

تقریرات و مذاق الفارغین مولیٰ امیر علی صاحب مدظلہ

محدث و مسلم علی عبادہ الدین ہے۔ اما بعد دانشمندان کا قول مشہور ہے کہ جو شخص دو سزوں کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ جیسا کہ ہر دل عزیز ہوتا ہے اور زندگی میں نیک نام بنا ہے وہ دنیا ہی اسکو خود بخود بھلائی پہنچاتی رہتی ہے اور کیوں نہیں کہ نیکی کا بدلہ لاشکی ہے۔ اس مطبع آدھ اخبار نے اس قول حکمت کو مشہور کر دیا۔ ہاں ہاں اسکا تجربہ ہو کر دیکھو حاجت لیا اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں انکو بھی معلوم لیکن اپنا تجربہ کرنا ضروری تاکہ آئینہ کی طرح ہر ایک پر ہوتا ہو جو اسے دیکھو نہ اس کے مسلمان ہندو۔ قسم و ہر قوم کے اسے خوب غفلت میں پڑے کہ اپنے زمین و ملت تک سے بھی غافل ہوئے۔ انکو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے دانشمندان سے کیا کیا حکمت کیا تین بیان میں اور ہر گونے کے نیک نام کی میت کا ہے۔ پھر یہ معلومات کیونکر حاصل ہو کہ وہ لوگ اس زبان ہی سے واقف نہیں ہیں۔ باتیں اور ایسے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ہمیں شک نہیں کہ اچھا مضمون جن زبان میں چاہو اور کدو میں مضمون ہی بنا برین غیر ذہنی عام کی نظر سے اس مطبع نے عربی و فارسی و سنسکرت و بھاشا اور انگریزی کی سب سے کتب میں لپٹا کر ان کے لیے ان زبانوں سے ترجمہ کر ادا کر دیا۔ بھلا باتیں اور اچھے مضامین انکو اپنی زبان میں ملین اور کارآمد ہوں۔ یہ تدبیر بہت مفید ہوئی اور اس سے بہت کچھ فائدہ ہوا۔ اس کی کتاب مذاق الفارغین ہے کہ کارخانہ کی فرمائش سے اسکا ترجمہ ہوا اور کارخانہ نے اپنی عالی ہمتی اور دیادلی سے اسے عربی میں بہت کچھ ترغیض کر دیا اور پہنچ دیا۔ حالانکہ اوقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اسکا انجام کیا ہوگا۔ مگر ہم تو دانشمندان کا مقولہ پہلے ہی نقل کر چکے ہیں کہ بھلائی چاہنے والے کو بھلائی ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتاب پہلی بار جب بھی تھی تو لوگوں کو اسکی قدر معلوم ہونے کے بعد خواہش از حد ہوئی اور ہاتھوں ہاتھ یہ طالبین ہو گئی اور ہر بار خواہش جاری ہوئی۔ ہاتھ ہاتھ دوبارہ چھلک رہا ہے اس کے چھپنے کی نوبت پہنچی اور امید ہے کہ یوں ہی خواہش کو روز افزون ترقی ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو حقیقت کتاب ہی ایسی نایاب ہے کہ عام ہمارے محو غزالی تھے اسلام کی اس مشہور کتاب کا ترجمہ ہے جو ہلکے احیاء علوم الدین مشہور و معروف ہے۔ سبحان اللہ جب کتاب ہوا تھے سے جمع و ضخامت میں اس میں کتنے دین کے علوم بھر دیے ہیں۔ بہت لوگوں کو تو یہی غرہ ہے کہ یہی فقہ کی دو ایک کتابیں اور اصول و عقائد کی ایک آدھ کتاب پڑھ لی پھر علوم دین کے ماہر ہو گئے یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ تو الف ہے تھی علوم دین کا تو ابھی نام بھی کم ہی آیا اور علوم دین کا کتنے ابھی کمان زہ پایا۔ اگر چاہتے ہو کہ دین کے علوم سے خبردار ہو اور اس بلغ کی خوشبودار کلیان چھو تو اس کتاب کو لکھو۔ اس میں جھگڑے بکھیر دین سے کچھ کام نہیں۔ پریشانی خاطر کا کہیں نام نہیں۔ ہر بیان میں علمائے اہل تسکین ہوتی ہے اور یہی دینی تعلیمی ہے۔ یہی کتاب ہے انکو معلوم ہو گیا ہے علم کیا ہے اور اسکی کیا فضیلت اور کتنے اقسام اور کون بہتر اور کون بدتر اور کیا برتاؤ وغیرہ امور ہیں۔ فقہ اس میں حدیث اس میں ساری کتب اس میں جو اور ان سب کے برتاؤ کے قواعد و آداب کو زمین چھری سے بڑھ کر افعال قلبی کا بیان ہے اگر انکو دیکھو گے تو معلوم ہو گا کہ واقعی علم ہی اور دین اسی کا نام ہے۔ ہر شخص کو مضمون حدیث علوم ہی کہ قلب ہی کی صلاحیت و سلامتی سے سب کام ہو اور جسے اسکو درست نہ کیا اگر ہر ہر علم پڑھ لیا وہ سخت پابل بلکہ بڑھا شیطان ہے لہذا ہر علم و ہر علم نہ۔

یہی عبدالحی صاحب مرحوم نے جو لکھا کہ ہر کو اس کتاب سے بہت فیض ہوا بہت سچ کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت و مغفرت کرے۔ اہل اسلام کی کتابوں میں یہ کتاب بھی بہت غرور کتاب ہے اور مولوی محمد حسن صاحب نانوتوی عالم باعمل جو اس کتاب کے شرح میں انھوں نے دلی شوق و نیک نیتی سے اسکا اچھا ترجمہ کیا اور اپنے واسطے عمدہ توشہ آخرت کے لیے لیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ خیر الجزا و جزیرہ سلیمان با محاورہ اردو ہے چنانچہ خود ترجمہ صاحب نے کیا کہ ایسا با محاورہ اردو ترجمہ ہے کہ اول نظمیں یہ گمان نہیں ہوتا کہ کسی وہ سری ترجمہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی پہل اردو ہی میں یہ کتاب لایف ہوئی ہے۔ سچ فرمایا کہ عربی عبارت پڑھانی مقصد نہیں بلکہ مضامین سمجھانا مراد ہے اور ترجمہ صاحب نے یہی خوب کیا کہ اصل احیاء العلوم کی لفظ کتاب باب بعول سے بدل دیا ہے اور یہ تنبیہ ضروری ہے جو ترجمہ صاحب نے خود بھی لکھی کہ امام محمد غزالی علیہ الرحمہ شاخصی المذہب کے فقہی مسائل عبادت و معاملات کو انھوں نے اپنے مذہب کے موافق بیان کیا ہے اور ترجمہ صاحب نے ویسا ہی ترجمہ کر دیا اور ضمنی مذہب کے موافق اس پر تنبیہ توضیح نہیں فرمائی ہے لہذا ان مسائل کو ضمنی فقہ کی کتابوں مثل فتاویٰ عالمگیری وغیرہ سے معلوم کر لین باقی افعال قلوب و تہذیب خلاق و تہذیب نفس و اصلاح قلب کے جو اہل مذہب ہیں وہ یکساں ہیں اور یہ جان لیں کہ اہمیت خالص کے ساتھ طلب ضائع آتی مقصود ہے اس میں حقیقت و شافیت کچھ مضمر نہیں ہے اور ہر گز کسی قسم کے تعصب کو روا نہ دین کہ وہ ہلکت و گمراہی کا پہلا زینہ ہے اور مذہب کی تہذیب اور ایرانی کو ہی کتاب ہے دیکھ لین۔ اس کتاب میں ہر مضمون خوب تفصیل کے ساتھ اس طرح مذکور ہے کہ دل کو اچھی طرح تسکین پہنچاتی ہے ترجمہ صاحب کو فائدہ بڑھانے کی کوئی حجت

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ ایضاً علوم الدین جلد دوم

صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب
۱	بیان دوم ملک و ملک کے حالات کے ذکر میں۔	۱	دوسرا پر	۱	باب اول کھانے کے آداب میں
۲	فصل سوم آداب شریعت کے ذکر میں اور ان اس کے بیان میں۔	۲	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے والوں کو ضرور ہیں۔	۲	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے سے پیشتر ملحوظ ہونے چاہئیں۔
۳	بیان اول ان حقوق کے ذکر میں جو عورت پر ہونے چاہئیں۔	۳	بیان دوم ان آداب کے ذکر میں جو عین کھانے کی حالت میں ہونے چاہئیں۔	۳	بیان سوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مستحب ہیں۔
۴	بیان دوم ان حقوق کے ذکر میں جو عورت پر ہونے چاہئیں۔	۴	فصل دوم اس آداب کے ذکر میں جو جمع میں دوسروں کے شریک ہو کر کھانے سے زائد ہو جاتے ہیں۔	۴	فصل سوم اس آداب میں جو ملاقات کو آدے اور اسکے ساتھ کھانا رکھنے میں۔
۵	باب سوم غسل و معاش کے آداب میں	۵	فصل چہارم حیافت کے آداب کے ذکر میں۔	۵	بیان اول حیافت کی فضیلت میں۔
۶	فصل اول معاش کے پیدا کرنے کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بیان میں۔	۶	بیان دوم دعوت کے قبول کر کے میں۔	۶	بیان سوم دعوت کے کھانے کے لیے حاضر ہونے کے بیان میں۔
۷	فصل دوم بیع اور سود اور بدی اور ٹھیکہ اور طرہ اور شرکت سے کمانے کی کیفیت۔	۷	بیان چہارم کھانا لانے کے آداب میں۔	۷	بیان پنجم دعوت سے ٹوٹنے کے بیان میں۔
۸	بیان اول بیع کے ذکر میں۔	۸	خاتمہ طبی اور شرعی آداب اور سناہی متفرقہ میں۔	۸	باب دوم آداب نکاح کے بیان میں
۹	رکن اول عاقہ یعنی بھلا کرنے والا۔	۹	فصل اول نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں۔	۹	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔
۱۰	رکن دوم بیع کا وہ چیز جو بھلائی کا حامل ہو نا ہو۔	۱۰	بیان دوم نکاح سے اعراض کرنے کی وجہوں کے ذکر میں۔	۱۰	بیان سوم نکاح کے فوائد کے ذکر میں۔
۱۱	رکن سوم بیع کا نقصان عقر ہو۔	۱۱	بیان چہارم نکاح کی افئوں میں۔	۱۱	فصل دوم اس آداب کے ذکر میں جو عقد کے وقت میں عورت کے احوال اور عقد کی شرطوں میں سے کس کس کا لحاظ کرنا چاہیے۔
۱۲	بیان اول اوم سود کے معاملہ کے ذکر میں۔	۱۲	فصل اول نکاح کے احوال	۱۲	بیان اول عقد کی شرطوں میں جسے عقد ہو جاتا ہو اور عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہے۔
۱۳	بیان دوم سلم یعنی بدی کے ذکر میں۔	۱۳	فصل دوم نکاح کے احوال		
۱۴	بیان تیسرا سلم معاملہ اجارہ کے بیان میں جس کو نوکری اور مزدور کا درکار یا اور ٹھیکہ کہتے ہیں۔	۱۴	فصل اول نکاح کے احوال		
۱۵	بیان اول سلم معاملہ مضاربت کے ذکر میں۔	۱۵	فصل دوم نکاح کے احوال		
۱۶	بیان دوم سلم معاملہ مشارکت کے ذکر میں۔	۱۶	فصل اول نکاح کے احوال		
۱۷	فصل سوم اوم معاملہ کے عدل کرنے اور ظلم سے بچنے کے بیان میں۔	۱۷	فصل دوم نکاح کے احوال		
۱۸	فصل چہارم معاملہ میر	۱۸	فصل اول نکاح کے احوال		
۱۹	فصل پنجم اس کے بیان میں	۱۹	فصل دوم نکاح کے احوال		
۲۰	باب چہارم نکاح کے احوال	۲۰	فصل اول نکاح کے احوال		
۲۱	فصل اول نکاح کے احوال	۲۱	فصل دوم نکاح کے احوال		
۲۲	فصل دوم نکاح کے احوال	۲۲	فصل اول نکاح کے احوال		
۲۳	فصل اول نکاح کے احوال	۲۳	فصل دوم نکاح کے احوال		
۲۴	فصل دوم نکاح کے احوال	۲۴	فصل اول نکاح کے احوال		
۲۵	فصل اول نکاح کے احوال	۲۵	فصل دوم نکاح کے احوال		
۲۶	فصل دوم نکاح کے احوال	۲۶	فصل اول نکاح کے احوال		
۲۷	فصل اول نکاح کے احوال	۲۷	فصل دوم نکاح کے احوال		
۲۸	فصل دوم نکاح کے احوال	۲۸	فصل اول نکاح کے احوال		
۲۹	فصل اول نکاح کے احوال	۲۹	فصل دوم نکاح کے احوال		
۳۰	فصل دوم نکاح کے احوال	۳۰	فصل اول نکاح کے احوال		
۳۱	فصل اول نکاح کے احوال	۳۱	فصل دوم نکاح کے احوال		
۳۲	فصل دوم نکاح کے احوال	۳۲	فصل اول نکاح کے احوال		
۳۳	فصل اول نکاح کے احوال	۳۳	فصل دوم نکاح کے احوال		
۳۴	فصل دوم نکاح کے احوال	۳۴	فصل اول نکاح کے احوال		
۳۵	فصل اول نکاح کے احوال	۳۵	فصل دوم نکاح کے احوال		
۳۶	فصل دوم نکاح کے احوال	۳۶	فصل اول نکاح کے احوال		
۳۷	فصل اول نکاح کے احوال	۳۷	فصل دوم نکاح کے احوال		
۳۸	فصل دوم نکاح کے احوال	۳۸	فصل اول نکاح کے احوال		
۳۹	فصل اول نکاح کے احوال	۳۹	فصل دوم نکاح کے احوال		
۴۰	فصل دوم نکاح کے احوال	۴۰	فصل اول نکاح کے احوال		
۴۱	فصل اول نکاح کے احوال	۴۱	فصل دوم نکاح کے احوال		
۴۲	فصل دوم نکاح کے احوال	۴۲	فصل اول نکاح کے احوال		
۴۳	فصل اول نکاح کے احوال	۴۳	فصل دوم نکاح کے احوال		
۴۴	فصل دوم نکاح کے احوال	۴۴	فصل اول نکاح کے احوال		
۴۵	فصل اول نکاح کے احوال	۴۵	فصل دوم نکاح کے احوال		
۴۶	فصل دوم نکاح کے احوال	۴۶	فصل اول نکاح کے احوال		
۴۷	فصل اول نکاح کے احوال	۴۷	فصل دوم نکاح کے احوال		
۴۸	فصل دوم نکاح کے احوال	۴۸	فصل اول نکاح کے احوال		
۴۹	فصل اول نکاح کے احوال	۴۹	فصل دوم نکاح کے احوال		
۵۰	فصل دوم نکاح کے احوال	۵۰	فصل اول نکاح کے احوال		
۵۱	فصل اول نکاح کے احوال	۵۱	فصل دوم نکاح کے احوال		
۵۲	فصل دوم نکاح کے احوال	۵۲	فصل اول نکاح کے احوال		
۵۳	فصل اول نکاح کے احوال	۵۳	فصل دوم نکاح کے احوال		
۵۴	فصل دوم نکاح کے احوال	۵۴	فصل اول نکاح کے احوال		
۵۵	فصل اول نکاح کے احوال	۵۵	فصل دوم نکاح کے احوال		
۵۶	فصل دوم نکاح کے احوال	۵۶	فصل اول نکاح کے احوال		
۵۷	فصل اول نکاح کے احوال	۵۷	فصل دوم نکاح کے احوال		
۵۸	فصل دوم نکاح کے احوال	۵۸	فصل اول نکاح کے احوال		
۵۹	فصل اول نکاح کے احوال	۵۹	فصل دوم نکاح کے احوال		
۶۰	فصل دوم نکاح کے احوال	۶۰	فصل اول نکاح کے احوال		
۶۱	فصل اول نکاح کے احوال	۶۱	فصل دوم نکاح کے احوال		
۶۲	فصل دوم نکاح کے احوال	۶۲	فصل اول نکاح کے احوال		
۶۳	فصل اول نکاح کے احوال	۶۳	فصل دوم نکاح کے احوال		
۶۴	فصل دوم نکاح کے احوال	۶۴	فصل اول نکاح کے احوال		
۶۵	فصل اول نکاح کے احوال	۶۵	فصل دوم نکاح کے احوال		
۶۶	فصل دوم نکاح کے احوال	۶۶	فصل اول نکاح کے احوال		
۶۷	فصل اول نکاح کے احوال	۶۷	فصل دوم نکاح کے احوال		
۶۸	فصل دوم نکاح کے احوال	۶۸	فصل اول نکاح کے احوال		
۶۹	فصل اول نکاح کے احوال	۶۹	فصل دوم نکاح کے احوال		
۷۰	فصل دوم نکاح کے احوال	۷۰	فصل اول نکاح کے احوال		
۷۱	فصل اول نکاح کے احوال	۷۱	فصل دوم نکاح کے احوال		
۷۲	فصل دوم نکاح کے احوال	۷۲	فصل اول نکاح کے احوال		
۷۳	فصل اول نکاح کے احوال	۷۳	فصل دوم نکاح کے احوال		
۷۴	فصل دوم نکاح کے احوال	۷۴	فصل اول نکاح کے احوال		
۷۵	فصل اول نکاح کے احوال	۷۵	فصل دوم نکاح کے احوال		
۷۶	فصل دوم نکاح کے احوال	۷۶	فصل اول نکاح کے احوال		
۷۷	فصل اول نکاح کے احوال	۷۷	فصل دوم نکاح کے احوال		
۷۸	فصل دوم نکاح کے احوال	۷۸	فصل اول نکاح کے احوال		
۷۹	فصل اول نکاح کے احوال	۷۹	فصل دوم نکاح کے احوال		
۸۰	فصل دوم نکاح کے احوال	۸۰	فصل اول نکاح کے احوال		
۸۱	فصل اول نکاح کے احوال	۸۱	فصل دوم نکاح کے احوال		
۸۲	فصل دوم نکاح کے احوال	۸۲	فصل اول نکاح کے احوال		
۸۳	فصل اول نکاح کے احوال	۸۳	فصل دوم نکاح کے احوال		
۸۴	فصل دوم نکاح کے احوال	۸۴	فصل اول نکاح کے احوال		
۸۵	فصل اول نکاح کے احوال	۸۵	فصل دوم نکاح کے احوال		
۸۶	فصل دوم نکاح کے احوال	۸۶	فصل اول نکاح کے احوال		
۸۷	فصل اول نکاح کے احوال	۸۷	فصل دوم نکاح کے احوال		
۸۸	فصل دوم نکاح کے احوال	۸۸	فصل اول نکاح کے احوال		
۸۹	فصل اول نکاح کے احوال	۸۹	فصل دوم نکاح کے احوال		
۹۰	فصل دوم نکاح کے احوال	۹۰	فصل اول نکاح کے احوال		
۹۱	فصل اول نکاح کے احوال	۹۱	فصل دوم نکاح کے احوال		
۹۲	فصل دوم نکاح کے احوال	۹۲	فصل اول نکاح کے احوال		
۹۳	فصل اول نکاح کے احوال	۹۳	فصل دوم نکاح کے احوال		
۹۴	فصل دوم نکاح کے احوال	۹۴	فصل اول نکاح کے احوال		
۹۵	فصل اول نکاح کے احوال	۹۵	فصل دوم نکاح کے احوال		
۹۶	فصل دوم نکاح کے احوال	۹۶	فصل اول نکاح کے احوال		
۹۷	فصل اول نکاح کے احوال	۹۷	فصل دوم نکاح کے احوال		
۹۸	فصل دوم نکاح کے احوال	۹۸	فصل اول نکاح کے احوال		
۹۹	فصل اول نکاح کے احوال	۹۹	فصل دوم نکاح کے احوال		
۱۰۰	فصل دوم نکاح کے احوال	۱۰۰	فصل اول نکاح کے احوال		

صفحہ	علاحدہ مطالب	صفحہ	علاحدہ مطالب	صفحہ	علاحدہ مطالب
۳۸۲	فصل چہارم اہل اسلامین کو امر بالمعروف و نہی منکر کرنے کے بیان میں۔	۲۷۲	قسم اول سفر کی رخصتوں کے سماع کرنے کے بیان میں۔	۱۷۹	بیان سوم شخص فی اللہ کے ذکر میں۔
۳۸۹	باب پنجم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب اور اخلاق میں۔	۲۷۸	قسم دوم وہ جو کہ سفر کے سبب سے نئے وظیفے مسافر پر ہو جاتے ہیں۔	۱۸۲	بیان چہارم ان لوگوں کے ساتھ ذکر میں جو فی اللہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے معاملہ کی کیفیت میں۔
۳۹۰	بیان اول اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تادیب قرار میں مجاہد سے فرمائی۔	۲۸۲	باب ششم سماع اور وجہ کے آداب میں۔	۱۸۴	بیان پنجم اس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار کیا جائے اس میں کون کون سی باتیں ہونی ضروری ہیں۔
۳۹۱	بیان دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق میں۔	۲۸۳	فصل اول راگ کے سماع ہونے میں۔	۱۸۵	فصل دوم اخوت اور صحبت کے حقوق کے ذکر میں۔
۳۹۳	بیان سوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و اخلاق میں جو خجرات و بیات ابو بکر میں۔	۲۸۴	بیان اول علماء و مفسرین کے اقوال راگ کی حالت اور حرکت میں۔	۲۸۶	فصل سوم مسلمانوں اور دیگران اور یہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے حقوق اور ان سے پیش آنے کی کیفیت کے بیان میں۔
۳۹۴	بیان چہارم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور فزیرہ کے ذکر میں۔	۲۸۸	بیان دوم سماع کے سماع ہونے کی دلیل میں۔	۲۸۷	بیان اول مسلمانوں کے حقوق میں۔
۳۹۶	بیان پنجم کھانے کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کے ذکر میں۔	۲۹۴	بیان سوم عوارض راگ کی حرکت میں۔	۲۸۸	بیان دوم مسلمانوں کے حقوق کے ذکر میں۔
۳۹۸	بیان ششم لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و اخلاق کے ذکر میں۔	۲۹۸	بیان چہارم ان لوگوں کی دلیلوں کے ذکر میں جو سفر کے قائل ہیں اور ان کے جواب میں۔	۲۸۹	بیان سوم اقارب کے حقوق کے ذکر میں۔
۳۹۹	بیان ہفتم اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود و قدرت کے مجرم کا قصور معاف فرماتے۔	۳۰۱	فصل دوم سماع کے آثار اور آداب کے بیان میں۔	۲۹۰	بیان چہارم ملوک کے حق کے ذکر میں۔
۴۰۰	بیان ہشتم اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں مری معلوم ہوتی تھیں انکو دیکھ کر چشم پوشی فرماتے۔	۳۰۲	مقام اول کھنے کے ذکر میں۔	۲۹۱	باب ششم غارت کے آداب کے بیان میں۔
۴۰۱	بیان نہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و سخاوت کے ذکر میں۔	۳۰۶	مقام دوم وہ چیز جو کھنے اور ڈھالنے کے بعد ہوتا ہو۔	۲۹۲	فصل اول اس ذکر میں کہ لوگوں کے نزدیکی اور اقوال میں کیا ہیں اور فریقین کے دلائل کیا۔
۴۰۲	بیان دہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے ذکر میں۔	۳۱۶	مقام سوم سماع کے آداب ظاہری و باطنی کے ذکر میں۔	۲۹۳	بیان اول ان لوگوں کی باتیں جو اخلاط کی طرٹ مائل رہا ان کے ضعف کی وجہ۔
۴۰۳	بیان یازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں۔	۳۲۱	باب نہم امر معروف و نہی منکر کے ذکر میں۔	۲۹۴	بیان دوم ان لوگوں کے دلائل کے ذکر میں جو غارت کی سیل کی طرٹ مائل ہیں۔
۴۰۴	بیان دوازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے ذکر میں۔	۳۲۲	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۹۵	فصل دوم امر معروف و نہی منکر کے ارکان اور شروط کے ذکر میں۔
۴۰۵	بیان سیزدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان نشانیوں کے ذکر میں جسے آپ کا صدق معلوم ہوتا ہو۔	۳۲۴	رکن اول غارت کے ذکر میں۔	۲۹۶	رکن دوم غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔
۴۰۶	قطعہ تاریخ ترجمہ از تصنیف مترجم۔	۳۲۵	رکن دوم غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔	۲۹۷	رکن سوم غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔
		۳۲۶	رکن چہارم غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔	۲۹۸	رکن پنجم غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔
		۳۵۲	فصل اول غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔	۲۹۹	رکن ششم غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔
		۳۵۵	فصل دوم غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔	۳۰۰	رکن ہفتم غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔
		۳۵۹	فصل اول غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔	۳۰۱	رکن ہشتم غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔
		۳۶۱	فصل اول غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔	۳۰۲	رکن نہم غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔
		۳۶۲	فصل اول غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔	۳۰۳	رکن دہم غارت کے فوائد اور اخلاقیات میں اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْهُ هُدًى وَبَيَّنَّا

لَهُ دِي بَرَقِ شَامِي مَطْلُوقِ كَا احْسَانِ كَهْ نَسْخَهْ وَافِغْ زِلَالِ صَوْرِي رَافِعِ عِلَلِ مَعْنَوِي نَافِعِ بَشِيرِ

جلد دوم

مَذَاهِبُ الْعَرَبِ

أَحْيَاءُ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ

مصحف

اگر نامان فضل دوران عالم المعی فضل لودعی مولوی محمد حسن صدیقی ناظر نوی ادا مہد علی القوی

مَطْبَعُ نَامِي مَنَشِي نَوَاسِتِ طَبْعِ

فد حسین

۱۷۹۲۵
۱۲۶
۲۰۰۵۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ

یا آئی نظر لطف سے تو کر مقبول آسن خستہ جو در پر تر سے مانگے جو دعا جلد اول کا ہوا ترجمہ مبطل سے ختم ویسے ہی ترجمہ دو جلد دوم کا پورا

ترجمہ ویسے

سب تعریفیں اُس خدا کو ہیں جسے اچھی طرح کائنات کو انتظام دیا اور زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اربہ ساری سے شیریں پانی برسا یا پھر اُس سے غلہ اور سبزہ آگایا اور روزقون اور غذاؤں کو انداز سے رکھ کر ماکولات سے حیوانوں کی قوتوں کی حفاظت کی اور حلال غذا کھانے سے طاعات اور نیک اعمال پر افادت فرمائی۔ اور درود و سلام بے انتہا سالار انبیاء صاحب معجزات علیہما السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی آل مجتبیٰ اور اصحاب ائمہ ہدیٰ پر اسطرح نازل ہو کہ چون چون اوقات گزرتے جاوین اور ساعات ایک دوسرے کے پیچھے آوین اُسی قدر درود و سلام بشمار ان سب کو شامل ہو بعد حمد و صلوٰۃ کے واضح ہو کہ اہل عقل کا مقصود یہ ہے کہ جنت میں دیدار آئی سے مشرف ہوں اور دیدار آئی تک پہنچنے کی کوئی سیل بجز علم اور عمل کے نہیں اور ان دونوں پر مداومت کرنی بدون بدن کی سلامتی کے غیر ممکن ہے اور بدن کی سلامتی اچھی طرح جب ہوتی ہے کہ غذا اور کھانا بھوک کے وقت حاجت کے موافق کھاتے رہیں اور اسی وجہ سے کسی اگلے نیکی جنت کا قول ہے کہ کھانا بھی دین میں سے ہے اور پروردگار عالم نے بھی اس مضمون پر آگاہ کیا ہے چنانچہ ارشاد ہے کُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْلُوا صَالِحًا پس جو شخص کھانے پر اس غرض سے جرات کرے کہ اُسکے باعث علم و عمل پر مدد اور تقویٰ پر قدرت حاصل ہو تو چاہیے کہ اپنے نفس کو بیکار اور مہمل نہ رکھے اور اپنے نفس کو غذا میں اسطرح نہ چھوڑ دے جیسے چوپائے چرگا ہ میں چھوٹے رہتے ہیں کیونکہ جو غذا دین کا ذریعہ ہے اُس میں دین کے انوار ظاہر ہونے چاہئیں اور دین کے انوار اسکی ستھین اور آداب میں جنکی مہار میں بندہ ناٹھا جاتا ہے اور بتقی کو اٹکا لگام دیا جاتا ہے کہ کھانے کی بھوک کو شریعت کے میزبان سے تول کر کھانے پر اقدام کریں یا اُس سے ہاتھ پیچھین اور اسوجہ سے گناہ کو بھی اپنے اوپر سے ٹالیں اور ثواب بھی حاصل کریں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو ثواب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ لقمہ میں جسکو اپنے منہ کی طرف اٹھا دے خواہ اپنی

شکایت بخیر و برکت اور کام و کھلا ۱۲ ص ۱۲۶ ایسی صورت میں ایسی کی قرب حضور ان روایت کیا ۱۲

کھانا اور دواؤں سے بڑا کھانا
عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ
انسان میں پانچ چیزیں ہیں اور وہ ہیں
زادہ کھانا، زیادہ شراب، زیادہ
شغل، زیادہ عبادت اور زیادہ
کیا یہ چیزیں انسان کو نقص
برداشت دیتی ہیں؟ اس کا جواب
نہیں ہے بلکہ ان سے انسان کو
افضل اور زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے
جیسے بندہ کھانا کھائے اور
برداشت کرے تو اس کا دل ہلکا
ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت
بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر
کسی کو کم کھانا کھانا پڑے
تو اس کا دل بوجھتا ہے اور
اس کی عبادت خراب ہوتی ہے۔
اس لیے انسان کو اپنا کھانا
معتدلاً رکھنا چاہیے۔

دکرتے تھے تو غالباً اس جہت سے ہو گا کہ انکو اسکی عادت نہ تھی یا مٹنا نہ ہو گا یا لطافت میں اتنے کرنے کی نسبت کم زیادہ تراجم کا سون میں شغل
رہتے تھے کہ بعض اوقات ہاتھ بھی نہ دھوتے تھے اور رومال کی جگہ پائون کے ٹکڑوں سے صاف کر لیتے تھے اور یہ امر ہاتھ دھونے کا
مانع نہیں اور چھاننے سے غرض غذا کا صاف کرنا ہی اور یہ بھی مباح ہو بشرطیکہ زیادہ آسلی طلبی کی نوبت نہ ہو پھر اور۔ اور بچا دسترخوان
کھانے کی آسانی کے لیے ہو اس میں اگر نوبت تکبر اور شہی کی نہ ہو تو مباح ہے۔ باقی راسپیٹ بھر ان چاروں میں سخت تر ہے۔ سب سے زیادہ اس سے
بڑی بری شہوتیں پیدا ہوتی ہیں اور بدن میں رگون کو جنبش ہوتی ہے اس لیے ان چاروں میں قیام معلوم کر لینا ضروری ہے چارہم یہ کہ جب تک کہ
دسترخوان چسبے کی طرح میٹھے آئینہ کی طرح ہلکا ہو اور کھانے پر بیٹھا رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دوڑا لو ہو کر اپنے دونوں پائوں کی پشت پر
بیٹھتے اور کھانا تناول فرماتے اور کبھی دہنی ٹانگ کھنسی کر لیتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور فرما لیں میں تمہیں لگا کر نہیں کھاتا میں تو ایک بندہ ہوں
اسی طرح کھانا ہوں جیسے بندہ کھانا ہو اور ایسے ہی بیٹھا ہوں جیسے بندہ بیٹھا ہو اور تکیہ لگا کر پانی یا معدہ کو بھی مضرب ہو اور کھانا کھانا لایہ کر
اور تکیہ لگا کر کروہ ہو گر چنے وغیرہ جو نقل کے طور پر کھاتے ہیں انکو اس طرح کھانا کروہ نہیں چنے پڑی ہو کہ حضرت علی کریم اللہ وجہ نے
چت لیٹ کر کاک کو ڈھال پر رکھ کر کھایا ہو اور کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹ کر کھایا ہو اور عوب سے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں پھر یہ کہ شہ
کھانے میں یہ نیت کرے کہ اس سے طاعت الہی میں قدرت حاصل ہوگی تاکہ اس کھانے میں بھی طاعت کا سہنوں ہوا ہے اور کھانے میں
نیت لذت اور آرام طلبی کی نہ کرے۔ ابراہیم بن شیمان کا قول ہے کہ میں نے اسی برس سے کوئی چوہنی خواہش کے سبب سے نہیں کھائی
اور اس نیت کے ساتھ ہی کم غذا کھانے کا پختہ ارادہ کرے اس لیے کہ جب غذا کھانے میں نیت عبادت پر نہ ہونے کی ہوگی تو نیت اسی وقت تھی
ہوگی کہ شکم سیری سے کتر کھاؤں کیونکہ شکم سیری تو عبادت کی مانع ہے اس سے قوت عبادت نہیں ہوتی اسی جہت سے اس نیت کو لازم ہو کہ شہوت کو
توڑے اور بہت کی نسبت کہ تھوڑے پر قناعت کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں املاً آدمی دعا اس میں بطنہ حسب ابن آدم بقیات یقین
صلیہ فان افضل ثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفس اور نیت مذکور میں یہ ضرور ہے کہ ہاتھ کھانے پر اسی نیت بڑھاوے کہ جب بھر کا ہو یعنی
بھوک کا ہونا ان باتوں میں سے ہووے جو کھانے سے پیشتر ہونی چاہئیں پھر شکم کے سیر ہونے سے پیشتر کھانے سے ہاتھ کھینچ لے اور جو شخص ایسا
کرے گا وہ طیب کا محتاج نہ ہو گا اور کم کھانے کے فوائد اور رفتہ رفتہ غذا کم کرنے کی کیفیت جلد سوم کے باب کہ سوت طعام میں آوگی ششم یہ کہ
جو رزق موجود ہو اس پر راضی ہو اور مزہ داری اور زیادہ طلبی اور سالن کے انتظار میں محنت نہ اٹھاوے بلکہ رو کی تعظیم ہی ہو کہ کسے ہوتے ہوئے
سالن کا انتظار نہ ہو حالانکہ حکم بھی روٹی کی تعظیم کا حدیث میں آچکا ہے غرض کہ جو کھانا ایسا ہو کہ اس سے جان بنی رہے اور عبادت پر قوت حاصل ہو
اس میں بہت برکت ہے اسکو حقیر نہ جانا چاہیے بلکہ روٹی کے سامنے نماز کا انتظار بھی نہ کیا جاوے گونا گز کا وقت چاہوے بشرطیکہ وقت میں
گنجائش ہو آنحضرت نے فرمایا ایذا حضر العشاء اذنا بدوا بالانشاء۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات امام علی قرأت کی آواز سنتے اور
اپنے رات کے کھانے سے نہ اٹھتے اور جس صورت میں کہ نفس کو زیادہ رغبت کھانے کی نہ ہو اور دیر کر کھانے میں کچھ نقصان بھی نہ ہو تو بہتر
یہی ہو کہ نماز کو پیشتر ادا کیا جاوے مگر جس صورت میں کہ کھانا آگیا ہو اور نماز کی تکبیر ہو جاوے اور دیر کر کھانے سے کھانا ٹھنڈا ہو جائے یا کچھ
ترود اس میں ہو تو پہلے کھالینا مستحب ہو بشرطیکہ وقت میں گنجائش ہو خواہ نفس کو رغبت ہو یا نہ ہو کیونکہ حدیث عام ہے اس میں قید رغبت
وغیرہ کی نہیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ دل کو رکھے ہوئے کھانے کی طرف کچھ نہ چھو دیان ہوتا ہے جو کھو کہ غالب نہ ہو پھر کھانے پر بہت سے
ہاتھ ہونے میں کوشش کرے گواہ اپنے زبان و فرزند ہی ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتبعوا علی معاکم یاربکم لکم فیہ۔ اور
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ کھانا تمنا نہ کھاتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بہتر کھانا
وہ ہے جس پر بہت ہاتھ ہو وین۔

زیادہ نہ سکے ورنہ اصرار اور افراط میں داخل ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جب کسی امر کے لیے تین بار کہا جاتا تھا تو تیسری دفعہ کے بعد اور کچھ سوال نہ کرتے تھے اور آپ کا دستور تھا کہ تقریر کو مکین بار فرمایا کرتے تھے غرض کہ تین بار سے زیادہ کہنا مستحب نہیں اور کھانے کے لیے قسم دینے کی ممانعت ہے چنانچہ حضرت امام حسنؑ نے فرمایا ہے کہ کھانا اس بات سے سہل زیادہ ہو کہ اُس پر قسم دیا جائے۔ چہارم یہ کہ ایسی طرح کھاوے کہ رفیق کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ کھاؤ۔ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ کھانے والوں میں بہتر وہ ہے جس کے ساتھ ضرورت نہ پڑے کہ کھانے کے باب میں اُس کا جو یا رہے اور ساتھ والے سے مشقت کہنے کی نہ اُٹھاوے اور یہ بھی نہ چاہیے کہ دوسرے کی اپنی طرف دیکھنے سے جسکی خواہش ہو اُس چیز کو چھوڑ دے کہ یہ ایک طرح کا تکلف ہے بلکہ جمع میں وہی چال اختیار کرے جسکی تنہائی میں عادت ہو اس لیے ضرور یہ کہ تنہائی میں بھی ایسے آداب کا عادی ہو کہ جمع میں تکلف کا محتاج نہ ہو دے ہاں اگر غذا جمع میں اس لیے کم کھاوے کہ اُور بھائی زیادہ کھا دیں یا اُن کو کھانے کی حاجت جان کر ترس کرے اور کم کھاوے تو بہتر ہے اسی طرح اگر اوروں کوں کے ساتھ دینے کی نیت سے اور اُن کو کھانے کی رغبت زیادہ ہونے کے ارادہ سے زیادہ کھا لے تو کچھ مضائقہ نہیں بلکہ اچھا ہے۔ حضرت ابن مبارک رح کا دستور تھا کہ عمدہ خرے اپنے یاروں کے سامنے رکھتے جاتے اور فرماتے کہ جو زیادہ کھاویگا اُس کو ہر گھنٹی تین چھ ایک درم دو لگا پھر گھلیاں لگتے جس کی گھلیاں جتنی زیادہ ہو تین اُس کو اتنے ہی درم دیتے اور یہ امر حیا کے دور کرنے کو اور انبساط میں خوب سرور حاصل کرنے کو کرتے تھے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے یاروں میں سے سب سے زیادہ مجھ کو وہ اچھا اور محبوب ہے جو سب میں زیادہ کھائے اور بڑے بڑے لقمے لے۔ اور سب سے بھاری چھپرہ شخص ہے کہ کھانے کے باب میں مجھ کو اس بات کی ضرورت ڈالے کہ اُس کا فخر گراں ہو اور یہ سب باتیں اسی پر اشارہ کرتی ہیں کہ اپنی عادت کے موافق کام کرے اور بناوٹ کو چھوڑ دے۔ اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ آدمی کی محبت دوسرے شخص سے ابھی طرح جب معلوم ہوتی ہے کہ جب اُس کے گھر جا کر اچھی طرح کھانا کھاوے سچم یہ کہ ہاتھوں کو طشت میں دھونے کا کچھ مضائقہ نہیں اور اگر تنہا کھاوے تو اُس میں تھوکنے کا اختیار ہے مگر جمع میں ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی شخص طشت کو اُس کے سامنے تعظیم کی جہت سے کر دے تو قبول کر لے۔ حضرت انس بن مالک اور ثابت بنانیؓ ایک بار ایک کھانے پر اکٹھے ہوئے جب طشت ہاتھ دھونے کے لیے آیا تو حضرت انسؓ نے حضرت ثابتؓ کی طرف کو کر دیا وہ ہاتھ دھونے سے اُس کے حضرت انسؓ نے فرمایا کہ جب تمہارا بھائی تمہاری تعظیم کرے تو اُس کو منظور کرو اور انکار نہ کرو کیونکہ تعظیم اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور مروی ہے کہ ہارون رشید نے ابو معاویہ نابینا کی دعوت کی اور اُس کے ہاتھ خود دھلائے جب ہاتھ دھلا چکے تو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ کسے دھلائے انھوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ امیر المومنین نے ہاتھ دھلائے انھوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین تھے علم کی تعظیم و توقیر کی خدا تعالیٰ تمہاری بھی ایسی ہی تعظیم و توقیر کرے جیسے تھے علم اور اہل علم کا اکرام کیا۔ اور اگر طشت میں چند شخص ایک ہی بار اکٹھے ہاتھ دھولیں تو کچھ مضائقہ نہیں کہ یہ امر فتنی کے قریب تر ہو اور زیادہ انتظام بھی نہیں کرنا پڑتا اور اگر اس طرح نہ کریں تو یہ نہ چاہیے کہ ایک کے ہاتھ دھلائے اور پانی پھیک دیا پھر دوسرے کے دھلائے اور پھیک دیا بلکہ پانی طشت میں اکٹھا ہونے دین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اُمجعوا وھنوا جمع اللہ شملکم یعنی اپنے وضو کا پانی اکٹھا کرو خدا تعالیٰ تمہاری اتری اکٹھا کر دیگا۔ بعض محدثین نے وضو کے پانی سے مراد یہی لی ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے پانی سے غرض ہے کہ ایک جگہ جمع رہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ لوگوں کے سامنے سے طشت اُٹھایا جاوے کہ پانی سے بہرہ نہ ہو جاوے اور عجم کی مشابہت ہرگز نہ کرنا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ ایک طشت میں سب ملکر ہاتھ دھو یا کرو اور عجم کی عادت اختیار نہ کرو۔ اور جو خادم کہ ہاتھوں پر پانی ڈالے بعضوں نے اُس کا کھڑا ہونا مکروہ کہا ہے بیٹھ کر پانی ڈالنے کو اچھا سمجھا ہے کہ تو وضع سے قریب بھی ہے اور بعضوں نے اُس کے بیٹھنے کو برا اور مکروہ کہا ہے چنانچہ مروی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ ایک خادم نے بیٹھ کر دھلائے وہ بزرگ کھڑے ہو گئے کسی نے پوچھا

الحمد للہ
برکت مبارک
میں بخاری
برکت میں

میں خدائی
امیر المومنین
برکت
۱۱۰۰ھ

کہ آپ کھڑے کیوں ہوئے فرمایا کہ ہم دونوں میں سے ایک کو کھڑا ہونا ضرور چاہیے۔ اور ہمارے نزدیک پانی ڈالنے والے کا کھڑا ہونا بہت سہی
کہ اس سے ہاتھ دھلانے میں آسانی ہے اور دھلانے والے کی تواضع ملتی ہے۔ اور جب اسکی ٹیٹ بھی ہاتھ دھلانے میں تواضع کی ہو تو اس
خدمت کے دینے میں کچھ تکبر نہیں کہ اسکی عادت ہو رہی ہے۔ غرض کہ طشت میں اب نہات آداب ہوئے اول اس میں نہ ٹھوکانا۔ دوم پیشوں کے
سامنے کر دینا لیکن اگر کوئی قیظ یا دوسرے کے سامنے کر دے تو منظور کر لینا تیسرے دہنی طرف کو دور کرنا چوتھے کئی آدمیوں کا ہاتھ دھنا
یا بچوں میں پانی کا اکٹھا کرنا چھٹے ہاتھ دھلانے والے کا کھڑا ہونا ساتویں کئی اور ہاتھوں کے پانی کو آہستہ آہستہ ڈالنا کہ فرش اور دروازے
شخصوں پر نہ گرے۔ اور چاہیے کہ وہاں کے ہاتھ خود میزبان ہی دھلائے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت
آپ اول دفعہ امام مالک کے یہاں گئے تھے ایسا ہی کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ جو میں نے کام کیا اس سے تم گھبرانا سبیلے کہ وہاں کی
خدمت فرض ہے ششہ یہ کہ ساتھ کے کھانے والوں کی طرف نہ تاکے اور نہ اُنکے کھانے کو دیکھئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ شرابا وین بلکہ انکی طرف
آنکھیں نہ مچکے اور اپنے کھانے میں مشغول رہے اور ساتھ کھانے والوں سے پیشتر اپنا ہاتھ نہ روئے جس صورت میں کہ وہ اُسکے بعد کھانے
تامل کریں بلکہ اُنکا ساتھ دینے کو تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو جائیں اور اگر کم ذرا کہ ہو تو چاہیے کہ ابتدا میں توجہ کرے
اور تھوڑا تھوڑا کھاتا دے یہاں تک کہ جب لوگ خوب کھا چکے ہوں تو آخر میں اُنکے ساتھ بقدر بھوکہ کھا لیں کہ بہت سے اصحاب نے
ایسا ہی کیا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے نہ کھاسکے تو لوگوں سے حذر کر دے تاکہ وہ کھانے میں نہ شربا وین نہ ہنسی نہ کچھ بات دے دوسرے کو برف معلوم
اُسکو نہ کرے مثلاً پیالہ میں ہاتھ نہ بھارے اور نہ قہر لیتے وقت اسپر اپنا ہاتھ نہ جھکا دے اور جب ہنسی سے کوئی چیز نکالنی ہو تو کھانے کی طرف سے
ستھ پھیر کر بائیں ہاتھ میں نکالے اور چپکائی کا نظریہ کر مین اور نہ سرکہ کا چپکائی میں کہ یہ بھی بعض لوگ برا جانتے ہیں اور جو کھانا دانت سے
کترا ہوا سکو شور بائیں اور سرکہ میں ڈال دے اور نہ ایسی باتیں کرے جسے گین آوے۔

۱۱۔ نہ ہر آدمی
۱۲۔ نہ ہر آدمی
۱۳۔ نہ ہر آدمی
۱۴۔ نہ ہر آدمی
۱۵۔ نہ ہر آدمی
۱۶۔ نہ ہر آدمی
۱۷۔ نہ ہر آدمی
۱۸۔ نہ ہر آدمی
۱۹۔ نہ ہر آدمی
۲۰۔ نہ ہر آدمی

تیسرے اصول۔ ان آداب کے ذکر میں جو ملاقات کو آنے والوں کے سامنے گمانا رکھنے میں چاہیے۔ وہ شمع ہو کہ اپنے بھائی مسلمانوں
کے اپنے کھانا پیش کرنے کا بہت ثواب ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو تو زیادہ
دیر تک بیٹھے رہو کیونکہ یہ ایسی ساعت ہے کہ تمہاری عمروں میں سے اسکا حساب لیا جائیگا۔ اور حضرت حسن بھری رح سے فرمایا کہ آدمی جو
نفقہ اپنے اوپر اور اپنے ما باپ وغیرہ رشتہ داروں پر کرتا ہے اسکا حساب یقیناً لیا جائیگا مگر جو نفقہ کہ برادران دینی پر کھانے میں اُٹھاتا ہے
اسکا حساب نہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ اس امر کا حساب لینے سے شرم کرتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے باب میں احادیث وارد ہیں۔ چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے ایک شخص پر ہمیشہ دعا سے رحمت کرتے جہتے ہیں جب تک کہ اُسکے سامنے اُسکا دسترخوان پھانتا
اور آئے نہ جاوے۔ اور بعض علماء خراسان کے حال میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے والوں کے سامنے بہت سا کھانا پیش کرتے تھے کہ سب سے
کھایا نہ جاتا تھا اور فرمایا کرتے کہ ہکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبہ کوئی جمع کھانے سے اپنے ہاتھ
اٹھالے تو جو شخص اُنکا پیارہ کھانا کھالینا اس سے اسکی بائیں پس اندوگی ایسی نظر سے مجاہدہ اچھا وادام ہوتا ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے کروں
وہ بہت سی ہوتا کہ اگرچہ ہر آدمی کھا دین۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جو بھائیوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اسکا حساب اُس سے نہیں ہوتا
اور اسی وجہ سے جو شخص اُنکا ہمت کے ساتھ میں تو زیادہ کھاتا ہے اور تنہائی میں کم۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ تین باتوں کا حساب بندہ سے
نہ لیا جائیگا اگرچہ اُس نے کھانا دوسرے انظار کی چیز تیسرت۔ چوتھی۔ کھانا کھانا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے
بھائیوں کے ہیکل صلیح کھاؤں تو یہ امر میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ ایک بڑا آزاد کروں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ سفوفین عمدہ تو شے کا ہونا اور اپنے یاروں کے لیے خیر کرنا آدمی کے کریم ہے۔ اور اسی سبب فرمایا کرتے تھے کہ کھانے پر اُنکھا ہونا

مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اور یہ بھی دستور تھا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے اکٹھے ہوتے اور جب چاہے ہوتے تو کچھ حکم کے بندے ہوتے۔ اور کہتے ہیں کہ بھائیوں کا کفایت کے طور پر اکٹھا ہونا اور ان کی الفت کے ساتھ جمع ہونا دنیا میں سے نہیں ہے بلکہ دین میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو قیامت کے روز فرماویگا کہ اے ابن آدم میں بھوکا ہوا ہوں مجھے کھانا نہ دیا وہ کیسا کہ اتنی تو تیرے عالمین میں تنہا کیسے کھانا دیتا ارشاد کرے گا کہ تیرا بھائی مسلمان بھوکا تھا تو نے اُسکو نہ کھلایا اگر تو اُسکو کھلاتا تو گویا مجھ کو کھلاتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ملے کو آوے تو اُسکی تعظیم کرو۔ اور فرمایا کہ جنت میں ایسے صاف درخت ہیں کہ اُسکے باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر کی چیز سو جتنی ہو اور وہ اُن لوگوں کے لیے ہیں کہ گفتگو نرم کریں اور کھانا کھلاویں اور رات کو نماز پڑھیں جبوقت لوگ سوتے ہوں۔ اور فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاوے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو اتنا کھانا کھلاوے کہ اُسکا پیٹ پھر دے اور پانی پلا دے یہاں تک کہ اُنکی پیاس جاتی رہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو دوزخ سے سات خندقیں دور کر دے گا جن میں سے دو خندقوں کے درمیان کا فاصلہ پانسو برس کی راہ ہوگی۔ اور آداب ملنے اور کھانا پیش کرنے کے کچھ تو آنے کے باب میں ہیں اور کچھ کھانا پیش کرنے میں۔ آنے کے باب میں یہ سنو نہ نہیں کہ کسی کے پاس آوے تو کھانے کا وقت تاک کر آوے کہ جب وہ کھانا کھانے لگے اُسوقت موجود ہو جاوے اسلئے کہ یہ اچانک آجائے میں داخل ہو اور اسکی مخالفت ہو گئی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَقْلُوبُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ أُنُوفَهُمْ یعنی کھانے کے وقت اور پینے کا انتظار نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ایسے کھانے کی طرف جاوے کہ اُسکے لیے بلایا نہ گیا ہو تو جانے کی حالت میں فاسق ہوگا اور حرام کھاویگا لیکن اگر کوئی شخص بدون کھانے تاک کے چلا آیا اور اتفاقاً کھانے کے وقت پہنچا تو اُسکو مناسب یہ ہے کہ جب تک گھر والا اجازت نہ دے کھانا نہ کھاوے۔ اور اگر مالک مکان کھانے کو کہے تو تامل کرے اگر یہ جانے کہ تو اضع براہ محبت کرتا ہو اور ساتھ کھانا دل سے چاہتا ہے تب تو شریک ہو جاوے اور اگر گرم شرم کے باعث تو اضع ہوئی ہو تو کھانا نہ چاہیے کچھ عذر کر دینا چاہیے۔ اور جس صورت میں کہ بھوکا ہو اور اپنے کسی بھائی کے پاس جی غرضی جاوے کہ وہ کھانا کھلاویگا اور اُسکے کھانے کے وقت کا منتظر نہ رہے تو اسکا کچھ مضائقہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھوکے تھے پس آپ نے متفق ہو کر ابی الہثم ابن التیمان اور ابویوب انصاری کے مکان پر تشریف لے گئے کہ کچھ دیکھ لکھاویں اور ایسی حالت میں دوسرے کے یہاں جانا اُسکی مدد کھانا کھانے کے ثواب لینے میں کرنی ہو اگر اس سلف کی عادت یہی تھی۔ عون بن عبد اللہ مسعودی کے تین سو ساٹھ دوست تھے سال بھر میں سب کے پاس ایک ایک روز رہتے تھے اور کسی دوسرے بزرگ کے تین دوست تھے کہ ایک مہینے میں ہر ایک کے یہاں ہوتے تھے اور ایک اور بزرگ کے سات دوست تھے کہ ہفتہ میں سب کے پاس پھر آتے تھے اور ان بزرگواروں کے دوستوں کی آمدنی ہاتھ کی کمائی ہوتی تھی اور انکو ان اکابر کی خدمت کرنی تبرک کی نیت سے عبادت میں داخل تھا پس اگر اپنے دوست کے مکان پر آوے اور اُسکو مکان پر پاوے اور اُسکی دوستی پر وثوق رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں اُسکے یہاں سے کچھ کھاؤں گا تو وہ میرے کھانے سے خوش ہوگا تو اُسکو اختیار ہے کہ بدون اُسکی اجازت کے کھا لے کیونکہ اجازت سے مقصود رضی ہونا ہے خصوصاً کھانے کی چیزوں میں اور انکا معاملہ وسعت پر مبنی ہے کہ بہت سے شخص صریح اجازت دے دیتے ہیں اور قسم دیا کرتے ہیں مگر غرضی نہیں ہے ایسے شخصوں کا کھانا کھانا باوجود اجازت کے مکروہ ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ ان موجود نہیں ہوتے اور اجازت نہیں دیتے مگر اُنکا کھانا کھالینا اچھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوستوں کے یہاں سے کھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے اَوْصِدْ لِقَوْمٍ یعنی خواہ اپنے دوستوں کے یہاں سے کھاؤ تو کچھ گناہ نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے وہ اُسوقت موجود نہ تھیں اور کھانا خیرات کا موجود تھا انہیں سے آپ نے تبادل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ اپنے ٹھکانے لگا اور اسکی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ ہمارے کھانے سے خوش تھی

احسن
برائت ابی ہریرہ
اصطلاح کے بعض
تجسس کھانا کھانا
کھانا عیال میں
کلام اخلاق و تربیت
اور بعض شے کے
تذکرہ برائت علی بن ابی
اور کہا کہ حدیث خوب
عباد حسن علی بن ابی
کلام جو اس
مسیبہ اس
عبد اللہ بن عمر رضی
سے کہ کہ غریب اور
جنگل میں اسے مستجاب
نبی سلیم بن ہریرہ
تو علم ہو کھانے کا
نہ راہ دیکھتے اسکی
کی ۱۲ ص ۱۲ مبنی پر
عاشق و مصدقہ اور
اسکو نصیحت کھاویں
ص ۱۲ ابی الہثم
جانا ترمذی نے برائت
ابی ہریرہ بیان کیا ہے
اور ابی یوب کے یہاں
جانا ترمذی نے برائت
ابن عباس سے روایت
میں ہے اس سے صحیح
۹۹ ج ۱۲ ابی الہثم
۱۱ علیہ

اور اسی لحاظ سے جسکو معلوم ہو کہ صاحب مکان مجبور و راجازت و یگا اُسکو پوچھ کر اندر جانے کی ضرورت نہیں بدون پوچھے کھس جاوے اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو پہلے پوچھے پھر اندر جاوے۔ اور محمد بن واسع اور اُنکے ساتھی حضرت حسن بصری رح کے گھر میں جاتے اور جو پاستے بدون اجازت کھا جاتے اور اگر اسوقت حسن رح آتے اور یہ حال دیکھتے تو فرماتے کہ ہم ایسے ہی رہا کرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ حضرت حسن رح بازار میں میوہ خریدنے کی دکان پر کھڑے ہوئے اُسکا مال کھا رہے تھے کبھی اس ٹھلیا میں سے خشک خرما نکالتے اور کبھی اُسین سے ہشام نے آپ سے کہا کہ اے ابوسعید ورح کے باب میں اب آپ کو کیا سوچتا ہے کہ اُس شخص کا مال بدون اُسکی اجازت کے کھاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ذرا میرے سامنے کھانے کے باب میں آیت تو پڑھو ہشام نے سورہ نور کی آیت اور صدیقہ تک پڑھی اور کہا کہ صدیق سے عرض کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جس سے نفس کو راحت ملے اور دل کا اطمینان اُسکی طرف ہو۔ اور کچھ لوگ حضرت سفیان ثوری کے مکان پر گئے اُنکو موجود نہ پایا دروازہ مکان کا کھول کر دسترخوان آتا رہا اور کھانے لگے اتنے میں سفیان ثوری آگئے اور کہنے لگے کہ تم نے مجھ کو گون کی عادات یاد دلادی وہ لوگ بھی یوں ہی کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایک تابعی کی زیارت کو گئے اسوقت اُنکے پاس کچھ نہ تھا کہ اُسکو اُنکے سامنے رکھتے ہیں آپ اپنے کسی دوست کے مکان پر گئے وہ گھر پر نہ تھے آپ نے اندر جا کر جو دیکھا تو ہنڈیا پائی ہوئی حدار کھی اور روٹی وغیرہ جدا تیار ہی آپ سب اٹھا لائے اور بننے والوں کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ کھاؤ جب اُنکا دوست اپنے مکان پر آیا تو کھانا کچھ نہ پایا لوگوں نے اُس سے کہا کہ فلاں شخص لیگیا ہے اُس نے کہا کہ خوب کیا اور جب اُن سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ بھائی اگر تمہارے پاس یہ لوگ پھر آویں تو تم پھر جو کچھ پاؤ لیجانا۔ غرض کہ آنے کے آداب تو سن چکے اب کھانا پیش کرنے کے آداب معلوم کرو انہیں سے اول یہ ہے کہ تکلف نہ کرے اور جو کچھ ضرورت سامنے کر دے اور اگر کچھ نہ ہو اور نہ پیسا پاس ہو تو اُسکے لیے قرض نہ لیوے کہ نفس کو تردد میں ڈالے اور اگر کھانا موجود ہو مگر بنی غذا کی قدر ہو اور اُسکو پیش کرنے کو جی نہ چاہے تو پیش نہ کرے۔ کوئی بزرگ کسی زاہد کے پاس گئے وہ اسوقت کھانا کھاتے تھے فرمانے لگے کہ اگر تین نے یہ کھانا قرض نہ لیا ہوتا تو تمکو بھی اُسین سے کھلاتا۔ اور بعض اکابر نے تکلف کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اپنے ملنے والوں کو وہ چیز کھلاوے جو آپ نہ کھاوے یعنی اپنی غذا سے عمدہ اور قیمتی اُسکو کھلاوے۔ اور فضیل رح فرمایا کرتے کہ لوگوں نے آپس کا ملنا تکلف کے باعث چھوڑ دیا ایک شخص اپنے بھائی کی دعوت کرتا ہے اور اُسکے لیے تکلف کرتا ہے وہی وجہ سے وہ دوبارہ اُسکے پاس نہیں آتا۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ میرے دوستوں میں سے جو کوئی میرے پاس آتا ہے مجھ کو کچھ دقت نہیں ہوتی اس لیے کہ میں اُسکے لیے تکلف نہیں کرتا جو میرے پاس ہوتا ہے اُسکے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اگر تین تکلف کروں تو اُسکے یہ معنی ہوں کہ اُسکے آنے کو برا سمجھوں اور اُس سے اکتا جاؤں۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا تین نے اُس سے کہا کہ نہ تو اکیلا ایسا کھانا کھاوے اور نہ میں ایسا کھانا ہوں تو پھر کیا بات ہے کہ اٹھا کھانے میں یہ ضرورت ہو اب یا تو اس تکلف کو تو چھوڑ دے یا میں آنا سو قوت کروں دو باتوں سے ایک ہونی چاہیے اُس نے تکلف کو ترک کر دیا اور اس بے تکلفی کی جہت سے ہم ہمیشہ اُٹھے رہا کیے۔ اور یہ بھی تکلف میں داخل ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہو سب کا سب سامنے لا رکھے اور اپنے عیال کے واسطے کچھ نہ چھوڑے اور اُنکے دلون کو آزار دے۔ مروی ہے کہ کسی شخص نے حضرت علی رض کی دعوت کی آپ نے فرمایا کہ میں تین شہر طون پر تیری دعوت مانتا ہوں۔ ایک یہ کہ بازار میں سے میرے لیے کچھ نہ لانا دوسرے یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو گیسے اٹھا کر رکھنا تیسرے یہ کہ ایسا مت کرنا کہ اپنے عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اور بعض اکابر گھر میں بیٹھے اقسام کھانے کے ہوتے ہیں سب بیٹے تھوڑا تھوڑا لار کھتے۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ ہم جابر بن عبد اللہ کے پاس گئے اُنھوں نے روٹی اور سرکہ ہمارے سامنے لا رکھا اور فرمایا کہ اگر ہکو صاف تکلف کی نہوتی تو میں تمہارے واسطے تکلف کرتا۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تیرے یہاں آپ سے ملنے آوے تو جو چیز تیرے یہاں موجود ہو پیش کر دے اور اگر تو اپنی خواہش سے کسی کو بلاوے تو جو کچھ تجھ سے ہو سکے انہیں دقیقہ باقی نہ رکھ۔ اور

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہلکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے کہ مہمان کے لیے ایسی چیز کا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو اور جو چیز موجود ہو وہ اُسکے سامنے رکھ دیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے حال میں ہے کہ اُنکے بھائی بند اُسے ملنے آئے آپ نے روٹی کے ٹکڑے اُنکے سامنے رکھ دیے اور ساگ جو آپ بویا کرتے تھے اُنکے واسطے کاٹ لائے پھر فرمایا کہ کھاؤ اگر خدا تعالیٰ نے تکلف کرنے والوں کو لعنت نہ کی ہوتی تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔ اور حضرت انس بن مالکؓ اور اُنکے سوا دوسرے اصحابؓ سے مروی ہے کہ اُن لوگوں کا دستور تھا کہ ملنے والوں کے سامنے خشک روٹی کے ٹکڑے اور خشک خرمار رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہلکو معلوم نہیں کہ دو شخصوں میں زیادہ گناہگار کونسا ہے آیا وہ ہے کہ جو کچھ اُسکے سامنے پیش ہو اُسکو حقیر جانے یا وہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اُسکو سامنے کرنا حقیقہ جانے۔ دوسرا ادب آنے والے کے واسطے یہ ہے کہ میزبان پر کچھ معین کھانے کی فرمائش اور زبردستی نہ کرے کہ بعض اوقات اُسکو اس چیز کے موجود کرنے میں دقت ہوتی ہے اور اگر میزبان اُسکو دو کھانوں میں اختیار دے دے تو دونوں میں سے جو نسا میزبان سے آسانی بن سکے اُسکو اختیار کرے کہ طریقی سنت یہی ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے تو اپنے ایسی ہی چیز کو اختیار کیا ہے جو آسانی ہو سکے۔ اور عیش ابی دائل سے نقل کرتے ہیں کہ اُنھوں نے فرمایا کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سلمان کے ملنے کو آیا اُنھوں نے ہمارے سامنے جو کی روٹی اور کچھ بے مزہ نمک رکھ دیا میرے ساتھی نے کہا کہ اگر اس نمک میں پودینہ ہو تو اتنا خوب ہو جاتا حضرت سلمان باہر گئے اور اپنا وضو کا لوٹا کر کے پودینہ لائے جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا کہ شکر ہو اُس خدا کا جس نے ہلکو قناعت دی اُس چیز پر کہ ہلکو روزی کی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر جو کچھ روزی ہوا تھا اُسپر تم قناعت کرتے تو میرا لو اگر نہ تھا یہ فرمائش نہ کرنے کی صورت اُسوقت میں ہے کہ مہمان کو معلوم ہو جاوے کہ میزبان پر اسکا ہم پوچھنا دشوار ہو گا یا اُسکو فرمائش کرنا بڑا معلوم ہو گا اور اگر یہ جانے کہ فرمائش سے وہ خوش ہو گا اور اُسکو اُس چیز کا ہم پوچھنا آسان ہے تو اس صورت میں فرمائش کا وہ نہیں۔ حضرت امام شافعیؒ نے جسوقت کہ بغداد میں زعفرانی کے پاس فروکش تھے ایسا کیا تھا زعفرانی کا دستور تھا کہ جتنے اقسام کھانے کے پکتے تھے اُنکی فہرست لکھ کر لونڈی کو دے دیتے کسی روز وہ فہرست امام شافعیؒ نے لیکر اپنے قلم سے ایک قسم کھانے کی زیادہ کر دی جب زعفرانی نے وہ قسم دسترخوان پر رکھی تو کسا اسکی میں نے اجازت نہیں دی پھر وہ فہرست پیش ہوئی جس میں امام شافعیؒ نے کچھ بڑھا دیا تھا جب زعفرانی کی نگاہ آپ کے خط پر پڑی نہایت خوش ہوئے اور لونڈی کو اس خوشی کے مارے آزاد کر دیا کہ امام شافعیؒ نے ہمسے فرمائش کی اور ابو بکر کتانی کہتے ہیں کہ میں سری سہیلی کے پاس گیا وہ کچھ ٹکڑے اُٹھا لائے اور ان میں سے آدھے پیالہ میں گھولنے لگے میں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں میں تو ایک دفعہ میں سب پی جاؤ گا آپ ہنس پڑے اور فرمایا کہ حجت کرنے کی نسبت کریہ تمہارے لیے بہتر ہے جو میں کرتا ہوں۔ اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ کھانا تین طرح پر ہے فقیرانہ کے ساتھ میں تو اُنکو اپنے نفس پر ترجیح دینا چاہیے اور بھائی بندوں کے ساتھ کھیل کھیل کر کھانا چاہیے اور دنیا داروں کے ساتھ میں ادب کے ساتھ تیسرا ادب یہ ہے کہ میزبان اپنے بھائی مہمان سے التماس فرمائش کرے بشرطیکہ اسکی فرمائش بجا لانے کو جی بھی چاہتا ہو کہ یہ بات اچھی ہے اور اس میں ثواب اور فضیلت بہت ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی خواہش کو پورا کر دے اسکی مغفرت ہوگی اور جو شخص اپنے بھائی کو خوش کرے اُسے گویا خدا تعالیٰ کو خوش کیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلاوے جو وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور دس لاکھ برائیاں اُسکے نامہ اعمال سے دُور کرتا ہے اور دس لاکھ درجے اُسکے بلند کرتا ہے اور اُسکو تین جنتوں سے کھانا کھلاتا ہے یعنی فردوس اور عدن اور غلہ سے چوتھا ادب یہ ہے کہ آنے والے سے یہ نہ کہے کہ آپ کے واسطے کھانا لاؤں بلکہ کھانا اگر موجود ہو تو بن پوچھے سامنے رکھ دے۔ ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بھائی تم سے ملے تو اس سے یہ نہ کہو کہ کچھ کھاؤ گے یا کھانا لاؤں بلکہ بلا استفہار کھانا سامنے رکھ دو اگر کھالے فیہا والّا اُٹھا لوے اور اگر

۱۳
 منوچهر کهنه
 ابن قزويني
 ۱۴۰۲ هـ
 سکه کوروش
 دور اوچونجي
 ۱۴۰۳ هـ
 ابدورد اولاد
 ۱۴۰۴ هـ
 بزرور باني
 ۱۴۰۵ هـ
 عايشه صفييه
 مسلم باني
 ۱۴۰۶ هـ
 معراج بخاري
 صفييه بود
 ۱۴۰۷ هـ
 اور بويش
 دركاهم خان
 ۱۴۰۸ هـ
 حاج خرابي

کرنے والے پر ایک گناہ ہو اور دوسرا شخص اگر اسکی دعوت منظور کرے تو اس صورت میں اُسپر دو گناہ ہیں کیونکہ اس شخص نے دوسرے کو باوجود
بُرا جاننے کے کھانے پر آمادہ کر دیا اگر وہ جانتا کہ میرا کھانا اُسکو بُرا معلوم ہوتا ہے تو کبھی نہ کھاتا۔ اور متقی کو کھانا کھانے میں یہ غائدہ ہے کہ تقویٰ پرورد
ہوتی ہے اور بدکار کو کھلانے سے بدکاری پر قوت دیتا ہے ایک درزی نے حضرت ابن ہارک ح سے پوچھا کہ میں بادشاہوں کے کپڑے سینا ہوں
تو تمکو یہ خوف تو نہیں کہ میں ظالموں کا مددگار ہوں آپ نے فرمایا کہ ظالموں کے مددگار تو وہ ہیں جو تیرے ہاتھ سوئی دھاگہ بیچتے ہیں تو تو خود
ظالم ہی مددگار ہونے کو کیا پوچھتا ہے

دوسرا بیان دعوت کے قبول کرنے میں۔ دعوت کا منظور کرنا سنت ہو کہ وہ ہے اور بعض جگہوں میں لوگ اُسکو واجب بھی کہتے ہیں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کَرَّاعَ لَا جِبَّتَ وَتَوَّابُہِیْ اِلٰی ذَرِیْعَ قَبْلَتِہِیْ اور اجابت کے لیے پانچ ادب ہیں اول یہ کہ تو نگر اور
مفلس میں اس بات میں فرق نہ کرے کہ تو انگر کے بیان ہو تو قبول کرے اور فقیر کے بیان ہو تو نہ مانے اس لیے کہ ایسا کرنا تکبر ہے اور اسکی ممانعت ہے
اور اسی تکبر کی جہت سے بعض لوگوں نے سرے سے دعوت کا قبول کرنا ہی چھوڑ دیا اور کہتے ہیں کہ شوربا کا انتظار کرنا ایک ذلت ہے اور دوسرے
نے کہا ہے کہ جب میرا ہاتھ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اُسکے لیے میری گردن جھک گئی اور بعض شکرت تو انگریزوں کی دعوت قبول کرتے ہیں فقیر کی
نہیں کرتے یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ اور ایک بار حضرت امام حسن
ؑ کچھ مسکینوں کے پاس کو گزرے جو شرک پر اوگوں سے سوال کرتے تھے انھوں نے اُسوقت روٹی کے ٹکڑے زمین کی ریت پر بھیلار کھائے تھے اور سب بٹھے
کھا رہے تھے اور آپ اپنے خچر پر سوار تھے انھوں نے آپ کو کہا کہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئیے کھانا کھائیے آپ نے فرمایا بہتر
اللہ تعالیٰ لشکروں کو نہیں چانتا یہ لکھ کر خچر پر سے اتر پڑے اور اُنکے ساتھ زمین پر بیٹھ کر تناول فرمایا پھر سلام کر کے سوار ہوئے اور فرمایا کہ میں نے
تمھاری دعوت منظور کی تم بھی میری دعوت منظور کرو انھوں نے کہا ہر چشم آپ نے اُنکو ایک وقت معین کر دیا جب وہ آئے تو خوب عزم کھانا
اُنکے سامنے لائے اور آپ بھی اُنکے ساتھ کھانے کو بیٹھ گئے۔ اور یہ جو کسی کا قول اور گزرا ہے کہ جب میرا ہاتھ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اُسکے لیے
میری گردن جھک گئی تو اُسکے جواب میں بعضوں نے فرمایا ہے کہ یہ قول خلاف سنت ہے اور واقع میں ایسا نہیں کیونکہ دعوت کا منظور کرنا ذلت
اُس صورت میں ہے کہ دعوت کرنے والا دعوت کے قبول کرنے سے خوش اور منت کش ہو بلکہ اپنی دعوت کرنے کو دوسرے پر ہمان
جانے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت میں تشریف لیجاتے تھے تو یہی وجہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ دعوت کرنے والا احسان مانیکا اور ہمارے
جانے کو داریں ہیں اپنا فخر اور شرف سمجھیں گے۔ غرض کہ دعوت کا قبول کرنا احوال کے اختلاف سے مختلف حکم رکھتا ہے اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ دعوت
کرنے والا کھانا کھلانے کو گران جانتا ہے اور دعوت صرف فخر و اور تکلف کے طور پر کرتا ہے تو اُسکی دعوت کا قبول کرنا سنوں نہیں بلکہ حیلہ
کر دینا بہتر ہے اور اسی لیے کسی صوفی نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعوت ایسے ہی آدمیوں کی کھاؤ جو یہ سمجھے کہ تم اپنا رزق کھاتے ہو اور جو تمھاری امانت
اُسکے پاس تھی اُسکو تمھارے حوالہ کرتا ہے اور تمھاری اس امانت کے لینے سے ممنون ہوتا ہے۔ اور سرسری سقطی رح فرماتے ہیں کہ میں ویسے فقیر کا
طالب ہوں کہ اس میں خدا تعالیٰ کا گناہ کوئی مجھ پر نہ ہو اور نہ کسی مخلوق کی منت پس جس صورت میں کہ مدعو کو معلوم ہو کہ اس دعوت میں منت نہیں
تو اُسکو رد نہ کرنا چاہیے۔ اور ابو تراب غنشی فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے سامنے کھانا آیا میں نے نہ کھایا اور انکار کر دیا پھر چودہ روز میں بھوک میں
بتلا ہوا اور جانا کہ یہ اُس کھانے سے انکار کرنے کی سزا ہے۔ اور حضرت معروف کرخی رح سے کسی نے کہا کہ آپ کی دعوت جو کوئی کرتا ہے آپ
چلے جاتے ہیں فرمایا کہ میں ممان ہوں جان مجھے اتار دے ہیں دبان اُترنا ہوں۔ دوم یہ کہ فاصلے کے دور ہونے کی جہت سے دعوت سے
انکار نہ کرے جیسے اُس صورت میں انکار نہ چاہیے کہ دعوت کرنے والا مفلس ہو اور وجاہت نہ رکھتا ہو بلکہ جو فاصلہ اتنا ہو کہ مسافر کی پرورش
کی عادت ہو تو پچھتر دوری کے عذر سے انکار نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ توریت میں یا کسی دوسری کتاب آسمانی میں ہے کہ ایک کو س چیل

ح اگر
سب کچھ دعوت
سوائے کبھی
سنائی جائے
تو میں اس
روان اور
ہر کوئی بجا
کبھی کاوت
مختص
تو قبول
کردہ
جس کی
برکت
ایک ہی ہے

۱
انہی د
المنابر
باوایت
اس د
الکلیں کا
ذکر نہیں
نہیں

یَئِزُّ وَجْهًا فَيُجِزُّهُ إِلَى مَا يَجْرُ الْكَيْدُ أَوْ نِيَّةً حَرَبَ مَبْلَحٍ أَوْ طَاعَتٍ كِي جِزُونَ مِثْلَ كَرْتِي هُوَ مَسْنُوعٌ جِزُونَ مِثْلَ كَرْتِي مَثَلًا أَوْ كَرْتِي سَاقِيُونَ كِي
خوشی کے لیے شراب پیوے خواہ اور کسی حرام کا ترک ہو اور نیت کرے کہ مسلمانوں کی خوشی کرتا ہوں تو یہ نیت مفید نہ ہوگی اور نہ یہ کنہا درست
ہوگا کہ اعمال کا مہارت پر ہو بلکہ جہاد جو طاعت ہو اگر اُس سے بھی نیت فخر کی یا مال حاصل کرنے کی کریگا تو طاعت نہ رہیگی یہی حال
سلاح کا ہے کہ جو چیز خیرات میں بھی مل سکتی ہو اور غیر خیرات میں بھی وہ نیت سے خیرات میں لاق ہو جاتی ہو پس نیت کا اثر انھیں دو قسموں میں
ہوتا ہے کسی تیسری قسم میں نہیں ہوتا

تیسرا بیان دعوت کھانے کے لیے حاضر ہونے کے بیان میں۔ اسکے آداب یہ ہیں کہ جب مکان میں آوے تو صدر مقام میں نہ بیٹھے بلکہ
فروتنی کرے۔ دوسرے یہ کہ بہت دیر نہ لگا وے کہ لوگ منتظر ہیں اور نہ اتنا جلدی جاوے کہ ابھی صاحب دعوت سامان بھی نہ کرنے پاوے
اور جامو جو دو تیسرے یہ کہ پھر کے وقت ایسی طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کو تنگی ہو بلکہ اگر مالک مکان کسی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کرے تو اسکے خلاف
ہرگز نہ کرے کیونکہ بعض اوقات صاحب مکان اپنے دل میں ہر ایک شخص کی جگہ تجویز کر لیتا ہے تو اسکے خلاف کرنے میں اسکی ترتیب ٹ جاد کی
اور تردد ہوگا اور اگر بعض حاضرین اسکی تعظیم کے لیے کوئی ادبچی جگہ بنا دیں تو اسوقت تواضع کرنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
إِنَّ مِنْ التَّوَاضُّعِ لَشِدَّةُ الرِّضَاءِ بِاللَّذَّةِ مِنْ الْجُلُوسِ۔ چوتھے یہ کہ جس کو ٹھہری میں عورتیں ہوں اور پردہ پڑا ہوا اسکے دروازہ کے سامنے نہ بیٹھے۔
پانچویں یہ کہ جس جگہ کھانا اترتا ہو وہاں بہت نہ تاکے کہ یہ دلیل حرص اور بے صبری کی ہے چوتھے یہ کہ جب بیٹھے تو جو شخص پاس ہو اس سے سلام کیا
اور پرسش احوال کرے۔ اور جب مہمان میزبان کے بیان آوے تو میزبان کو چاہیے کہ اُسکو قبلہ کی سمت اور پاخانہ اور وضو کی جگہ بتا دے۔
حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کھانے سے پیشتر ہاتھ دھوئے میں لوگوں سے
پہلے خود دھوئے اور فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اول مالک مکان کو پانچویں ایسیلے کہ وہ لوگوں کو اپنے کرم کی طرف بلاتا ہے تو مناسب
یہ ہے کہ ہاتھ پہلے دھوے اور کھانے کے بعد سب سے پیچھے ہاتھ دھوے کہ شاید اگر کوئی کھانے والا رہ گیا ہو اور وہ آجاوے تو اسکے ساتھ
کھاوے۔ ستائیں یہ کہ جب دعوت کی جگہ پہنچ کر کوئی بُری بات دیکھے تو اگر اُسکے دُور کرنے پر قادر ہو تو دُور کر دے ورنہ زبانی اُسکی جوابی
بیان کر کے کُوت ماوے اور بُری باتیں یہ ہیں کہ فرش ریشمی کا ہونا یا چاندی سونے کے برتنوں کا استعمال یا تصویروں کا دیواروں پر ہونا
یا باجے گاجے شادوغیرہ کا سننا یا عورتوں کا منہ کھلے وہاں موجود ہونا یا اور کوئی حرام چیز کا پانا جانا۔ یہاں تک کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ
جب سرمدانی ایسی دیکھے جسکے سر پر چاندی لگی ہو تو نکل جانا چاہیے اور اُس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی صحن میں بیٹھنے کو فرمایا اور
جب کوئی شخص باریک پردہ چھرون۔ کے بچاؤ کا دیکھے تب بھی یہی کہا ہے کہ وہاں سے چلا آدے کہ بینا نہ کا تکلف ہے نہ اُس سے گرمی جاوے
نہ سردی نہ کوئی شراب اسکے سبب سے چھپ سکے اور اسی طرح سب گھر کی دیواروں کو ریشمی کپڑے سے کعبہ کی روح مٹا ہوا دیکھے وہاں بھی
بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ بھی انکا قول ہے کہ جب کوئی شخص ایک مکان کا یہ لے جس میں تصویر ہو یا حجام میں جاوے اور زمین تصویر پاوے تو
چاہیے کہ اُس تصویر کو اگر قدرت ہو تو دُور کر دے اور اگر قابو نہ ہو تو اس میں سے نکل آوے اور تہنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں سب درست ہیں
لیکن پردہ سمری کا دیکھنا اور دیواروں پر ریشمی کپڑے زینت کے لیے لگانے داخل حرمت نہیں کیونکہ حریر کا پننا مردوں کو حرام ہے جیسا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہَذَا نَرَامُ عَلَى ذِكْرِ امْتِحَانٍ لَنَا نَأْتِيَا أَوْ جُودِيَارُونَ بِرُكْبَةٍ هِيَ مِنْ دَهْرٍ وَدُونَ كِي طَرَفٌ مَسْنُونٌ
اور اگر بالفرض دیواروں پر ریشمی کپڑا دانا حرام ہوتا تو کعبہ شریفہ کی زینت بھی حرام ہوتی بلکہ ہتیرہ ہے کہ اسطرح کی زینت بملح میں داخل ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ تَعَالَى لَكُمْ فَمَا تَبْذَرُونَ اِیسی صورت میں کہ اس فعل سے زینت مقصود ہو اور فخر کے لیے عادت نہ ٹھہرائی ہو
گو یہ بات سوچ لی ہو کہ لوگوں کو اسکے دیکھنے سے نفع ہوگا ایسیلے کہ مردوں کو حریر کی طرف دیکھنا حرام نہیں جس صورت میں کہ لوٹیاں اور عورتیں

روح کو
پہنچا تو اس طرح
میں بھی نہ دے
جو بیٹھنے کے
مقام سکون
جگہ پر ایسی جگہ
خارجی مقام
و اینہما
یا خضر علیہ السلام
بروایت علامہ
بن عبد القادر
رحمہ اللہ

رحمہ اللہ
یہ دونوں حرام
ہیں ہر حالت

کام دونوں
حلال ہیں انکی
عورتوں کو بازار
دکانی و اینہما
بروایت علامہ
بن عبد القادر
رحمہ اللہ

یہ دونوں
حرام ہیں
یہ دونوں
حرام ہیں
یہ دونوں
حرام ہیں

اُسکو پہننے ہوئے ہوں تو دیواروں پر پڑا ہوا دیکھنا بھی ایسا ہی ہے کہ انہیں بھی مروت کا وصف نہیں
 چوتھا بیان کھانا لانے کے آداب میں اور وہ پانچ ہیں۔ اول کھانا جلد پیش کرنا کہ اس میں ممان کی تعظیم ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ارشاد فرماتے ہیں مَنْ کَانَ یَوْمَئِذٍ بَالِغًا مِنْ عِلْمٍ فَلیُکْرِمْ فَضْلَهُ اور جس صورت میں کہ اکثر لوگ آگے ہوں اور ایک یا دو وقت مقررہ پر
 نہ آئے ہوں تو حاضرین کی خاطر سے جلد کھانا پیش کرنا اس سے بہتر ہے کہ غیر حاضرین کی خاطر سے کھانا کھلانے میں دیر کی جائے ہاں جس صورت میں
 کہ غیر حاضر فیروز یا پیچھے رہ جانے میں اسکی دل شکنی متصور ہو تو اُسکا انتظار کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں تَنْهَیْ
 الْکُفَّارَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَخِرَ مِنْهُمْ اَللّٰهُمَّ اَلْکَرِیْمُ ایک معنی یہ بھی کہے ہیں کہ انکی تعظیم کیلئے تم ہی کھانا انکو جلد کھلایا گیا تھا چنانچہ دوسری آیت اس پر دلیل ہے
 کہ ارشاد فرمایا فَاَبْثُ اَنْ جَاءَ الْجُعْلُ حَنِیْذٌ اور ایک جافرایا فَرَأٰ اِلٰی اَبْلِہِمْ فَاَبْجَلِ سَیْمِہِمْ اور روغان کے معنی جلد جانے کے ہیں اور بعض
 کہتے ہیں کہ خفیہ جانے کے معنی ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک ران گوشت کی لائے تھے اور اُسکا نام عجل اسلئے رکھا کہ عجلت کے ساتھ
 لائے اور دیر نہ کی۔ مگر ہم جرح فرماتے ہیں کہ جلدی کرنا بجز پانچ باتوں کے شیطان کی طرف سے ہے اور ان پانچ امور میں سنت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یعنی ممان کو کھانا کھلانا اور مردہ کو تجسز و تکفین کرنا اور کواری عورت کو بیاہ دینا اور قرض ادا کرنا اور گناہ سے توبہ کرنا
 اور ولیمہ میں بھی جلدی کرنا مستحب ہے اور کہتے ہیں کہ اول روز کا ولیمہ سنت ہے اور دوسرے روز کا معروف یعنی سلوک کے طور پر ہے اور تیسرے
 روز کا نمود ہے۔ دوم کھانوں کو ترتیب دار پیش کرنا یعنی گزافا کہہ ہوتا اول اُسکو پیش کرے اسلئے کہ طب کے رو سے یہ امر مناسب ہے کیونکہ فاکہ
 جلد ہضم ہوتا ہے اسلئے بعد میں سب سے نیچے اُسکا ہونا اچھا ہے اور قرآن مجید میں بھی تنبیہ ہے کہ فاکہ کو اول پیش کرنا چاہیے چنانچہ ارشاد ہے
 وَفَاکَرْتُمْ تَخِیْرُوْنَ پھر فرمایا وَکَمْ یُخِیْرُ مَا یُنْشِئُوْنَ پھر بعد فاکہ کے پیش کرنا گوشت اور شریک کا افضل اور شریک اُس کھانے کو کہتے ہیں کہ شوربا میں
 روٹی تو زدی جاوے اور یہ کھانا عرب میں افضل ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ حضرت عائشہ کو اور عورتوں پر ایسا افضل ہے جیسا
 شریک کو اور کھانوں پر ہے اور اگر کھانے کے بعد کچھ شیرینی بھی ہو تو سب عمدہ چیزیں جمع ہو گئیں۔ اور گوشت سے اکرام کے ہونے پر یہ آیت لات
 کرتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے مہانوں کی شان میں ہے فَاَبْثُ اَنْ جَاءَ الْجُعْلُ حَنِیْذٌ اور منیڈ اُس گوشت کو کہتے ہیں کہ خوب پکا ہوا ہے
 معلوم ہوا کہ پیشتر گوشت لانے میں بھی اکرام کی صورت ہے اور عمدہ چیزوں کے باب میں ارشاد فرمایا وَانْزَلْنَا عَلَیْکُمُ الْاِسْکُلٰی اَسْمِیْنَ
 من کے معنی شہد کے ہیں اور سلوی سے مقصود گوشت ہے اور گوشت کو سلوی اسلئے فرمایا کہ اُسکے ہوتے ہوئے اور سالنوں سے قسلی
 ہو جاتی ہے اور دوسری کوئی چیز اسکے قائم مقام نہیں اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سَیِّدُ الْاِذَا دَامَ اللَّحْمُ یعنی
 گوشت سالنوں کا سرد رہے پھر من و سلوی کے ذکر کے بعد خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلُوْا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا کُمْ اِس سے معلوم ہوا کہ
 شیرینی اور گوشت دونوں عمدہ غذاؤں میں سے ہیں۔ ابوسلبان دارانی رح فرماتے ہیں کہ طیب چیزوں کا کھانا رضا اُتقی کا موجب ہے
 ہوتا ہے اور یہ طیب چیزیں ٹھنڈا پانی پینے اور ہاتھ دھونے کے وقت لگنا پانی ہاتھوں پر ڈالنے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ مامون نے کہا ہے
 کہ برت کا بچھا پانی شکر کو خالص کر دیتا ہے یعنی یہ نعمت شکرنا صں چاہتی ہے۔ اور بعض ادا کا قول ہے کہ جس صورت میں تم نے اپنے بھائیوں
 کی دعوت کی اور انکو ادا کا حلو اور بورانی کھلا کر اور ٹھنڈا پانی پلایا تو دعوت کامل کی۔ اور کسی شخص نے ضیافت میں بہت سے روپے
 لگائے پس ایک حکیم نے کہا کہ تمکو اس خرچ کرنے کی ضرورت نہ تھی بشرطیکہ روٹی عمدہ اور پانی ٹھنڈا اور سرکہ پاشنی دار تھا اسے اس موجود
 ہوتا اسلئے کہ یہی چیزیں ضیافت کو کافی تھیں۔ اور بعض حکما کا یہ قول ہے کہ کھانے کے بعد شیرینی کا ہونا بہت قسم کے کھانے تیار کرنے سے
 بہتر ہے اور دسترخوان پر سبکو کھانا پہنچ جانا اس سے بہتر ہے کہ کئی قسم کا کھانا ہو اور کسی کے سامنے کچھ ہو اور کسی کے سامنے کچھ اور کچھ
 کہ جس دسترخوان پر بقولات ہوتے ہیں اُسپر فرشتے آتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اُنکار کھانا بھی دسترخوان پر مستحب ہے اور انہیں سبز چیزوں کا

ایمان رکھنا اور اللہ پر ادا
 قیامت سکون پانا
 کہ بچہ ممان کی تعظیم کرے
 مقامی و مسلک اور ایت
 ابوشیخ ۱۲ ص ۱۰۲
 جگہ بات درمیان کے ممان
 کی دعوت دلائے ۱۱
 سنت جلدی کرنا کھانا
 ایک جگہ جلدی کرنا کھانا
 پھر وہاں اسے نظر کرنا
 ایک جگہ جلدی کرنا کھانا
 قس ۱۱ اور یہ جو سب
 بسند کرنا ۱۱ ص ۱۰۲
 گوشت پر زدن کا جس
 قسم کی جگہ چاہے
 جمع قرنی و نبات
 ارشاد حضرت اور ادا
 ہونے تیرن اور سب
 ۱۱ ص ۱۰۲
 برایتان سبک
 ابن ماجہ برایت
 ابی دران فی العشر
 بلذضیفت اسے
 کھا و ستر کا تیرن
 کھا و ستر کا تیرن

ایک طرح کی تربیت بھی ہو اور حدیث میں ہے کہ جو دسترخوان بنی اسرائیل پر اتر تھا اس میں گدنا کے سوا سب بقولات تھے اور ایک چھلی تھی جس کے سر کے پاس سر کا اور دم کے پاس نمک تھا اور سات روٹیاں تھیں اور ہر ایک روٹی پر دوغن بیتون اور دانہ انار رکھا تھا تو اگر یہ سب چیزیں ضیافت میں جمع کیجاوین تو اس دسترخوان کے مطابق ہونے کے اعتبار سے بہتر ہوگی۔ سووم یہ کہ کھانوں کے اقسام میں سے جو زیادہ لطیف اسکو پہلے پیش کر دے تاکہ جسکو منظور ہو وہ اسی کو بھرو کر کھالیوے اس کے بعد اور کھانوں کو بہت نہ کھاوے اور عادت اہل رفاهیت کی یوں ہو کہ اول کثیف تر غذا پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد لطیفہ سامنے آوے تو رگ شہوت جنبش کرے اور یہ امر سنت کے خلاف ہو کیونکہ بہت کھانا کھانا ایک ہیلم ہو اور پہلے لوگوں کا طریق یہ تھا کہ کھانے کے سب اقسام کو ایک ہی دفعہ لارکتے تھے اور پیالے رکھیاں کھانوں کی دسترخوان پر چھن دیتے تھے تاکہ ہر شخص جس چیز کی رغبت رکھتا ہو اس میں سے کھاوے اور اگر صاحب خانہ کے یہاں ایک قسم کے سودا دوسرا کھانا نہ ہوتا تھا تو اسکو ذکر کر دیتا تھا تاکہ لوگ اسی کو شکم سیر ہو کر کھالیں اس سے بہتر کا انتظار نہ کریں۔ اور بعض اہل مروت کا حال مشقول ہے کہ وہ ایک پریم پر بننے اقسام کھانے کے لئے منظور ہوتے لگنا اول مہانوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے شام کے بعض مشائخ نے ایک کھانا پیش کیا میں نے کہا ہمارے یہاں عراق میں یہ کھانا سب کے بعد پیش ہوتا ہے اس لئے کہا کہ ہمارے یہاں بھی شام میں ہی دستور ہو اور اس کھانے کے سودا دوسری قسم اسنے تیار نہ کرانی تھی مجھ کو اس سے نہایت شرمندگی ہوئی۔ اور کسی دوسرے کا قول ہے کہ ہم چند لوگ ایک ضیافت میں تھے صاحب خانہ نے بکری کے سر شے ہوتے اور شور با دار ہمارے سامنے لایکھے ہم نے اسکو اس انتظار میں کہ اور کوئی کھانا یا گوشت آویگا نہ کھایا آخر کو صاحب خانہ نے ہمارے سامنے لاش لارکھا اور پہلے پیش نہ کیا تب ہم دوسرے کے ساتھ دیکھنے لگے ایک صاحب جو ظریف تھے انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو فخر ہے کہ ہر کھانہ بدوین بدوین کے سر پہ لادے راہی کہتا ہے کہ اس راہ ہم ہونگے سبے اور سحر تک روٹی۔ کہ نا اید۔ ہی ایلاط۔ سہ سہ سہ ہے کہ سب اقسام پیش کرے۔ یا جو اپنے پاس ہو اسکی الا کر دے تاکہ ماں بھر انتہا نہ کریں۔ چہا رہم یہ کہ جب تک کھانے کے اقسام سے اچھی طرح نہ کھالیوین اور ہاتھ نہ کھینچ لین تب تک انکو اٹھانا نہ چاہیے کیونکہ شاید بعض لوگ ایسے ہونگے کہ جو قسم سب سے بعد آئی ہوگی وہ پیش کرنے کے اقسام کی نسبت نہ لگن زیادہ مرغوب ہوگی یا کہی شکم سیر ہوئے ہونگے اور تن بڑھائے۔ سے اچھا حرج ہوگا اور دسترخوان پر کمن کو جو درنگ کے کھانوں سے بہتر کرتے ہیں اس کے یہی معنی ہیں کہ بہت جلد۔ اٹھائے جاوین اور یا یہ معنی ہے کہ جگہ فراخ ہو۔ سناو۔ جو ظریف معنی ہے اُنکے نال ہیں گما ہو کہ کسی دنیا دار کے یہاں ضیافت کھانے گئے ایک بکرا بٹھا ہوا اُنکے سامنے آیا اور یہ شخص خیل تھا لوگوں نے جو اس بکرے کو چیر بچاڑ بٹھا بولی کیا تو وہ گھبرایا اور غلام سے کہا کہ یہ بکرا لوگوں کے لیے اٹھا بجا غلام نے اسکو اٹھا اندر بٹالے کا قصد کیا سنو یہ اس کے پیچھے دوڑے کسی نے اسے کہا کہ کمان جاتے ہو کہ لوگوں کے ساتھ کھاؤ لگا تب تو صاحب خانہ شرایا اور اس بکرے کو دلپس منگایا اور اسی ادب کے متعلق یہ ہے کہ ضیافت کرنے والا لوگوں سے پیشتر اپنا ہاتھ نہ کھینچے کہ وہ جاکر گئے بلکہ یوں چاہیے کہ سب کے بعد خود موقوف کرے۔ بعض اہل سخاوت کا دستور تھا کہ لوگوں سے سب کھانوں کے اقسام لکڑ کر دیتے اور انکو کھانے دیتے جب لوگ قریب شکم سیری کے ہوتے تو خود دزانو ہو کر کھانے پر بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھاتے اور کہتے کہ یہ اسانہ خود خداتم ہیں اور بقیہ رکت کرے اور لگے لوگ اُنکی اس عادت کو اچھا جانتے تھے۔ پیچہ یہ کہ کھانے کی مقدار اتنی ہے کہ کھانے والوں کو کافی ہو جائے اس لیے کہ مقدار کفایت سے کم کرنے میں تو مروت میں بڑھ گیا اور اس سے زیادہ کرنے میں بناوٹ اور نمود ہی خصوصاً ایسی صورت میں کہ لوگ گوارا نہ ہو کہ سب کھا جاوین یا ان اگر بہت کھانا اسطرح رکھے کہ اگر سب کھا جاوین تو بھی خوش ہو اور اگر چھوڑ دین تو اُنکے اُش کو باعث برکت جانے تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کھانے پر حساب نہیں ہوتا حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے دسترخوان پر بہت سا کھانا ماحہ کیا انکو شیان ثوری نے کہا کہ ای ابو اسحق تکو فوف نہیں کہ یہ کثرت فضول فرجی ہو جاوے انھوں نے فرمایا کہ کھانے میں فضل فرجی نہیں ہے

غرض کہ اگر کثرت اس نیت سے نہ تو بیشک تکلف ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہکو منع کیا گیا ہے اس سے کہ ایسے شخص کی دعوت قبول کرے جو اپنے کھانے سے فخر کرتا ہو اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت سے لوگوں نے مباحات کے کھانے کو مکروہ جانا ہے اور قدر کفایت پیش کرنے کی وجہ سے کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے بچا ہوا کھانا نہیں اٹھا یا گیا اس واسطے کہ اصحاب مقدار حاجت سے زیادہ پیش نہ کر سکتے اور خوب پیٹ بھر کر کھاتے تھے اس صورت میں مقدار کفایت بہت تھوڑی ہوتی تھی اور نہ بت بچ رہنے کی نہ آتی تھی۔ اور چاہیے کہ اول گھر والوں کا حصہ علیحدہ کر دے ایسا نہ کہ انکو ممانوں کے پاس سے کچھ بچنے کا انتظار ہو اور جس صورت میں کہ شاید نہ بچے تو وہ دل تنگ ہوں اور ممانوں کو صلوات سنائیں تو انکو ایسا کھانا کھلانا کیا ضرور ہو جس سے اور لوگ برا مانیں یہ امر انکے حق میں خیانت ہے۔ اور کھانا اگر کچھ بچ رہے تو ممان کو اسکو لینا نہ چاہیے اور یہ وہ کھانا ہے جسکو صوفی زلہ کہتے ہیں بان جس صورت میں کہ صاحب خانہ لطیف خاطر اس امر کی اجازت دے دے یا حال کے قرینہ سے اسکا خوش ہونا معلوم ہو تو لینے کا مضائقہ نہیں لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ میزبان برا مانے گا تو اس صورت میں لینا نہ چاہیے اور اسکی رضامندی کی صورت میں بھی عدل و انصاف کی رعایت رفیقوں کے ساتھ ملحوظ چاہیے یعنی ہر ایک شخص دہی کھانا ایسے ہو اپنے سامنے بچا ہوا اپنے ساتھی کے سامنے کا بشرطیکہ وہ بخوشی خاطر اسکے لینے پر راضی ہو اور چیا کے سبب سے راضی نہ ہو گیا ہو

پانچواں بیان نوٹنے کے آداب میں اور وہ تین ہیں۔ اول یہ کہ ممان کے ساتھ مکان کے دروازہ تک نکلے کہ یہ امر سنوں ہو اور ممان کی تعظیم اس سے ہوتی ہو اور اسکی تعظیم کا حکم ہی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ممان کی تعظیم کرے۔ اور فرمایا کہ ممان کی پاسداری یہ ہے کہ گھر کے دروازہ تک اسکی ہمراہی کیجاوے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بادشاہ حبشہ کے قاصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ خود یہ نفس نفیس انکی خدمت کو اٹھتے اٹھتے اٹھتے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انکی خدمت بجالا دیں گے آپ تکلیف نہ فرماؤ میں آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا انھوں نے میرے اصحاب کی تعظیم کی تھی میں چاہتا ہوں کہ انکی مکافات کروں۔ اور پوری تعظیم یہ ہے کہ کشادہ پیشانی رہنا اور آٹے جاتے کے اوقات میں اور دسترخوان پر اچھی طرح اسے کلام کرنا چاہیے اور داعی رح سے کسی نے کہا کہ ممان کی تعظیم کیا ہے فرمایا کہ کشادہ رو اور عمدہ گفتگو سے پیش آنا۔ اور یزید بن ابی زیاد کہتے ہیں کہ ہم جب کبھی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کے پاس آئے تو انھوں نے ہم سے گفتگو بھی اچھی ہی کی اور کھانا بھی اچھا ہی کھلایا۔ دوم یہ ہے کہ ممان کو چاہیے کہ میزبان کے پاس سے خوشدل جاوے اگرچہ اسکی خاطر داری میں کوتاہی ہوئی ہو اسلئے کہ یہ امر خوش خلقی اور تواضع میں سے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوش خلقی سے روزہ دار شب بیدار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ پہلے زمانہ کے اکابر میں سے کسی کے پاس ایک شخص نے آدمی بھیجا کہ کھانا کھانے کو بلالو اسے وہ بزرگ گھر پر نہ ملے جب انھوں نے سنا کہ فلان شخص نے بلوایا تھا تو اسکے بیان گئے اسوقت لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تھے صاحب مکان انکے پاس آیا اور کہا کہ اب تو لوگ کھا کر چلے گئے پوچھا کہ کچھ بچا ہے اسنے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک آدمہ ٹکڑا روٹی کا ہو تو لے آؤ اسنے کہا کہ کوئی نہیں کہا کہ مانڈی لے آؤ کہ اسی کو پوچھ لوں اسنے کہا کہ وہ میں نے دھو ڈالی پس شکر خدا کہتے ہوئے وہاں سے اپنے مکان کو چلے آئے لوگوں نے اسے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تلو کچھ کھلایا بھی نہیں اور تم اس شخص سے راضی اور خوش ہو فرمایا کہ اسنے بہر حال اچھا کیا کہ ایک نیت صاف سے ہکو بلالو اور ویسی ہی صاف نیت سے ہکو جواب دے وہاں سے تواضع اور خوش خلقی اسی کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ اسٹا ابوالقاسم جنید کو چار بار ایک لڑکا بلال گیا کہ میرا باپ تمھیں کھانا کھلانے کو بلاتا ہے اور چاروں دفعہ میں اسکے باپ نے انکو جواب صاف دیا مگر وہ ہر دفعہ بلانے پر چلے آتے تھے کہ اس لڑکے کا بھی دل خوش ہو جاوے کہ میرا کھانا مانا اور اسکا باپ بھی راضی رہے کہ اسکے جواب دے دینے سے چلے گئے یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے میں دب گئے ہیں اور توحید سے اطمینان انکو حاصل ہے اور ہر ایک دعوے کو قبول کرتا ہے

اور یہ بیان اس کتاب میں ہے جو ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم میں ہے

بدن میں خرابی پیدا کرتا ہے جیسے چلتی نہ کر رک و دو تو اسکی گرد کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ چہارم کہتے ہیں کہ رگون کا ناما مرض لانا ہے اور رات کا نہ کھانا بوڑھا کرتا ہے اور عرب والوں کا قول ہے کہ صبح کا کھانا چھوڑ دینا سرین کی چوبی کو دھور کر دیتا ہے اور کسی حکیم نے اپنے لڑکے سے کہا کہ جب تک اپنی عقل ساتھ نہ لے لو تب تک گھر سے مت نکلتا یعنی بدون کچھ کھائے صبح کو مت نکلو اور اسکو عقل اسلیے کہا کہ عقل کھانے ہی سے ٹھکانے رہتی ہے اور انہی سے طیش دور ہوتا ہے اور ایک یہ فائدہ ہے کہ شکم سیری پر بازار کی چیزوں پر نسبت کم بھگتی ہے۔ اور ایک حکیم نے کسی موٹے آدمی کو کہا کہ تیری ڈاڑھوں کی کارگاہ بنا ہوا کپڑا تیرے بدن پر معلوم ہوتا ہے کیسی یہ صورت ہوئی اُسے کہا کہ میں گھبون کا پیدا اور مہوان کا گوشت کھاتا ہوں اور برفشہ کا تیل ملتا ہوں اور لٹھی کپڑا پہنتا ہوں۔ پنچم یہ کہ پرہیز ندرست کو ایسا مضر ہے جیسے بد پرہیزی بیمار کو۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ جو پرہیز کرتا ہے اسکو بیماری کا یقین اور تندرستی کا شک ہے اور صحت کے حال میں ایسا حال ہونا اچھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیب رومی رض کو دیکھا کہ خرا کھاتے تھے اور انکی ایک آنکھ پر آشوب تھی فرمایا کہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے اور خرا کھاتے ہو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دوسری ڈاڑھ کی طرف سے کھاتا ہوں آپ یہ سنکر ہنس پڑے۔ ششم یہ کہ میت والوں کے لیے کھانا بھیجنا صحیح ہے چنانچہ جب خبر مرگ حضرت جعفر بن ابی طالب کی آئی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر کے کہنے واسطے میت کے شغل میں کھانا نہ تیار کر سینگے انکے پاس کچھ کھانے کو بھیج دو اسی لیے یہ امر سنوں ہے اور جب اس قسم کھانا منع میں آوے تو اسکو کھالینا جائز ہے لیکن اگر نوہ کرنے والیوں اور والدین کرنے والیوں کے لیے ہو تو اس میں سے کھانا نہ چاہیے۔ ہفتم ظالم شخص کے کھانے کو کھانے بجاوے اور اگر کوئی زبردستی کرے تو تھوڑا کھاوے اور جو کھانا بہت عمدہ ہو پھر باقی نہ ڈالے کسی مزرکی کے ایسے شخص کی گواہی نہ قبول کی جس نے ظالم بادشاہ کی دعوت کھائی تھی اُسے کہا کہ میں دعوت کھانے میں مجبور تھا مگر کی نے کہا کہ میں دیکھتا تھا کہ تو عمدہ ہی کھانے کی طرف جھکتا تھا اور بڑے بڑے لقمے کھاتا تھا اس میں تو کسی کا جو تجھ پر تھا اور کتنے ہیں کہ بادشاہ مذکور نے اس مزرکی کو بھی جبراً کھانے کو کہا تھا مگر اُسے جواب دیا یہ اگر میں کھانا کھاتا تو گواہوں کا تزکیہ نہ کرونگا اور اگر تزکیہ کرونگا تو کھانا نہ کھاتا اور چونکہ اسکے تزکیہ کے بدون بہت ہرج تھا اسلیے اسکا گذر بادشاہ نے مان لیا۔ اور کہتے ہیں کہ ذوالنون مصری رح مقید ہو گئے چند روز قید خانہ میں کھانا نہ کھایا انکی ایک دینی بہن تھی اُسے اپنا سوت کات کر داروغہ تجس کے ہاتھ کھانا پکا کر بھیجا انھوں نے اسکو بھی نہ کھایا یہاں کے بعد اس عورت نے اس سے شکایت کی فرمایا کہ کھانا طلال تھا مگر ظالم کے برتن ایدر ہاتھ میں آیا تھا اسلیے میں نے نہ کھایا یعنی داروغہ تجس کی معرفت اگر نہ آتا تو کھانا اور یہ نہایت درجہ کا تھوڑا ہی ہے۔ ہشتم فتح موصلی کے حال میں کہتے ہیں کہ وہ بشرحانی سے کہ یہاں بطور ملاقات تشریف لائے بشر نے کچھ درہم نکال کر احمد جلاو اپنے غلام کو دیے اور فرمایا کہ انکا عمدہ کھانا اور اچھا سالن لے آؤ اُمید کہتے ہیں کہ میں نے بہت ستھری روٹی مول لی اور پھر اپنے دل میں کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دھکے سوا اور کسی چیز کے لیے نہیں فرمایا اللہم باریک کننا فیہ قورڈنا نہ اسی نظر سے کچھ دودھ اور کچھ عمدہ چھوٹا رس مول لیا اور ان سب کو لاکر فتح موصلی رح کے سامنے رکھا یہ انھوں نے کھانا کھایا اور باقی اپنے ساتھ لے گئے بشرحانی نے جو کھانا فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے عمدہ کھانا مول لینے کو کس لیے کھانا کھاسکی وجہ یہ تھی کہ اچھا کھانا موجب شکر خالص کا ہوا کرتا ہے اور تمکو یہ معلوم کہ فتح رح نے مجھ سے کہون نہ کہا کہ کھانا کھانا یہ سبب ہے کہ مہمان کے لیے ضرور نہیں کہ میزبان کو کہے کہ آؤ کھاؤ اور تم جانتے ہو کہ باقی بچا ہوا کھانا مانجھ کین لے گئے اسکی وجہ یہ تھی کہ جب توکل صحیح ہوتا ہے تو توشہ کا لینا ضرور نہیں کرتا ان افعال سے یہ سائل گویا نگو تعلیم کیے۔ اور ابو علی رو بازی نے ایک شخص کا حال نقل کیا ہے کہ انھوں نے ضیافت کی اور اس میں ہزار چراغ جلائے کسی نے انیر اعتراض کیا کہ کتنے اسراف کیا انھوں نے کہا کہ اندر جا کر جو چراغ میں نے خدا کے لیے روشن نہ کیا ہوا اسکو گل کر دو وہ شخص اندر گیا اور بہت کوشش کی مگر کوئی چراغ گل نہوا آخر کو قائل ہو گیا۔ اور ابو علی رو بازی نے بہت سے پتے شکر کے لیے اور حلوائیوں سے کھک شکر کی دیوار مع ننگرون اور مہاجرون کے تیار کرائی

لذائقہ العارفین
اور احیاء علوم الدین
جلد دوم
باب اول
آداب کھانے کے بیان میں
فصل چہارم
دنیا کی کھانے کی بات

اور آئین کچھ منقش لگوائے کہ سب شکر کے تجھے پھر صوفیوں کو بلا کر آئے اسکے کھانے کو کما سب نے اُسکو گر کر لوٹ لیا۔ نہم یہ کہ کھانا امام شافعی رضی اللہ عنہ کے قول کے بموجب چار طرح پر ہی اول ایک انگلی سے کھانا اور یہ موجب خدا تعالیٰ کی مغفلی کا ہی دوم دو انگلیوں سے کھانا داخل تکبیر جو سوم تین انگلیوں سے کھانا یہ طریقہ سنوں ہی چوتھے چار یا پانچوں انگلیوں سے کھانا یہ شدت حرص پر دال ہے۔ اور چار چیزیں بدن کی مقوی ہیں گوشت کھانا اور خوشبو سو گھنا اور بدون صحبت کے بہت نہانا اور کتان کا پہنا۔ اور چار چیزیں بدن کو سست کرتی ہیں بہت صحبت کرنا اور بہت رنج کرنا اور نہار نہ کھانا اکثر پانی پینا اور کثرت سے ترشی کا کھانا۔ اور چار چیزیں مینائی کو قوت دیتی ہیں قبلہ رخ بیٹھنا اور سونے کے وقت سر پہ لگانا اور سبزہ کو دیکھنا اور لباس صاف رکھنا۔ اور چار چیزیں مینائی کو سست کرتی ہیں نجاست کا دیکھنا اور سولی دیے ہوئے کو دیکھنا اور عورت کی شرنگاہ کو دیکھنا اور قبلہ کو پیچ کر کے بیٹھنا۔ اور چار چیزیں مقوی باہرین چڑیوں کا کھانا اور اطر نیل اکبر کا کھانا اور پستہ کا کھانا اور زردہ پیکر کا کھانا۔ اور سونا چار طرح پر ہی چیت لیٹنا انبیا کا سونا ہی کہ آسمان وزمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور وہنی کروٹ پر علما اور عابد ستوبین اور بائین کروٹ پر بادشاہ سوتے ہیں کہ کھانا ہضم ہو اور نہ کھانے کے بل سونا شیطانوں کا ہی اور چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں کلام لکھنا کوٹھ سے نہ نکالنا اور مسواک کرنی اور علما کے پاس بیٹھنا اور صلحا کی ہمشینی کرنی۔ اور چار چیزیں داخل عبادت ہیں وضو کر کے چلنا اور کثرت سے سجدہ کرنا اور مسجدوں میں بیٹھا رہنا اور اکثر قرآن مجید پڑھنا۔ اور یہ بھی امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھ کو تعجب ہے کہ جو شخص نہار نہ کھائے نہ دے اور نہ کھانے کے بعد کھانا دیر کر کھا دے وہ مزا کیوں نہیں اور مجھ کو تعجب ہے کہ جو پیچھے لگوا دے اور اسی وقت جلدی سے کھا لے وہ کیوں نہیں مرنے والا اور فرمایا کہ وہا میں کوئی چیز اس سے زیادہ مفید میں نے نہیں دیکھی کہ نفشہ کا تیل لٹنے اور پیئے میں سستعل ہو دے

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی اٰخِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ دَائِمًا

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ دَائِمًا

دوسرا باب آداب نکاح کے بیان میں

یاعنی سنت ہونکاح اور ہر دین معین | اس امر کا منکر جو ہو وہ ہر بد دین | قرآن میں وانگو الا یامی کو دیکھ | کردل پر حدیث سنتی نقش و نگین
واقع ہو کہ نکاح دین پر بد دگار اور شیطانوں کا ذلیل کنندہ اور ان کے مکروں سے بچنے کو ایک مضبوط حصہ ہے اور باعث است کے بہت
ہونے کا ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں پر فخر کیلئے اس لحاظ سے اُس کے اسباب کی جستجو اور سنتوں کی یادداشت اور آراء
کی گفتگو نہایت زیادہ اور ہر امر کے مقاصد اور اقسام اور ضروری احکام کو تین فصلوں میں بیان کرتے ہیں

فصل اول نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ نکاح کی فضیلت میں علماء نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے اسکی فضیلت بیان تک بیان کی ہو کہ کہا ہو کہ نکاح کرنا عبادت الہی کے لیے تنہائی اختیار کرنے سے بہتر ہو اور بعضے فضیلت کے مقررین مگر عبادت الہی کے واسطے تنہائی کو اس سے بڑھکر سمجھتے ہیں بشرطیکہ نفس میں اتنا جوش نہ ہو جس سے حال پریشان ہوا و صحبت کا خواہان اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہو کہ اس ہمارے زمانہ میں نکاح کا نہ ہی بہتر ہو اور اس میں فضیلت اگلے وقتوں میں تھی کہ کمائیوں کے طریقے حرام اور ممنوع نہ تھے اور عورتوں کی عادتیں بُری نہ تھیں۔ یہ قول علماء کے ہیں اور امر واقع اور صحیح جب ہی معلوم ہو گا کہ اول اخبار اور آثار نکاح کی ترغیب اور اعراض کے باب میں بیان کیے جاوین پھر نکاح کے فوائد اور آفات کی شرح کریں تاکہ اُسکے بعد جس شخص کے حق میں کہ اسکی آفتوں سے محفوظ ہو اسکی فضیلت ظاہر ہو اور جو ایسا نہ ہو اسکے حق میں اُسکا نہ کرنا مناسب ٹھہرے اسلیئے اس فصل کو ہم چار بیانون میں منحصر کرتے ہیں۔

بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔ آیتیں اس باب میں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْحَيَاةَ الْيَامِیَہُ بِصِغَةِ امْرِءٍ ارْشَادٌ ہُوَ اَوْ جَمِیدٌ وَجِبْہِیْ اَوْ فَرْجًا یَاۤاَلَّا لَفَعْلُوہُنَّ اِنَّ نَکِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ سَمِیْنٌ رُّوْکٌ اَوْ بَارِزٌ لِّعَنَتٍ مِّنْ اٰہِنَتْ اَوْرَثَہُمُ الْخُرَابَیْ اَوْ رَسُوْلُوْنَ کِیْ مَحْ و شَنَا مِنْ اَرْشَادٍ فَرْمَا

۱۱۱
 مع السلام نے بروایت کتب بنی الکمل کیا ہے اور آخر حضرت علیؓ سے لکھ کر یوں سے کھلایا کہ اسے آیت اور پڑھ دو اور اور ان کو اپنے اندر آیت آیت سے پڑھ دو اور ان کو کہہ کر کہ اس پر اپنے غلاموں کی سے ۱۱۱

آپ نے انکو فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک تو میں مجلس ہوں کچھ مایہ نین کھتا دوسرے آپ کی خدمت سے علیحدہ ہو جاؤ گا آپ نے سکوت فرمایا پھر اُسے دوبارہ اُسی طرح ارشاد فرمایا اور انھوں نے وہی جواب عرض کیا پھر انھوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فائدہ کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں جو بات میرے لیے دین و دنیا میں مناسب ہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب کرے اُسکو زیادہ جانتے ہیں اگر تیسری بار مجھ سے ارشاد فرماویں گے تو میں نکاح کر لوں گا آپ نے انکو تیسری بار ارشاد فرمایا کہ تم نکاح نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کر دیجیے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمکو حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو انھوں نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس کچھ نہیں آپ نے اصحاب رض سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ایک گٹھلی کے برابر سونا جمع کر دو لوگوں نے جمع کر دیا اور ان صحابی کو ان لوگوں کے پاس لگے انھوں نے انکا نکاح کر دیا لوگوں نے اُسے ولیمہ کو کہا اور ایک بکری ولیمہ کے لیے سنبھل کر لے آئے انکو لے وی اس حدیث میں مکر آپ کا ارشاد فرمایا اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ نفس نکاح میں فضیلت ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انکے اندر کوئی بات نکاح کے حاجت کی معلوم فرمائی ہو اور کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک عابد عبادت میں اپنے اقربان و ہم عصرون پر خالق تھا اُسکا ذکر اسوقت کے پیغمبر کے سامنے ہوا انھوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خوب تھا بشرطیکہ ایک سنت کو نہ چھوڑتا عابد نے جو پیغمبر کا ارشاد سننا سنجیدہ ہوا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ میں کونسی سنت کا تارک ہوں انھوں نے فرمایا کہ تو نکاح کا تارک ہو عابد نے عرض کیا کہ میں نے اُسکو اپنے اوپر حرام نہیں کیا ہے مگر میں مجلس ہوں اور اپنا خرچ لوگوں پر دے کھاتا ہوں اس وجہ سے کوئی اپنی لڑکی مجھے نہیں دیتا پیغمبر نے فرمایا کہ تجکو میں اپنی لڑکی دیتا ہوں چنانچہ اُسکے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا۔ اور بشر بن حارث ج نے فرمایا کہ تین باتوں سے احمد بن حنبل مجھے فضیلت رکھتے ہیں اول یہ کہ حلال روزی اپنے لیے اور غیر کے لیے تلاش کرتے ہیں اور میں فقط اپنے ہی لیے طالب ہوں دوسرے یہ کہ انکو نکاح کی گنجائش ہو چکو اس امر میں تنگی ہو تیسرے یہ کہ وہ عوام کے لیے امام ہیں اور کہتے ہیں کہ امام احمد ج کی بی بی یعنی عبد اللہ کی ماں کا جس روز انتقال ہوا تھا تو آپ نے اُسکے دوسرے روز نکاح کر لیا اور فرمایا کہ مجھے برا معلوم ہوتا ہے کہ رات کو مجھ پر ہون اور بشر ج کا حال یہ ہے کہ لوگوں نے جب اُسے کہا کہ آدمی آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سنت نکاح کے تارک ہیں تو آپ نے فرمایا کہ معترضوں سے کہہ دو کہ میں فرض کے باعث سنت سے رکا ہوں اور دوبارہ اُسے جو کسی نے نکاح پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ مجھے تو نکاح سے صرف یہ آیت روکتی ہے۔ وَلَئِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ يَخْلَعُونَ بَعْضُہُمْ فَبَعْضٍ فَاغْلُظْ۔ یہ امر امام احمد ج کے سامنے ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا کہ بشر جیسا آدمی ہوتو لے وہ ایک بھال کی نوک پر بیٹھا ہوا ہے اور باوجود اسکے یہ بھی مروی ہے کہ بشر ج کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ جنت میں میرے مراتب بلند ہوئے اور انبیاء کے مقامات تک مجکو جھکا دیے مگر نکاح والوں کے درجہ کو نہیں پہنچا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ بشر ج نے یہ جواب دیا کہ مجکو یہ ارشاد ہوا کہ ہلو یہ پسند نہ تھا کہ تو ہمارے سامنے مجرد آویگا راوی کہتا ہے کہ میں نے بشر ج سے پوچھا کہ ابو نصر غازی کا کیا حال ہے فرمایا کہ مجھ سے شتر درجے زیادہ انکو دیے گئے ہیں نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ دنیا میں تو ہم آپ کو اُسے زیادہ دیکھتے تھے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے اپنی لڑکیوں اور عیال پر صبر کیا تھا۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یمین کی کثرت دنیا میں سے نہیں اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اصحاب کی نسبت کہ زیادہ زائد تھے حالانکہ آپ کی چار بیبیاں اور نو حرم تھیں۔ اصل یہ کہ نکاح ایک پہلی سنت اور انبیاء کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ اور ایک شخص نے ابراہیم اوہم ج سے کہا کہ خوشحالی ہو تمکو کہ تجزؤ کے باعث سے تم عبادت ہی کے لیے ہو رہے ہو آپ نے فرمایا کہ تمہارے عیال کے ہوتے ہوئے ایک طلب میری سب حالتوں سے بہتر ہے اُس نے کہا کہ پھر کون چیز آپ کو نکاح سے مانع ہے فرمایا کہ مجکو عورت کی حاجت نہیں اور نہ یہ منظور ہے کہ کسی عورت کو اپنی طرف منسوب کر دوں اور کہتے ہیں کہ نکاح والے کی فضیلت مجرد پر ایسی ہے جیسی جہاد کرنے والے کو نہ جانے والے پر ہے اور بی بی والے کی ایک رکعت مجرد کی ستر رکعتوں سے بہتر ہے۔

نکاح اور عورتوں کا مباح ہونا اور حرام ہونا اور عورتوں کی فضیلت

دوسرا بیان نکاح ہے اعراض کرنے کی وجہوں کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دوسو برس کے بعد لوگوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو مایہ اور عیال کم رکھتا ہو اور نہ اس کے بی بی ہونہ بچہ۔ اور فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آویگا کہ آدمی کی تباہی اس کی بی بی اور باپ اور اولاد کے ہاتھ ہوگی اور اس کو مفلسی کا تنگ دلائیگے اور اس کو ایسی بات کی تکلیف دینگے جس پر اس کا قابو نہ ہو اسی وجہ سے وہ ایسی راہوں میں گھسیگا جن میں اس کا دین جاتا رہے اور اس لیے تباہ ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ عیال کا کم ہونا بھی دو تو انگو یوں میں سے ایک ہے اور کنہ کا زیادہ ہونا و مفلسیوں میں سے ایک ہے۔ اور ابو سلیمان دارانی رح سے جو کسی نے نکاح کا حال پوچھا تو فرمایا کہ عورتوں سے صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ ان کی حرکات صبر کیا جاوے اور ان کی حرکات پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ تنہا آدمی کو عمل کا مزہ اور دل کا فراغ اس قدر حاصل ہوتا ہے کہ بی بی والے کو نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی وہی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے یاروں میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ نکاح کرنے کے بعد پہلے مرتبہ پر ثبات رہا ہو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان کو تلاش کیا اُس نے دنیا کی طرف میل کیا اول یہ کہ معاش کا طالب ہو ا دوم کسی عورت سے نکاح کیا سوم یہ کہ حدیث کو لکھا۔ اور حضرت حسن رح فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے بہتری کیا چاہتا ہے تو اس کو مال اور زن و فرزند میں مشغول نہیں کرتا اور ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے اس قول میں مناظرہ کیا آخر کو ان کی رائے اس پر ٹھہری کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ مال و اہل آدمی بالکل نہ رکھتا ہو بلکہ یہ مراد ہے کہ ہو دین تو ہسی مگر اس کو اللہ تعالیٰ سے روک نہ دین اور یہی بات ابو سلیمان دارانی رح کے اس قول میں پائی جاتی ہے کہ جو چیز تکو اللہ تعالیٰ سے روک دے خواہ مال ہو یا زن و فرزند وہ تجھ پر منحوس ہے۔ حاصل یہ کہ نکاح سے اعراض کرنے کے جو کسی نے اکابر سلف سے فرمایا ہے تو مطلق نہیں فرمایا بلکہ ایک شرط کے ساتھ فرمایا ہے اور نکاح کی ترغیب مطلق بھی مذکور ہے اور شرط کے ساتھ بھی ہے اس لیے یہ کمزور ہوا کہ نکاح کی آفتوں اور فوائد کا حصر کر کے اس کی تشریح اچھی طرح کریں

تیسرا بیان نکاح کے فوائد کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ نکاح کے فوائد مجملہ پانچ میں اولاً اولاد کا ہونا دوم شہوت کا توڑنا سوم گھر کا انتظام کرنا چہارم اپنے جسے کا زیادہ ہونا پنجم عورتوں کے ساتھ رہنے میں نفس پر مجاہدہ کرنا۔ اب انکو مفصل سننا چاہیے کہ فائدہ اول یعنی اولاد کا ہونا یہ سبب بن اصل ہو اور نکاح اسی کے لیے موضوع ہوا ہوا درنسل کا باقی رکھنا اُس سے مقصود ہے کہ جنس انسان سے عالم خالی نہ ہو جاوے اور شہوت جو مرد اور عورت میں رکھ دی گئی ہے یہ ایک لطیف تدبیر اولاد کے ہونے کی ہے جیسے جانور کو جال کے اندر پھنسانے کے واسطے دانہ پھیلا دیا جاتا ہے کہ اُسکی چاہ میں جال میں آجاوے اسی طرح خواہش جماع مرد و عورت کو ذریعہ حصول اولاد کر دیا گیا ہے قدرت ازل آدمیوں کو بدون ان بکھیرٹوں کے بھی ابتداء پیدا کر سکتی تھی مگر حکمت الہی اسی بات کی مقتضی ہوئی کہ مسببات کا وجود اس بات پر منحصر کیا جاوے کہ اُسکی حاجت اُسکو نہ تھی مگر اپنی قدرت کے ظاہر کرنے اور عجائب صفت کے پورا کرنے اور جس طور پر پہلے مشیت ہو چکی ہے اور حکم ہو گیا ہے اور قلم لکھ چکا ہے اُس طرح پر موجود کرنے کو ایسا ہی سامان اسکے لیے فرمایا اور جس صورت میں کہ شہوت کے شہات سے امن ہو تو نکاح کا ذریعہ ولد ہونا چار طرح سے موجب ثواب ہے جو ترغیب کے باب میں اصل ہیں حتیٰ کہ اکابر نے اٹھین کے باعث پسند نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ کے سامنے مجرد جائے اول یہ کہ اولاد ہونے میں سعی کرنے سے باعتبار بقا و جنس انسانی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی موافقت ہوتی ہے دوسرے یہ کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی ہے کہ جنکی کثرت سے آپ خیر فرماویں گے انکی کثرت میں بھی کچھ دے تیسرے یہ کہ بعد اپنے مرنے کے نیکن سخت لڑکے کی دعا کی توقع ہے چوتھے یہ کہ لڑکا اگر صغیر سن میں رہا ویگا تو اُسکے سفارشی ہونے کی توقع ہے ان چاروں وجہوں میں سے وجہ اول سب سے باریک اور عوام کی سمجھ سے دور تر ہے حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عجیب مصنوعات اور بخاری احکامات میں بصیرت رکھتے ہیں اُنکے نزدیک سب سے زیادہ قوی اور درست اول ہی وجہ ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو بیچ اور کھیتی کے اوزار سپرد کرے اور اُسکے لیے زمین کھیتی کے لیے تیار کر دے اور غلام مذکور کھیتی پر قادر ہو اور آقا اُسپر ایک گناشتہ معین کرے کہ اُسکو کھیتی کے لیے تنہا کرتا رہے تو اس صورت میں اگر غلام مستی کرے اور کھیتی کا سامان بیکار رہنے دے اور بیج کو ضائع ہونے دے یہاں تک

الحج النبوی برداشت غنی از حدیث شریف ص ۱۲۰ شرح خطابی در عکرات برداشت از مسعودی و شیخ ضعیف ص ۱۳۸ الحوض و روی طبرستان در زندان
شهر اول برین کیفیت است

١١

پورا کرنے میں وہ لذت ہو کہ اگر اُسکو بقاء ہو تو اُسکی جوڑ کی کوئی لذت نہیں اور یہی لذت اس لذت کی خبر دیتی ہے جسکا وعدہ جنت میں ہوا ہے اور اس کے موجود کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس لذت کا ذائقہ معلوم ہو اُسکی ترغیب بیکار ہوتی ہے بظاہر اگر نامرد کو صحبت کی لذت پر ترغیب دیا جائے یا لڑکے کو ملک و مملکت کی لذت پر ابھارا جائے تو مفید نہیں پس آدمی میں اس لذت کو ایسے پیدا کیا گیا کہ اس کے مزے سے آگاہ ہو کہ جنت میں اُسکے دوام کا خوابان ہو جسکا حصول عبادت الہی پر موقوف ہے اب غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے اس میں کیسی حکمت اور کس طرح کی رحمت رکھی ہے کہ ایک شہوت کے اندر دو زندگیاں ظاہر و باطن کی پوشیدہ کر دی ہیں ظاہر کی زندگی تو اس طرح ہے کہ اس کے ذریعہ سے نسل باقی رہتی ہے اور یہ بھی ایک طرح کا دوام آدمی ہے جو اور باطنی زندگی جیات اخروی ہے کہ اُسکی باعث بھی یہی شہوت ہوتی ہے یعنی اس کے سریع الزوال ہونے کو دیکھ کر آدمی لذت دائمی اور کامل کی فکر کرتا ہے اور اُسکے حاصل ہونے کے لیے عبادت پر آمادہ ہوتا ہے تو گو یا شہوت ہی کی رغبت کرنے سے جنت کی نعمت کی طلب اس پر آسان ہو جاتی اسی طرح انسان کے بدن میں کوئی قدرہ ظاہری و باطنی ایسا نہیں بلکہ آسمان و زمین کے ملکوت میں کوئی جزا سطح کا نہیں کہ اُسکے عجائب اور حکمتوں کے اندر عقلیں حیران نمون مگر یہ اسرار دلہائے پاک پر اُسے قدر رکھتے ہیں جس قدر وہ صاف اور دنیا کی طرف اعراض کرنے والے اور اُسکے مغالطے اور فریبوں سے روگردان ہوتے ہیں حاصل یہ کہ جوش شہوت کے ٹالنے کے سبب سے نکاح کرنا دین میں ایک مہم امر ہے اُس شخص کے حق میں جو عاجزی اور نامردی نہ رکھتا ہو اور یہ حال اکثر خلق کا ہے اور وہ ہر اس کے مہم ہونے کی یہ ہے کہ شہوت جب غالب ہوتی ہے اور اُسکی روک پر تقویٰ کی قوت نہیں ہوتی ہو تو بڑی بڑی باتوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ارشاد فرمایا **لَا تَفْعَلُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ** یعنی اگر غلبہ شہوت کی صورت میں تقویٰ کی روک بھی ہو تو اُسکا انجام یہ ہو گا کہ آدمی اعضا و ظاہری کو شہوت سے روکے گا یعنی آگاہی اور شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا مگر دل کا بچاؤ و سوسہ اور فکر سے اُسکے اختیار میں نہیں اسی سے اُسکا نفس ہمیشہ اس سے کشاکش رکھے گا اور جماع کی باتیں کرے گا اور شیطان و سوسہ انداز اکثر قوتوں میں ایسے خطروں کو دل میں ڈالنے سے کوتاہی نہ کرے گا اور بعض اوقات یہ بات نماز کے اندر پیش ہوتی ہے حتیٰ کہ دل پر نماز کے معاملے ایسے گذرتے ہیں کہ اگر خلوقات میں ادنیٰ شخص کے سامنے بھی تنگی تصحیح کرے تو اُس سے شرمائے اور اللہ تعالیٰ دل پر فخر دار ہے دل کا حال اُسکے سامنے ایسا ہو جیسا زبان کا حال ہے خلق کے نزدیک اور مرد کے لیے طریقی آخرت کے چلنے میں اصل سرمایہ دل ہی ہے پس اُسکا دوساوس میں مبتلا رہنا نہایت بُرا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھنا بھی قائم مقام نکاح کے نہیں کیونکہ اکثر لوگوں کے حق میں ہمیشہ کے روزہ سے بھی و سوسہ کی جڑ نہیں کٹتی ہاں اگر روزہ رکھتے رکھتے بدن میں کمزوری اور مزاج میں خرابی آجائے تو و سوسہ کا دور ہونا ممکن ہے اور انہیں وہوں کے لحاظ سے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ عابد کی عبادت مکمل ہے ہی سے پوری ہوتی ہے اور غلبہ شہوت ایک مصیبت عام ہے کہ شہوت اُس سے محفوظ رہتے ہیں اور قہارہ رض و کما تَحْلُمْنَا لَا طَائِفَةَ لَنَا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جوش شہوت سے مراد ہے۔ اور عکرمہ اور مجاہد رحمہما نے خلق **الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا** کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ضعیف سے یہ غرض ہے کہ عورتوں سے مہر نہیں کرتا۔ اور فیاض بن یحییٰ نے فرمایا ہے کہ جب آدمی کا عضو تناسل کھڑا ہوتا ہے تو اُسکی عقل دو تہائی جاتی رہتی ہے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اُسکا تہائی دین جاتا رہتا ہے۔ اور نوادر التفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ثمر بن شمر فارسی **إِذَا وَقَبَ** کی تفسیر میں فرمایا کہ **الْإِنْسَانُ** کھڑے ہوئے سے غرض ہے۔ غرض کہ یہ وہ بلا ہے کہ جب پہچان میں آتی ہے تو نہ عقل اُسکا مقابلہ کرے اور نہ دین اور باوجودیکہ اُس میں یہ لیاقت ہے کہ دو زندگیاں کا باعث ہو سکتی ہے جیسے اوپر مذکور ہو لیکن شیطان کے لیے آدمیوں کے بدکارانہ کو نہایت زبردست سامان ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں **كَأَيُّ رَيْتٍ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَ دِينَ أَعْلَبَ لِدَوِيِّ الْأَبَابِ** رنگین اور عقل کا دورہ ہونا پہچان شہوت ہی کے باعث ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں یہ ارشاد فرماتے تھے **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ تَعْنِي وَ كِبَرِي** و قہری و شہوت پرستی اور فرماتے **أَسْأَلُكَ أَنْ تَهَيِّجَ قَلْبِي وَ تَهَيِّجَ قَلْبِي** اب دیکھنا چاہیے کہ جس چیز سے آنحضرت صلعم پناہ مانگتے ہوں دوسرے شخص کو

یعنی اگر آدمی کو شہوت ہو تو اُسکی جوڑ کی کوئی لذت نہیں اور یہی لذت اس لذت کی خبر دیتی ہے جسکا وعدہ جنت میں ہوا ہے اور اس کے موجود کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس لذت کا ذائقہ معلوم ہو اُسکی ترغیب بیکار ہوتی ہے بظاہر اگر نامرد کو صحبت کی لذت پر ترغیب دیا جائے یا لڑکے کو ملک و مملکت کی لذت پر ابھارا جائے تو مفید نہیں پس آدمی میں اس لذت کو ایسے پیدا کیا گیا کہ اس کے مزے سے آگاہ ہو کہ جنت میں اُسکے دوام کا خوابان ہو جسکا حصول عبادت الہی پر موقوف ہے اب غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے اس میں کیسی حکمت اور کس طرح کی رحمت رکھی ہے کہ ایک شہوت کے اندر دو زندگیاں ظاہر و باطن کی پوشیدہ کر دی ہیں ظاہر کی زندگی تو اس طرح ہے کہ اس کے ذریعہ سے نسل باقی رہتی ہے اور یہ بھی ایک طرح کا دوام آدمی ہے جو اور باطنی زندگی جیات اخروی ہے کہ اُسکی باعث بھی یہی شہوت ہوتی ہے یعنی اس کے سریع الزوال ہونے کو دیکھ کر آدمی لذت دائمی اور کامل کی فکر کرتا ہے اور اُسکے حاصل ہونے کے لیے عبادت پر آمادہ ہوتا ہے تو گو یا شہوت ہی کی رغبت کرنے سے جنت کی نعمت کی طلب اس پر آسان ہو جاتی اسی طرح انسان کے بدن میں کوئی قدرہ ظاہری و باطنی ایسا نہیں بلکہ آسمان و زمین کے ملکوت میں کوئی جزا سطح کا نہیں کہ اُسکے عجائب اور حکمتوں کے اندر عقلیں حیران نمون مگر یہ اسرار دلہائے پاک پر اُسے قدر رکھتے ہیں جس قدر وہ صاف اور دنیا کی طرف اعراض کرنے والے اور اُسکے مغالطے اور فریبوں سے روگردان ہوتے ہیں حاصل یہ کہ جوش شہوت کے ٹالنے کے سبب سے نکاح کرنا دین میں ایک مہم امر ہے اُس شخص کے حق میں جو عاجزی اور نامردی نہ رکھتا ہو اور یہ حال اکثر خلق کا ہے اور وہ ہر اس کے مہم ہونے کی یہ ہے کہ شہوت جب غالب ہوتی ہے اور اُسکی روک پر تقویٰ کی قوت نہیں ہوتی ہو تو بڑی بڑی باتوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ارشاد فرمایا **لَا تَفْعَلُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ** یعنی اگر غلبہ شہوت کی صورت میں تقویٰ کی روک بھی ہو تو اُسکا انجام یہ ہو گا کہ آدمی اعضا و ظاہری کو شہوت سے روکے گا یعنی آگاہی اور شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا مگر دل کا بچاؤ و سوسہ اور فکر سے اُسکے اختیار میں نہیں اسی سے اُسکا نفس ہمیشہ اس سے کشاکش رکھے گا اور جماع کی باتیں کرے گا اور شیطان و سوسہ انداز اکثر قوتوں میں ایسے خطروں کو دل میں ڈالنے سے کوتاہی نہ کرے گا اور بعض اوقات یہ بات نماز کے اندر پیش ہوتی ہے حتیٰ کہ دل پر نماز کے معاملے ایسے گذرتے ہیں کہ اگر خلوقات میں ادنیٰ شخص کے سامنے بھی تنگی تصحیح کرے تو اُس سے شرمائے اور اللہ تعالیٰ دل پر فخر دار ہے دل کا حال اُسکے سامنے ایسا ہو جیسا زبان کا حال ہے خلق کے نزدیک اور مرد کے لیے طریقی آخرت کے چلنے میں اصل سرمایہ دل ہی ہے پس اُسکا دوساوس میں مبتلا رہنا نہایت بُرا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھنا بھی قائم مقام نکاح کے نہیں کیونکہ اکثر لوگوں کے حق میں ہمیشہ کے روزہ سے بھی و سوسہ کی جڑ نہیں کٹتی ہاں اگر روزہ رکھتے رکھتے بدن میں کمزوری اور مزاج میں خرابی آجائے تو و سوسہ کا دور ہونا ممکن ہے اور انہیں وہوں کے لحاظ سے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ عابد کی عبادت مکمل ہے ہی سے پوری ہوتی ہے اور غلبہ شہوت ایک مصیبت عام ہے کہ شہوت اُس سے محفوظ رہتے ہیں اور قہارہ رض و کما تَحْلُمْنَا لَا طَائِفَةَ لَنَا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جوش شہوت سے مراد ہے۔ اور عکرمہ اور مجاہد رحمہما نے خلق **الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا** کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ضعیف سے یہ غرض ہے کہ عورتوں سے مہر نہیں کرتا۔ اور فیاض بن یحییٰ نے فرمایا ہے کہ جب آدمی کا عضو تناسل کھڑا ہوتا ہے تو اُسکی عقل دو تہائی جاتی رہتی ہے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اُسکا تہائی دین جاتا رہتا ہے۔ اور نوادر التفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ثمر بن شمر فارسی **إِذَا وَقَبَ** کی تفسیر میں فرمایا کہ **الْإِنْسَانُ** کھڑے ہوئے سے غرض ہے۔ غرض کہ یہ وہ بلا ہے کہ جب پہچان میں آتی ہے تو نہ عقل اُسکا مقابلہ کرے اور نہ دین اور باوجودیکہ اُس میں یہ لیاقت ہے کہ دو زندگیاں کا باعث ہو سکتی ہے جیسے اوپر مذکور ہو لیکن شیطان کے لیے آدمیوں کے بدکارانہ کو نہایت زبردست سامان ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں **كَأَيُّ رَيْتٍ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَ دِينَ أَعْلَبَ لِدَوِيِّ الْأَبَابِ** رنگین اور عقل کا دورہ ہونا پہچان شہوت ہی کے باعث ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں یہ ارشاد فرماتے تھے **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ تَعْنِي وَ كِبَرِي** و قہری و شہوت پرستی اور فرماتے **أَسْأَلُكَ أَنْ تَهَيِّجَ قَلْبِي وَ تَهَيِّجَ قَلْبِي** اب دیکھنا چاہیے کہ جس چیز سے آنحضرت صلعم پناہ مانگتے ہوں دوسرے شخص کو

کے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کی طرف سے کچھ نہیں فرمایا اور فرمایا چھی چھی لوٹتی ہے کچھ تیری اس حرکت سے بہتر ہے اور وہ
 زمانے سے بہتر ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرد آدمی پر از شہوت کو تین خرابیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوگی سب سے کٹر لوٹتی ہے
 کچھ کر لینا ہے جس میں اپنی اولاد کو دوسرے کا غلام کرنا ہے اور اس سے زیادہ خرابی ہاتھ سے منی نکالنی یعنی مٹھولے مارنا ہے اور سب سے زیادہ
 زنا کرنا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس میں سے کسی چیز کو مطلق مباح نہیں فرمایا اس لیے کہ اول کی دونوں خرابیاں ممنوع ہیں ان کی طرف ضرورت
 اس وقت ہوتی ہے کہ خوف اس سے زیادہ ممنوع چیز میں مبتلا ہونے کا ہووے جیسے مردار کھانا حرام ہے مگر خوف جان جانے کے اس کا کھانا مباح
 مجبوری ہو جاتا ہے پس ایک خرابی کو جو دوسری سے بہتر فرمایا اسکے یہ معنی نہیں کہ وہ مباح مطلق ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ احتیاط کے وقت
 اس کو اختیار کیا جاوے اسی طرح سڑے ہوئے ہاتھ کا کاٹ ڈالنا کچھ خیر مطلق نہیں مگر جان برہنی ہے تو اس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ غرض کہ کچھ
 کرنے میں ایک فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ ان تینوں خرابیوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے مگر یہ فضیلت سب کے حق میں نہیں بلکہ اکثر شخصوں کے
 حق میں ہے کیونکہ بہت آدمی ایسے بھی تو ہیں کہ ان کی شہوت بڑھاپے یا مرض وغیرہ کے باعث مست پڑ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ
 فضیلت کا نہیں رہتا ہاں اولاد کی توقع ان کے لیے بھی باقی ہے اور یہ بات سب مردوں میں عام ہے البتہ نامردوں کے حق میں یہ بھی نہیں گزارا گیا
 شاذ و نادر ہے۔ اور بعض طبیعتوں پر غلبہ شہوت ہوتا ہے کہ ان کو ایک عورت پارسانہیں رکھ سکتی تو ایسی طبیعت والے کو ایک سے زیادہ چار
 کچھ کرنا مستحب ہے اگر خدا تعالیٰ اُسے موافقت اور دوستی نصیب کر دے تب تو چھین کرے ورنہ مستحب ہے کہ ناموافقت کو چھوڑ کر دوسری سے
 کچھ کر لے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سات دن بعد کچھ کر لیا تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ کر لیا تھا
 یہاں تک کہ انھوں نے اپنی زندگی میں شہوت سے زیادہ عورتوں سے کچھ کر لیا تھا اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں چار عورتوں سے عہد کیا اور
 کبھی ایک ہی وقت میں چاروں کو طلاق دیکر اور چار سے کچھ کر لیا اور آپ کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل شہوت
 خلقی و خلقی اور نیز فرمایا حسن رضی اللہ عنہ نے اس سے لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا زیادہ کچھ کرنا بھی ایک عادت ہے جو حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے زیادہ ملتی ہے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے انہی عورتوں سے کچھ کر لیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایسے لوگ تھے
 جن کی تین تین اور چار چار بیویاں تھیں اور وہ اسے تو مینا کرتے تھے۔ اور جس وقت کہ سبب معلوم ہو جاوے اس وقت چاہیے کہ علاج سبب ہی
 کی مقدار کے موافق ہو کیونکہ مقصود نفس کا ساکن کرنا ہے تو کثرت اور قلت کچھ میں اسی کا لحاظ رکھنا چاہیے تیسرا فائدہ کچھ کر کے نفس کو
 راحت پہونچانا اور بی بی کے پاس بیٹھنے سے اس کو انس دلانا ہے اور روئے نگار کو دیکھنا اور چہل کرنا دل کے لیے راحت اور عبادت پر قوت
 پیدا کرنا ہے ایسے کہ نفس ہر بہت ماننا ہے اور قی سے زیادہ بھاگتا ہے کیونکہ یہ اس کی سرشت کے خلاف پڑتا ہے پس اگر نفس کے مخالف امر ہو تو
 بڑو لایا جاوے گا اور ہمیشہ خلاف سرشت پر دباؤ دیا جاوے گا تو کمنا نہ مانے گا اور سرکشی کریگا اور اگر کبھی کبھی لذتوں سے رحمت اس کو ملتی رہے گی تو
 خوب پکا اور خوش رہے گا اور عورتوں کے ساتھ دل بہلانے میں وہ راحت ہوتی ہے جس سے کرب دور ہوتا ہے اور دل مسرور اور متقیوں کے
 نفس کو مباح چیزوں سے کچھ رحمت پہونچتی ہے ضرور ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ خَلْقًا مِمَّنْ تَرَوْهُ
 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اور حضرت رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں گوارا کو ایک ساعت کو ہوا اس لیے کہ جبے لون سے زبردستی کام لیا جاتا ہے
 تو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عاقل کے لیے ضرور ہے کہ تین ساتھیں ہوں ایک وہ کہ جسم میں اپنے رب سے مناجات کرے
 اور ایک وہ کہ جس میں اپنے نفس سے حساب لے اور ایک وہ کہ جس میں اپنے کھانے پینے میں لگا رہے اس لیے کہ اس اخیر ساعت سے پہلی
 دو ساعتوں پر مدد ہوتی ہے اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ عاقل آدمی بچر تین باتوں کے اور بچر کارہیں نہیں ہوتا اول آخرت کے لیے
 توشہ ہم کرنا دوم فکر معیشت سوم لذت حلال چیز سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لَيْسَ عَابِلٌ شَرُّهُ وَلَا كَلٌّ شَرُّهُ وَلَا قَنَافَةٌ شَرُّهُ عَلَيَّ

بہارِ اہل بیت علیہم السلام جلد دوم
 کے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کی طرف سے کچھ نہیں فرمایا اور فرمایا چھی چھی لوٹتی ہے کچھ تیری اس حرکت سے بہتر ہے اور وہ
 زمانے سے بہتر ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرد آدمی پر از شہوت کو تین خرابیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوگی سب سے کٹر لوٹتی ہے
 کچھ کر لینا ہے جس میں اپنی اولاد کو دوسرے کا غلام کرنا ہے اور اس سے زیادہ خرابی ہاتھ سے منی نکالنی یعنی مٹھولے مارنا ہے اور سب سے زیادہ
 زنا کرنا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس میں سے کسی چیز کو مطلق مباح نہیں فرمایا اس لیے کہ اول کی دونوں خرابیاں ممنوع ہیں ان کی طرف ضرورت
 اس وقت ہوتی ہے کہ خوف اس سے زیادہ ممنوع چیز میں مبتلا ہونے کا ہووے جیسے مردار کھانا حرام ہے مگر خوف جان جانے کے اس کا کھانا مباح
 مجبوری ہو جاتا ہے پس ایک خرابی کو جو دوسری سے بہتر فرمایا اسکے یہ معنی نہیں کہ وہ مباح مطلق ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ احتیاط کے وقت
 اس کو اختیار کیا جاوے اسی طرح سڑے ہوئے ہاتھ کا کاٹ ڈالنا کچھ خیر مطلق نہیں مگر جان برہنی ہے تو اس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ غرض کہ کچھ
 کرنے میں ایک فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ ان تینوں خرابیوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے مگر یہ فضیلت سب کے حق میں نہیں بلکہ اکثر شخصوں کے
 حق میں ہے کیونکہ بہت آدمی ایسے بھی تو ہیں کہ ان کی شہوت بڑھاپے یا مرض وغیرہ کے باعث مست پڑ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ
 فضیلت کا نہیں رہتا ہاں اولاد کی توقع ان کے لیے بھی باقی ہے اور یہ بات سب مردوں میں عام ہے البتہ نامردوں کے حق میں یہ بھی نہیں گزارا گیا
 شاذ و نادر ہے۔ اور بعض طبیعتوں پر غلبہ شہوت ہوتا ہے کہ ان کو ایک عورت پارسانہیں رکھ سکتی تو ایسی طبیعت والے کو ایک سے زیادہ چار
 کچھ کرنا مستحب ہے اگر خدا تعالیٰ اُسے موافقت اور دوستی نصیب کر دے تب تو چھین کرے ورنہ مستحب ہے کہ ناموافقت کو چھوڑ کر دوسری سے
 کچھ کر لے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سات دن بعد کچھ کر لیا تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ کر لیا تھا
 یہاں تک کہ انھوں نے اپنی زندگی میں شہوت سے زیادہ عورتوں سے کچھ کر لیا تھا اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں چار عورتوں سے عہد کیا اور
 کبھی ایک ہی وقت میں چاروں کو طلاق دیکر اور چار سے کچھ کر لیا اور آپ کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل شہوت
 خلقی و خلقی اور نیز فرمایا حسن رضی اللہ عنہ نے اس سے لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا زیادہ کچھ کرنا بھی ایک عادت ہے جو حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے زیادہ ملتی ہے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے انہی عورتوں سے کچھ کر لیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایسے لوگ تھے
 جن کی تین تین اور چار چار بیویاں تھیں اور وہ اسے تو مینا کرتے تھے۔ اور جس وقت کہ سبب معلوم ہو جاوے اس وقت چاہیے کہ علاج سبب ہی
 کی مقدار کے موافق ہو کیونکہ مقصود نفس کا ساکن کرنا ہے تو کثرت اور قلت کچھ میں اسی کا لحاظ رکھنا چاہیے تیسرا فائدہ کچھ کر کے نفس کو
 راحت پہونچانا اور بی بی کے پاس بیٹھنے سے اس کو انس دلانا ہے اور روئے نگار کو دیکھنا اور چہل کرنا دل کے لیے راحت اور عبادت پر قوت
 پیدا کرنا ہے ایسے کہ نفس ہر بہت ماننا ہے اور قی سے زیادہ بھاگتا ہے کیونکہ یہ اس کی سرشت کے خلاف پڑتا ہے پس اگر نفس کے مخالف امر ہو تو
 بڑو لایا جاوے گا اور ہمیشہ خلاف سرشت پر دباؤ دیا جاوے گا تو کمنا نہ مانے گا اور سرکشی کریگا اور اگر کبھی کبھی لذتوں سے رحمت اس کو ملتی رہے گی تو
 خوب پکا اور خوش رہے گا اور عورتوں کے ساتھ دل بہلانے میں وہ راحت ہوتی ہے جس سے کرب دور ہوتا ہے اور دل مسرور اور متقیوں کے
 نفس کو مباح چیزوں سے کچھ رحمت پہونچتی ہے ضرور ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ خَلْقًا مِمَّنْ تَرَوْهُ
 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اور حضرت رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں گوارا کو ایک ساعت کو ہوا اس لیے کہ جبے لون سے زبردستی کام لیا جاتا ہے
 تو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عاقل کے لیے ضرور ہے کہ تین ساتھیں ہوں ایک وہ کہ جسم میں اپنے رب سے مناجات کرے
 اور ایک وہ کہ جس میں اپنے نفس سے حساب لے اور ایک وہ کہ جس میں اپنے کھانے پینے میں لگا رہے اس لیے کہ اس اخیر ساعت سے پہلی
 دو ساعتوں پر مدد ہوتی ہے اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ عاقل آدمی بچر تین باتوں کے اور بچر کارہیں نہیں ہوتا اول آخرت کے لیے
 توشہ ہم کرنا دوم فکر معیشت سوم لذت حلال چیز سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لَيْسَ عَابِلٌ شَرُّهُ وَلَا كَلٌّ شَرُّهُ وَلَا قَنَافَةٌ شَرُّهُ عَلَيَّ

اور سلامتی کی طلب میں اس بات کی حاجت ہو کرتی ہو اور اسی واسطے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مددگار نہیں وہ ذلیل ہو اور جس شخص کو کوئی ایسا آدمی
 ملے کہ اس پر سے ہرانی ٹال دیا کرے تو اس کا حال سلامت رہیگا اور دل عبادت کے لیے فارغ اس لیے کہ نیکی دل کو تشویش میں ڈالتی ہو اور
 شخص کے باعث عزت حاصل ہوتی ہو ذلت اور نیکی کو مانتی ہو۔ پانچواں فائدہ نکاح سے یہ ہو کہ نفس پر مجاہدہ اور ریاضت ہوتی ہو یعنی گھر کی
 رعایت اور ولایت اور گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کی عادتوں پر صبر کرنا اور اُن سے تکلیف اٹھانی اور ان کی اصلاح میں کوشش کرنی اور
 ان کو طریق دین بتانا اور ان کی خاطر کسب حلال میں جانفشانی کرنی اور بعد کو اولاد کی تربیت کرنی یہ سب امور بڑے مرتبے کے ہیں کیونکہ یہ سب برحق
 اور ولایت ہیں اور بن و فرزند رعیت ہیں اور رعیت کی حفاظت کا بڑا رتبہ ہے اس سے احتراز وہی اگر کیا جس کو خوف ہو گا کہ مجھ سے اس کے حق کی
 سچا آوری میں قصور ہو گا ورنہ اس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یوم مرن والی عاقل افضل من عبادۃ سبعین سنۃ اور فرمایا
 لا تکل راع و کلکم مسئول عن رعیتہ اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی درستی اور غیر کے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو گا وہ ایسا ہو گا جو خود اپنے ہی
 نفس کی اصلاح میں لگا رہے ہی طرح جو شخص ایذا پر صبر کرے وہ اُس جیسا نہیں کہ اپنے نفس کو رفاہیت اور راحت میں رکھے غرض کہ زن و فرزند
 کی فکر اٹھانی یہی ہے جیسے خدا کی راہ میں جہاد کرنا اور اسی وجہ سے بشر حافی رح نے فرمایا تھا کہ امام احمد بن حنبل رح کو مجھ پر تین باتوں میں نصیحت ہو چینی ہے
 ایک یہ ہو کہ وہ طلب حلال اپنے لیے اور غیر کے لیے کرتے ہیں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہو وہ غیر مالک
 اور آدمی کو اس نعمت میں ثواب ملتا ہو جس کو اٹھا کر اپنی بی بی کے منہ میں دیوے۔ اور بعض علماء سے کسی بزرگ نے ذکر کیا کہ محکو خدا تعالیٰ نے ہر عمل
 سے کچھ حصہ دیا ہے یہاں تک کہ حج اور جہاد وغیرہ کا ذکر کیا عالم نے فرمایا کہ نکو ابدال کا عمل تو ملا ہے نہیں اُس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ حلال کمانا
 اور عیال پر خرچ کرنا۔ اور ابن مبارک رح جو وقت کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جہاد میں تھے فرمائے لگے کہ نکو وہ عمل معلوم ہے جو ہمارے اس جہاد سے
 افضل ہو انھوں نے کہا کہ محکو معلوم نہیں فرمایا کہ میں جانتا ہوں انھوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ جو شخص عیال دار ہو اور کسی سے کچھ نہ چاہتا ہو
 اور رات کو اٹھ کر اپنے بچوں کو کھلا ہوا دیکھے اور ان کو اپنے کپڑے سے ڈھانپ دیوے تو اس کا عمل ہمارے اس جہاد سے افضل ہے۔ اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ سَنَّتْ صَلَاتَهُ وَكَثَّرَ عِيَالَهُ وَقَلَّ مَالُهُ وَلَمْ يُغَيِّبْ الْمُسْلِمِينَ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَمَّ اور ایک دوسری
 حدیث میں ہے کہ اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الْفَقِیْرَ الْمُتَعَفِّفَ الْبَالِغَ اور یہ بھی حدیث میں کہ بندہ کے جب گناہ بہت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُس کو
 عیال کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اُن گناہوں کو اُس پر سے دور فرماوے۔ اور بعض اکابر سلف نے فرمایا ہے کہ گناہوں میں سے بعض ایسے ہیں
 کہ ان کا کفارہ جو عیال کی فکر کے اور کچھ نہیں اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں
 کہ ان کو سوائے فکر طلب عیشت کے اور کوئی چیز و زمین کرتی اور فرمایا مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَاتَّقِ عِلْمَهُنَّ وَحَسْنَ اٰلِهِنَّ حَتّٰی یَغْفِرَ اللہُ لَہُ
 اَلْوَجِبَ اللہُ لَہُ الْجَنَّةَ اَلْبَتَّ اَلَا اَنْ یُعْلَ عَمَلًا لَا یُغْفَرُ حضرت ابن عباس رض جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو کہتے کہ بخدا یہ حدیث عجیب
 و غریب اور عمدہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی عابد اپنی بی بی کے ساتھ بہت سلوک سے رہتے یہاں تک کہ وہ مر گئی پھر لوگوں نے اُسے نکاح کرنے کو
 کہا انھوں نے انکار کیا اور کہا کہ ایک ہی میرے دل کی رحمت اور جمعیت کے لیے بس ہو پھر بعد چند روز کے کہا کہ میں نے اُس عورت کے
 مرنے کے ہفتہ بھر بعد خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور کچھ آدمی اُترتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ہوا میں چلتے
 ہیں اور جب ایک میرے پاس اُترتا ہے محکو دیکھ کر اپنے پیچھے والے سے کہتا ہے کہ منجوس یہی ہو وہ کہتا ہے کہ ہاں اسی طرح تیسرا چوتھے سے کہتا ہے
 اور وہ ہاں کہتا ہے اور میں ڈر کے مارے یہ امر اُسے پوچھ نہیں سکتا یہاں تک کہ سب کے بعد ایک لڑکا میرے پاس کو گزرا میں نے اُس سے
 کہا کہ یہاں وہ بد بخت کون ہو جس کی طرف تم اشارہ کرتے ہو اُس نے کہا کہ اس کی کیا وجہ اُس نے کہا کہ ہم تیرے اعمال کو اُن
 لوگوں کے اعمال کے ساتھ اور پریجاتے تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں مگر ایک ہفتہ سے محکو حکم ہوا ہے کہ تیرے اعمال اُن لوگوں کے

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عیال کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اُس کے گناہوں کو اُس پر سے دور فرماوے۔ اور بعض اکابر سلف نے فرمایا ہے کہ گناہوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ جو عیال کی فکر کے اور کچھ نہیں اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کو سوائے فکر طلب عیشت کے اور کوئی چیز و زمین کرتی اور فرمایا مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَاتَّقِ عِلْمَهُنَّ وَحَسْنَ اٰلِهِنَّ حَتّٰی یَغْفِرَ اللہُ لَہُ اَلْوَجِبَ اللہُ لَہُ الْجَنَّةَ اَلْبَتَّ اَلَا اَنْ یُعْلَ عَمَلًا لَا یُغْفَرُ حضرت ابن عباس رض جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو کہتے کہ بخدا یہ حدیث عجیب و غریب اور عمدہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی عابد اپنی بی بی کے ساتھ بہت سلوک سے رہتے یہاں تک کہ وہ مر گئی پھر لوگوں نے اُسے نکاح کرنے کو کہا انھوں نے انکار کیا اور کہا کہ ایک ہی میرے دل کی رحمت اور جمعیت کے لیے بس ہو پھر بعد چند روز کے کہا کہ میں نے اُس عورت کے مرنے کے ہفتہ بھر بعد خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور کچھ آدمی اُترتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ہوا میں چلتے ہیں اور جب ایک میرے پاس اُترتا ہے محکو دیکھ کر اپنے پیچھے والے سے کہتا ہے کہ منجوس یہی ہو وہ کہتا ہے کہ ہاں اسی طرح تیسرا چوتھے سے کہتا ہے اور وہ ہاں کہتا ہے اور میں ڈر کے مارے یہ امر اُسے پوچھ نہیں سکتا یہاں تک کہ سب کے بعد ایک لڑکا میرے پاس کو گزرا میں نے اُس سے کہا کہ یہاں وہ بد بخت کون ہو جس کی طرف تم اشارہ کرتے ہو اُس نے کہا کہ اس کی کیا وجہ اُس نے کہا کہ ہم تیرے اعمال کو اُن لوگوں کے اعمال کے ساتھ اور پریجاتے تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں مگر ایک ہفتہ سے محکو حکم ہوا ہے کہ تیرے اعمال اُن لوگوں کے

اعمال میں مشرک کریں جو بعد اجہاد سے پہلے تھی کرتے ہیں ہلکے نمین معلوم کہ تو نے کیا نئی حرکت کی ہو کہ جسکے باعث یہ حکم ہوا پھر اس عابد نے اپنے
یاروں سے کہا کہ میرا نکاح کرو اور غریب و یتیم ہمیشہ رکھیں اور انبیاء کے حالات میں مروی ہو کہ کچھ لوگ حضرت یونس علیہ السلام
پاس آئے آپ نے انکی ضیافت کی اور گھر میں آمد و رفت کے وقت انکی بی بی انکو سناقتی اور زبان درازی اور زیادتی کرتی مگر آپ خاموش
رہتے مہمان آپ کی اس ہمدردی سے تعجب ہوئے آپ نے فرمایا کہ تعجب مت کرو اسلئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ جو کچھ مجھ کو آخرت میں
مجھے سزا دینی منظور ہو وہ دنیا میں دے دے اس پر ارشاد ہوا کہ تیری سزا فلان شخص کی لڑکی ہو اس سے نکاح کر لے پس میں نے اس سے
نکاح کر لیا ہو اور جو باتیں تم نے دیکھیں انپر صبر کرتا ہوں۔ اور ان امور پر صبر کرنے سے نفس کی جفاکشی اور غصہ کو مارتا اور عادت کی درستی
حاصل ہوتی ہو اسلئے کہ ہر شخص خود تنہا رہتا ہو یا کسی خوش خلق کا شریک ہو کر رہتا ہو تو اس سے اس کے نفس کے تقون کی جفاکشی منقطع
نہیں ہوتی اور نہ باطن کے عیب ظاہر ہوں بہین و جہ سالک طریق آخرت کو لازم ہو کہ اپنے نفس کو ایسے بکھڑوں میں ڈال کر آزما دے
اور انپر صبر کا عادی ہو تاکہ اسکی عادات معتدل اور نفس متراض اور باطن صفات ذمیمہ سے صاف ہو جاوے۔ اور خیال پر صبر کرنا قطع نظر
ریاضت اور مجاہدہ سے بذات خود ایک عبادت اور انکی کفالت ہو غرض کہ یہ بھی نکاح کا ایک فائدہ ہو مگر اس سے دو طرح کے شخصوں کو صرت فائدہ
ہو سکتا ہو یا تو وہ شخص کہ مجاہدہ اور ریاضت اور تہذیب اخلاق کا قصد کرے اس نظر سے کہ وہ راستہ کے شروع میں ہی عجب نہیں کہ اس
ذریعہ سے اسکو مجاہدہ کا طریق معلوم ہو جاوے اور نفس جفاکش بن جاوے یا کوئی عابد ہو جسکو سیر باطن حاصل نہوا اور فکر و دل کی حرکت سے
بے بہرہ ہو صرت اعضا و ظاہر ہی سے اعمال مثل نماز و حج وغیرہ کے کر لیتا ہو تو ایسے شخص کے حق میں زن و فرزند کے لیے کسب حلال کرنا
اور انکی تربیت کو بجا لانا بہ نسبت اسکی عبادت بدنی کے افضل ہو اسلئے کہ ان عبادات کا نفع غیر کی طرف تہا و زمین کرتا۔ اور جو شخص اپنی
اصل سرشت کی رو سے اخلاق درست رکھتا ہو یا پہلے مجاہدہ کے باعث اسکی عادات مذہب ہوں تو ایسے شخص کو بس صورت میں کہ باطن
کی سیر اور فکر قلبی سے علوم و مکاشفات میں حرکت حاصل ہو نکاح کرنا اس فائدہ کے لیے ضرور نہیں اسلئے کہ ریاضت بقدر کفایت اسکو حاصل ہو
باقی رہی عبادت علی اسطرح کہ زن و فرزند کے لیے کچھ کمائیے تو اسکی نسبت کر علم فضل ہو اسلئے کہ علم بھی عمل ہو اور اسکا فائدہ بہ نسبت زن و
فرزند کے لیے کمائیے کے زیادہ ہو کہ یہ خاص خیال کے واسطے ہو اور وہ نام خلق کے لیے۔ غرض کہ جن فوائد دینی کے اعتبار سے نکاح کو فضیلت
وہ بھی پانچ فائدہ ہیں جو مذکور ہوئے۔ چوتھا بیان نکاح کی آفتون میں اور وہ تین ہیں اول آفت جو سب سے قوی ہو حلال روزی سے
عاجز نہو تاہو کہ وہ نہر شخص کو بہر نمین پہونچتی خصوص اس زمانہ میں کہ معیشت کے اطوار ابتر ہو رہے ہیں تو جب آدمی نکاح کر لگا تو نکاح ہی کی
جہت سے طلب بھی زیادہ ہوگی اور وہ حرام سے گھرا لون کو کھلاویگا اور اس سبب سے خود بھی ہلاک ہوگا اور انکو بھی ہلاک کر لگا اور مجاہدہ
اس آفت سے مامون ہو اکثر یوں ہی ہوتا ہو کہ حیا دار بڑی بڑی جگہوں میں گھستا پھرتا ہو اور بی بی کی خواہش کی پیروی کر کے اپنی آخرت
ونیل کے بدلے میں بیچ ڈالتا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بندہ میزان کے پاس کھڑا کیا جاوے گا اور اس کے پاس حسنات ہزاروں کے برابر ہونگے
اُس وقت اُس سے خیال کی خبر گیری اور خدمت سے سوال ہوگا اور مال کا حال پوچھا جاوے گا کہ کہاں سے پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا
یہاں تک کہ ان مطالبات میں اسکی تمام نیکیاں تمام ہو جاوے گی اور اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی اسوقت فرشتے پکارینگے کہ یہ وہ شخص ہو کہ دنیا
میں اسکے خیال نے اسکی حسنات کو کھالیا اور آج اپنے اعمال کے عوض میں گر دیا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آدمی سے
جو لوگ پٹینگے وہ اسکے زن و فرزند ہونگے کہ اسکو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرینگے کہ انہی تو ہمارے بدلہ اس سے لے کہ جو چیز کو معلوم نہ تھی اسکو ہم کو
نہ بتایا اور ہمارے ناستکی میں حرام کھالیا۔ پھر اُس سے بدلہ لیا جاوے گا۔ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے بڑا کرنا
چاہتا ہو تو دنیا میں اس کے اوپر ڈھاک مسلط کر دیتا ہو جو اسکو ڈستے رہتے ہیں۔ اور آخرت میں علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ سے

نکاح کا ایک فائدہ ہے کہ جو شخص اپنی اصل سرشت کی رو سے اخلاق درست رکھتا ہو یا پہلے مجاہدہ کے باعث اسکی عادات مذہب ہوں تو ایسے شخص کو بس صورت میں کہ باطن کی سیر اور فکر قلبی سے علوم و مکاشفات میں حرکت حاصل ہو نکاح کرنا اس فائدہ کے لیے ضرور نہیں اسلئے کہ ریاضت بقدر کفایت اسکو حاصل ہو باقی رہی عبادت علی اسطرح کہ زن و فرزند کے لیے کچھ کمائیے تو اسکی نسبت کر علم فضل ہو اسلئے کہ علم بھی عمل ہو اور اسکا فائدہ بہ نسبت زن و فرزند کے لیے کمائیے کے زیادہ ہو کہ یہ خاص خیال کے واسطے ہو اور وہ نام خلق کے لیے۔ غرض کہ جن فوائد دینی کے اعتبار سے نکاح کو فضیلت وہ بھی پانچ فائدہ ہیں جو مذکور ہوئے۔ چوتھا بیان نکاح کی آفتون میں اور وہ تین ہیں اول آفت جو سب سے قوی ہو حلال روزی سے عاجز نہو تاہو کہ وہ نہر شخص کو بہر نمین پہونچتی خصوص اس زمانہ میں کہ معیشت کے اطوار ابتر ہو رہے ہیں تو جب آدمی نکاح کر لگا تو نکاح ہی کی جہت سے طلب بھی زیادہ ہوگی اور وہ حرام سے گھرا لون کو کھلاویگا اور اس سبب سے خود بھی ہلاک ہوگا اور انکو بھی ہلاک کر لگا اور مجاہدہ اس آفت سے مامون ہو اکثر یوں ہی ہوتا ہو کہ حیا دار بڑی بڑی جگہوں میں گھستا پھرتا ہو اور بی بی کی خواہش کی پیروی کر کے اپنی آخرت و نیل کے بدلے میں بیچ ڈالتا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بندہ میزان کے پاس کھڑا کیا جاوے گا اور اس کے پاس حسنات ہزاروں کے برابر ہونگے اُس وقت اُس سے خیال کی خبر گیری اور خدمت سے سوال ہوگا اور مال کا حال پوچھا جاوے گا کہ کہاں سے پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا یہاں تک کہ ان مطالبات میں اسکی تمام نیکیاں تمام ہو جاوے گی اور اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی اسوقت فرشتے پکارینگے کہ یہ وہ شخص ہو کہ دنیا میں اسکے خیال نے اسکی حسنات کو کھالیا اور آج اپنے اعمال کے عوض میں گر دیا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آدمی سے جو لوگ پٹینگے وہ اسکے زن و فرزند ہونگے کہ اسکو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرینگے کہ انہی تو ہمارے بدلہ اس سے لے کہ جو چیز کو معلوم نہ تھی اسکو ہم کو نہ بتایا اور ہمارے ناستکی میں حرام کھالیا۔ پھر اُس سے بدلہ لیا جاوے گا۔ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے بڑا کرنا چاہتا ہو تو دنیا میں اس کے اوپر ڈھاک مسلط کر دیتا ہو جو اسکو ڈستے رہتے ہیں۔ اور آخرت میں علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ سے

اور رکھ چھوڑنے سے کیجیے اور انکے سبب سے ہمیشہ میں دن کی لیجیے اور ظاہر ہے کہ عینی چیز میں یاد خدا سے منع ہوں خواہ اہل ہویا مال ہویا
اولاد وہ سب مالک پر منحوس ہیں اور ہماری غرض اس سے یہ نہیں کہ یہ اشیاء اسکو کسی امر ممنوع کا ترکیب کر دیں کیونکہ یہ بات تو پہلی اور دوسری
آفت میں مندرج ہے بلکہ غرض یہ ہے کہ اہل و عیال اس بات کے باعث ہوں کہ مباح سے تنعم اور کمارنی حاصل کرے اور کسے چل اور دل لگی
اور نفع اٹھانے میں بالکل مستغرق ہو جاوے۔ اور نکاح کے باعث اس قسم کے اشتغال بہت سے ہو جاتے ہیں کہ دل انہیں ڈوب جاتا ہو اور
صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہو اور آدمی کو فرصت نہیں ملتی کہ فکر آخرت اور اسکی تیاری کا موقع ملے اور اسی جیسے موقع میں ابراہیم
بن ادہم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کا عادی ہو جاوے کہ عورتوں کے گھٹنے سے لگا بیٹھا رہے اُس سے کچھ نہ ہو سیکے گا۔ اور ابوسلیمان اراکی
نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے نکاح کیا وہ دنیا کا مال ہو یعنی نکاح کرنا باعث میلان دینا ہوتا ہے۔ اب بالکل آفتیں اور فوائد نکاح کے بیان ہو چکے باقی
رہی یہ بات کہ کسی شخص معین پر یہ حکم کرنا کہ اسکے حق میں نکاح کرنا بہتر ہے یا مجبور رہنا تو یہ امر مطلق نہیں کہا جاسکتا اور ان سب امور سے قطع نظر
نہیں کی جاسکتی بلکہ یوں چاہیے کہ ان فوائد اور آفات کو وہ شخص اپنے حق میں کسوں کی سمجھے اور اپنے نفس کو اپنے مطابق کرے پھر اگر آفات اپنے
حق میں نہ پاوے اور فوائد موجود ہوں اس طرح کہ اسکے پاس حلال کا مال موجود ہو اور خوش اخلاق ہو اور دین میں ایسا پکا کہ نکاح کرنے سے
یاد خدا میں فرق نہ پڑیگا اور ان سب امور کے ساتھ یہ بھی ہو کہ جو انی کے باعث حاجت شہوت کے دبانے کی اور تنہائی کے سبب ضرورت انتظام
خانہ کی رکھنا ہو اور کنبے کے ہونے سے اپنی پارسائی متصور ہو تو یقیناً جان لے کہ نکاح اسکے حق میں افضل ہے اور اگر ایک فائدہ اور بھی ہو کہ اولاد کو
حاصل کرنے میں سہی بھی پائی جاوے گی۔ اور اگر فوائد مفقود اور آفات موجود پاوے تو اس میں شک نہیں کہ اسکے لیے مجبور رہنا افضل ہے۔ اور اگر فوائد
اور آفات دونوں ہوں جیسا کہ فی زمانہ غالبہ اسی شق کو ہے تو اسوقت یہ چاہیے کہ میزان عدل سے تولد جاوے کہ فوائد سے اسکے دین میں زیادتی
کستد رہے اور آفات سے نقصان کستد رہے غالباً ایک طرف کی زیادتی کا ہو تو اسی کے بموجب حکم کرنا چاہیے مثلاً فوائد میں سے ظاہر تر
ذوہین اولاد کا ہونا اور شہوت کا دبانہ اور آفات میں بھی دو ظاہر ترین ایک طلب حرام کی ضرورت دوم رگ جاننا یاد خدا سے اب ہم چاروں کو
ایک دوسرے کے مقابل فرض کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہوت کی تکلیف میں نہو اور نکاح کا فائدہ صرف اولاد کا ہونا ہی ہو اور دونوں آفتیں
نہ کو رہے بالا موجود ہوں تو اسکے حق میں مجبور رہنا ہی افضل ہے کیونکہ جو چیز مانع عن التذہن نہ اُس میں بہتری ہو اور نہ طلب حرام میں کچھ خیر ہو اور جبنا
نقصان ان دونوں آفتوں سے ہو گا وہ صرف اولاد کے لیے سہی کرنے کے فائدے سے پورا نہو گا اس لیے کہ نکاح اولاد کے لیے کرنے سے اولاد کی
زندگی میں سہی کرنی پائی جاتی ہے مگر یہ زندگی ایک امر وہی ہے اور ان دونوں آفتوں کا نقصان دین میں سر دست یقینی ہے اس لیے اپنی خود کی زندگی
کے لیے دین کو محفوظ رکھنا اور بلاک ابدی سے اپنے آپ کو بچانا اولاد کے لیے سہی کرنے کی نسبت کر زیادہ اہم ہے کہ قطع اسی میں ہے کہ دین سلاستد
کیونکہ وہ راس المال ہے اسکے بگڑ جانے سے زندگی آخرت کی بربادی اور راس المال کا ہاتھ سے جانا رہنا ہی اور ظاہر ہے کہ فائدہ اولاد ان آفتوں
میں سے ایک کے مقابل بھی نہیں ہو سکتا ان اگر اولاد کے ساتھ یہی بات پائی جاوے کہ آدمی کو شہوت کے دبانے کی بھی ضرورت اشد ہو تو اسوقت
دیکھنا چاہیے کہ اگر تقویٰ کی پابندی اسکو خوب نہو اور نکاح نہونے کی صورت میں اپنے نفس پر زنا کرنے کا خوف رکھتا ہو تو اس صورت میں نکاح
اسکے لیے افضل ہے اس لیے کہ اب وہ لطف کی برائیوں میں پھنس گیا اگر نکاح نہیں کرتا تو زنا میں داخل ہو گا اور اگر کرتا ہو تو طلب حرام کر گیا تو ان دونوں
برائیوں میں سے طلب مال حرام زنا کی نسبت کہ کم ہے اس لیے نکاح کو ترجیح ہے اور اگر اپنے نفس پر یقین کرتا ہو کہ نکاح نہ کرنے سے بھی زنا میں تو مبتلا نہو گا
مگر اگر کم ہون کے بچا رکھنے پر قادر نہو گا یعنی نظر حرام سے باز نہ رہے گا تو اس صورت میں نکاح نہ کرنا بہتر ہے اس لیے کہ اگرچہ نظر کرنا اور حرام پیا کانا دونوں
حرام ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ مال حرام پیدا کرنا ہمیشہ کو ہوتا ہے اور اس سے گناہ اسکو اور اسکے گھر والوں کو دونوں کو ہوتا ہے اور نظر حرام نہیں ہو جاتی ہے
اور اسکا گناہ خاص اسی کو ہے دوسرا اس میں شریک نہیں علاوہ ان میں جلد منقطع بھی ہو جاتی ہے اور گو نظر حرام آکھ کا زنا ہے لیکن اگر شرنگاہ سے اسکی

تصدیق نہوگی تو حرام کھانے کی نسبت کر جائز معاف بھی ہو سکتا ہو یا ان اگر نظر سے شرمگاہ کے گناہ کرنے کی نوبت آجائے کا خوف ہو تو اسکا حال ویسا ہی ہو جیسا زانیہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اور جب یہ معلوم کر چکے تو اب جان لو کہ ایک تیسری حالت یعنی جس صورت میں کہ آدمی نچی نگاہ کھینے تو قادر ہو مگر دل کے اوپر سے فکروں کے ٹانٹے پر قادر نہ ہو نکاح کرنے کی نسبت کو بہتر ہو کیونکہ دل کا عمل معاف ہو جانے کے زیادہ قریب ہو اور علماء و برین دل کا خارج ہونا عبادت کے لیے مقصود ہو اگر تاہم حرام کماٹی کے کھانے اور کھلانے کے ساتھ عبادت پوری ہی نہ ہوگی جسکے لیے فراغ دل چاہیے۔ غرض کہ آفات مذکورہ کو فوائد کے ساتھ تول کر اسطرح اسکے بموجب حکم کرنا چاہیے اور جو شخص اس رُخ سے وقف ہوگا اُسپر وہ حالات سلف کے جو ہمنے لکھے ہیں کہ کبھی نکاح میں ترغیب تھی اور کبھی اعراض معلوم ہو جانے پر مشکل نہ پڑینگے اسلیئے کہ رغبت اور اعراض کا ہونا بموجب اختلاف حالات درست ہو۔ اب اگر یہ پوچھو کہ جو شخص آفات سے مصون اور مامون ہو اُسکے حق میں عبادت الہی کے لیے مجبور نہ رہتا بہتر ہو یا نکاح کرنا تو اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اُسکو دونوں باتیں کرنی چاہئیں اسواستے کہ نکاح عقد کے لحاظ سے مانع عبادت الہی کا نہیں بلکہ اس لحاظ سے ہو کہ اُس میں ضرورت مال کمانے کی ہوتی ہو پس اگر آدمی وجہ حلال سے مال کما سکے تو قادر ہو تو نکاح بھی افضل ہو کیونکہ عبادت الہی کے لیے رات اور دن کے تمام اوقات میں اور ایسی طرح عبادت کرنی کہ دم بھر آرام نہ کرے۔ یہ وہ نہیں کہتی اور اگر یہ فرض کیا جاوے کہ اُسکے تمام اوقات مال حاصل کرنے میں مستغرق ہیں یہاں تک کہ بجز اوقات فرائض بیچگانہ اور اکل و شرب اور قضاء حاجت کے کوئی وقت خالی نہیں جس میں فرائض کے سوا اور قسم کی عبادت کرے تو ایسا شخص اگر ان لوگوں میں سے ہو جو راہ آخرت کو نفل نماز اور حج وغیرہ اعمال بدنی ہی سے طے کیا کرتے ہیں تو اُسکو بھی نکاح کرنا افضل ہو کیونکہ مال حلال کمانے اور زن و فرزند کی خدمت کرنی اور اولاد کی تحصیل میں سعی کرنی اور عورتوں کی عادات پر صبر کرنے میں بھی طرح طرح کی عبادتیں ہیں جنکا ثواب عبادت نفل سے کم نہیں اور اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو عالم اور فکر اور باطن کی سیر سے عبادت کرتے ہیں اور مال کمانے سے اُسکو اس عبادت میں پریشانی ہوتی ہو تو اُسکے حق میں نکاح نہ کرنا افضل ہو۔ پھر اگر یہ کہو کہ اگر نکاح اچھی بات ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُسکو کیوں نہ کیا اور اگر عبادت الہی اُسکی نسبت کر بہتر ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیبیاں کیوں کیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ انہیں صاحب قدرت ہو اور بہت عالی اور قوت زیادہ رکھتا ہو اسطرح کہ کوئی مانع و مزاحم اُسکو اللہ تعالیٰ سے روک نہ سکے تو اُسکے حق میں دونوں باتوں کا مجتمع ہونا افضل ہو اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت درجہ کی قوت و بہت تھی اسلیئے آپ نے دونوں بزرگیاں حاصل کیں کہ باوجود نو بیبیوں کے عبادت الہی میں بھی ویسے ہی لگے رہے اور نکاح سے قضاء حاجت آپ کے حق میں مانع و مزاحم نہ ہوئی جیسے دنیا کے بڑے مدبروں کو پاخانہ میں جانا مانع تدبیرات دنیاوی کا نہیں ہوتا بلکہ ہر تو قضاء حاجت میں مشغول ہوتے ہیں اور اُنکے دل اپنے تقاضا میں مستغرق رہتے ہیں اور اُنسے غفلت نہیں کرتے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بسبب علوم و تہ اور رفعت شان کے اس دنیا کے کام خدا تعالیٰ کے ساتھ حضور دل کے مانع نہ تھے اور ہمیں وجہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی ایسے وقت میں کہ آپ اپنی بی بی کے بستر پر ہوتے تھے اور اگر بالفرض کسی دوسرے کے لیے یہ مرتبہ فرض کیا جاوے تو ممکن ہو مگر اُسکے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ نایاب تھوڑے سے خس و خاشاک سے بگڑ جاتی ہیں اور سمندر میں ایسی باتوں سے تبدیل نہیں ہو سکتی اسلیئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر دوسروں کو قیاس کرنا چاہیے باقی رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال تو آپ نے اپنی قوت پر لحاظ نہ کر کے طریقہ احتیاط اختیار کیا یا شاید آپ کی حالت ایسی ہوگی کہ غارتگی کے اشغال اُس میں تاثیر کرتے یا اُس حالت میں طلب حلال میں وقت پڑتی یا نکاح اور عبادت دونوں جمع نہ ہو سکتے اس وجہ سے عبادت ہی اختیار کرنے کو پسند فرمایا اور انبیا علیہم السلام اپنے احوال کے اسرار سے خوب واقف ہیں اور اپنے زمانہ میں وجہ حلال سے کمانے کے احکام اور عورتوں کی عادات کو خوب جانتے ہیں اور جو باتیں نکاح کرنے والے کو مضر اور مفید ہیں انہیں پر دشمن ہیں اور چونکہ انسان

حالات مختلف ہیں حتیٰ کہ بعض حالتوں میں اُسکے حق میں نکاح افضل ہو اور بعض میں ترک نکاح تو بہکو مناسب ہی ہو کہ انبیاء علیہم السلام کے معاملات کو ہر حال میں افضل صورت پر ہی معمول کرین و اللہ اعلم

دوسری فصل اس بات کے ذکر میں کہ عقد کے وقت عورت کے احوال اور عقد کی شرطوں میں سے کس کس کا لحاظ کرنا چاہیے اور اس میں دو بیان ہیں۔

بیان اول عقد کی شرطوں میں جسے عقد ہو جاتا ہو اور عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہو ایسی شرطیں چار ہیں اول ولی کی اجازت اور اگر عورت کا ولی نہ ہو تو بادشاہ کا اذن اُسکا قائم مقام ہو دوم عورت کا راضی ہونا بشرطیکہ بالغ اور مرد سیدہ ہو یا کوری ہی ہو مگر باپ خواہ وادے کے سوا اور کوئی اُسکے عقد کا مستولی ہو سوم دو گواہوں کا موجود ہونا جو بظاہر عادل ہوں یعنی جڑائیوں کی نسبت کرنیکیان زیادہ کرتے ہوں اور اگر وہ ایسے ہی گواہ ہوں جنکا حال کچھ معلوم نہ ہو تب بھی نکاح ہو جانے کا حکم کرینگے کہ ضرورت اسی کی مقتضی ہو چہاں ہم ایجاب اور اُسکے ساتھ ہی قبول کا ہونا اور ان میں یہ قید ہو کہ بلفظ نکاح یا تزویج یا اور کوئی لفظ جو ان معنوں میں ہو ایجاب ہو اور اسی طرح قبول ہو اور ایجاب و قبول میں دوم دہان عاقل ہوں عورت نہ ہو اور مردوں میں خود شوہر ہو یا ولی یا دونوں کے وکیل ہی ہوں کفایت کرتا اور عقد کے آداب میں اول یہ مناسب ہو کہ عورت کے ولی سے پیشتر پیام نسبت کیا جاوے لیکن اگر عورت بعد از عین ہو تو پیام بچا ہیے بلکہ اس صورت میں بعد عتد گذرنے کے پیام کرے اسی طرح اگر دوسرے شخص نے نسبت کا پیام دے رکھا ہو تب بھی خود پیام نہ کرے کہ اس حدیث میں ممانعت آئی ہو۔ دوسرا آداب یہ ہو کہ نکاح سے پہلے خطبہ ہو اور ایجاب و قبول کے ساتھ حمد و ثناء ولی عقدیوں کے کہ الحمد للہ والصلوة علی رسول اللہ میں نے اپنی فلان لڑکی کا نکاح تجھ سے کیا اور شوہر کے کہ الحمد للہ والصلوة علی رسول اللہ میں نے اُسکا نکاح اس فہر کے عوض قبول کیا اور ہر معین اور تمہارا ہونا چاہیے اور حمد و ثناء خطبہ کے پیشتر بھی مستحب ہو۔ سوم یہ کہ شوہر کا حال منکوحہ کے گوش گزار کر دینا چاہیے گو کوناری ہو کیونکہ یہ امر موافقت اور آپس کی الفت کے لیے زیادہ مناسب ہو اور بہین و بد نکاح سے پیشتر زوجہ کا دیکھ لینا بھی مستحب ہو کہ الفت باہم گر کے واسطے زیادہ پڑنا ہو۔ چہاں ہم یہ کہ دو گواہوں کے سوا جو درستی عقد کے لیے شرط ہیں اور کچھ نیک بندے بھی نکاح میں اکٹھے کرنے چاہئیں۔ بیچہ یہ کہ نکاح سے یہ نیت کرے کہ سنت کی بجا آوری اور نگاہ کاتے رکھنا اور اولاد کا حاصل کرنا اور عتق فرائد کہ ہم ذکر کر چکے ہیں منظور میں صرف خواہش نفس اور کامرانی بخون نہ ہو نہ یہ نکاح دنیا کے کاموں میں منظور ہوگا اور خواہش نفس کا ہونا کچھ ان تینوں کا مانع بھی نہیں اکثر امر حق خواہش نفس کے مطابق پڑ جاتا ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب کوئی امر حق خواہش نفس کے مطابق پڑے تو ایسا ہو کہ چپڑی اور دو دو۔ اور یہ بات محال نہیں کہ غلط نفس اور دین کا حق دونوں مل کر کسی چیز کی علت پڑیں۔ اور مستحب یہ ہو کہ محل مسجد میں اور ماہ شوال میں کیا جاوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عقد بھی شوال میں کیا اور ہم بستر بھی ماہ شوال میں ہوے

دوسرا بیان منکوحہ کے حالات کے ذکر میں۔ منکوحہ کے احوال میں دو قسم کا لحاظ چاہیے اول اُسکے حلال ہونے میں دوم اچھی طرح گزارنے اور مقاصد کے حاصل ہونے میں اول قسم سے یہ غرض ہو کہ جنہی باتیں نکاح کی مانع ہیں اُن سے عورت بری ہو اور وہ باتیں ان میں ہیں۔ اول یہ کہ کسی دوسرے شخص کی منکوحہ نہ ہو۔ دوم یہ کہ دوسرے شوہر کی عدت میں نہ ہو اور عدت خواہ مرد نے کی ہو یا طلاق کی شبہ سے صحبت ہو جانے کی سبب بابرہین اور یہی حکم ہو نوڈھی کا جس صورت میں کہ آقا کی صحبت سے اُسکا حل سے بری معلوم کرنا منظور ہو۔ سوم یہ کہ کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جانے کے باعث دین سے مرتد نہ ہو گئی ہو۔ چوتھے یہ کہ عیسیٰ نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ بت پرست اور زندقہ نہ ہو کہ کسی کتاب آسمانی اور پیغمبر کی طرف منسوب نہ ہو اور اسی میں وہ عورتیں داخل ہیں جنکا مذہب حرام چیزوں کے حلال جاننے کا ہو یا ایسے امور کی

معتقد ہوں کہ شریعت اُنکے معتقدان کو کافر کہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ چھٹے یہ کہ ایسی کتابیہ نو کہ اہل کتاب کا دین کفر کے بعد یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اختیار کیا ہو اور باوجود اسکے بنی اسرائیل میں سے بھی نہ ہو اگر یہ دونوں فصلتیں اُس میں پائی جاوینگی تو اُسکا نکاح درست نہیں اور اگر صرف بنی اسرائیل میں سے ہو تو اُس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ساتویں یہ کہ لونڈی نہو اُس میں یہ قید ہے کہ نکاح کرنے والا آزاد اور زمانا کے خوف سے مامون اور آزاد عورت کے نکاح پر قادر ہو اور در صورت مفقود ہونے کسی شرط کے منکوہ کا لونڈی بنانا مانع نہ ہوگا۔ آٹھویں یہ کہ شوہر کی ملک میں منکوہ پر نہونہ اُسکے کل پر نہ اُسکے کسی جز پر۔ نویں یہ کہ منکوہ اُن قرابت داروں میں سے نہ ہو جنکا نکاح مرد کو حرام ہے یعنی ما اور نانی اور دادی اور بیٹی اور پوتی اور نواسی اور بہن اور بھتیجی اور بھانجی اور ان سب کی اولاد اور بھوپھی اور غلاموں و سونین یہ کہ دودھ کی جہت سے حرام نہو اور دودھ کی جہت سے وہی رشتے حرام ہیں جو قرابت کی رو سے اور گدڑے لیکن دودھ پینے میں محبت جب ہوتی ہے کہ پانچ بار دودھ پیوے اس سے کمتر میں امام شافعی رحمہ کے نزدیک حرمت نہیں۔ گیارہویں یہ کہ عورت مذکورہ بوجہ دامادی حرام نہ ہو گئی ہو مثلاً شوہر اُسکی بیٹی یا پوتی یا نواسی وغیرہ سے نکاح کر چکا ہو یا اُنکا مالک عقد کی رو سے یا بوجہ شبہہ عقد کے ہو گیا ہو یا شبہہ عقد میں اُن سے صحبت کر چکا ہو یا منکوہ کی ما خواہ نانی دادی سے بوجہ عقد یا شبہہ عقد ہم بستہ ہو گیا ہو تو ان صورتوں میں اُس سے نکاح نہیں کر سکتا ایسے کہ کسی عورت سے صرف نکاح کر لینے کی وجہ سے اُسکی ماں وغیرہ حرام ہو جاتی ہیں اور جب اُس سے صحبت بھی کر لیتا ہو تو اُسکی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے یا ایسی عورت نہ ہو کہ اُس سے شوہر کے باپ یا بیٹے نے پیشتر نکاح کر لیا ہو تو وہ بھی شوہر پر حرام ہے۔ بارہویں یہ کہ وہ عورت پانچویں نہ ہو یعنی شوہر کے نکاح میں اُسوقت چار عورتیں نہون اگر ہونگی تو اب کسی پانچویں سے نکاح درست نہوگا۔ تیرہویں یہ کہ شوہر کے نکاح میں اس عورت کی بہن یا بھوپھی یا خالہ پہلے سے نہو کہ دونوں نکاح میں ساتھ نہ ہو جاوین کیونکہ ایسی دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے جنہیں اسطرح کی قرابت قریبہ ہو کہ اگر ایک کو اُن میں سے مرد فرض کریں تو دوسرے سے اُسکا نکاح نہو سکے۔ چودھویں یہ کہ اُس عورت کو مرد نے تین طلاقیں نہ دی ہوں ورنہ وہ شوہر پر حلال نہوگی جب تک دوسرا مرد اُس سے نکاح صحیح کے بعد صحبت نہ کر چکے۔ پندرہویں یہ کہ شوہر اُسے معان نہ کیا ہو کہ ایسی عورت بعد لعان کے ہمیشہ کو شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ سولہویں یہ کہ حج یا عمرہ کا احرام نہ باندھے یا شوہر محرم نہ ہو کہ دونوں میں سے ایک کے محرم ہونے سے بھی نکاح نہوگا جب تک حلال نہ ہو جاوین۔ سترہویں یہ کہ عورت مرد رسیدہ خرد سال نہو کہ اُسکا نکاح بالغ ہونے کے بعد ہی درست ہوگا۔ آٹھارہویں یہ کہ یتیم نہو کہ اس صورت میں بھی نکاح بالغ ہونے کے بعد درست ہوگا۔ انیسویں مشہور ہے فی زمانہ مفقود ہے یہ ہجو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے نہو کہ وہ سب جس قطع سبب یا اندرون کی مائیں میں غرض کہ موانع نکاح کی بھی باتیں ہیں جو مذکور ہوئیں۔ اب قسم دوم کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی وہ عقد فصلتیں جنکا لحاظ عورت میں عقد کی مدد و مسٹ اور اُنکے مطالب کی زیادتی کے لیے ہونا چاہیے پس اسطرح کی باتیں آٹھ ہیں۔ اول یہ کہ عورت نیک بخت و دیندار ہو یہ بات سب کی جڑ ہے اسکا خیال بہت ضروری ہے کیونکہ اگر بالفرض عورت اپنی ذات اور شرمگاہ کی حفاظت کے باب میں کچی اور دین کی ہلکی ہوگی تو خاوند کو حقیر کریگی اور لوگوں میں اُسکا منہ کالا کرے گی غیرت کے واسطے اُسکا دل پریشان اور زندگی تلخ ہوگی اگر وہ حیست اور غیرت کا کار بند ہوگا تو ہمیشہ ہلکا اور سنج کے دام میں گرفتار رہے گا اور اگر سہولت برتے گا تو اپنے دین اور آبرو کو بٹہ لگا دیگا اور بے غیرت و بے شرم کھلا دیگا اور جس صورت میں کہ ہداطواری کے ساتھ عورت خوبصورت بھی ہو تو سخت مصیبت ہے کیونکہ نہ اُسکی مفارقت گوارا ہوگی نہ اُسکی حرکات پر صبر آویگا اور ایسے شخص کا حال اُس مرد کا سا ہوگا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص ایک زوجہ رکھتا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگانے سے مانع نہیں آپ نے فرمایا کہ تو اُسکو طلاق دے دے اُس نے عرض کیا کہ میں اُسکو چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اُسکو رہنے دے۔ اس حدیث میں جو اُسکے رہنے دینے کو ارشاد فرمایا تو اس وجہ سے کہ آپ کو خوف ہو کہ اگر یہ شخص اُسکو طلاق دے دیگا تو فریشتگی کے واسطے اُسکا پیچھا کریگا اور خود بھی

خراب ہو جاوے گا اسلئے کہ نکاح کا باقی رہنا اور اس پر سے خرابی کو مٹانا ہی بہتر معلوم فرمایا۔ اور اگر بالفرض عورت کے دین میں یہ خرابی ہو کہ شوہر کا مال تلف کرے یا اور کوئی صورت سوائے اول صورت کے موت بھی عیش مکہ رہیگا کہ اگر اسکی حرکات پر سکوت اختیار کریگا اور منع نہ کریگا تب تو گناہ میں اسکا شریک ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَفْزَکَ الْکَافِرِیْنَ** یعنی اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو منع کرنا حرکات ناشائستہ سے اس آیت کے بموجب ضروری ہے ورنہ عدول ٹکمی ہوگی اور اگر منع کریگا اور جھگڑا رہیگا تو عیش منقص رہیگا اور بہین لحاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت کے لیے بالغہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے **تَلَکَ الْمَرْأَةُ لِمَا لَهَا وَحَسْبُهَا وَبِئْسَ تَعْلِیْکَ بِذَاتِ الدِّیْنِ تَرَبُّعٌ** یہ آگ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص عورت سے نکاح اسکا مال اور جمال کے واسطے کرتا ہے تو وہ اسکا مال و جمال سے محروم کیا جاتا ہے اور جو کوئی اسکی دینداری کی جہت سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو اسکا مال اور جمال دونوں عنایت فرماتا ہے اور نیز ارشاد فرمایا کہ عورت کے بوجہ خوبصورتی کے نکاح مست کر کہ شاید اسکی خوبصورتی اسکو تباہ کر دے اور نہ مال کے لحاظ سے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے کہ شاید اسکا مال اسکو سرکش کر دے بلکہ نکاح عورت کے ساتھ اسکی دیانت کے لحاظ سے کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیانت پر اس وجہ سے زیادہ ترغیب فرمائی کہ متدین عورت دین کی مددگار ہوتی ہے اور جس صورت میں کہ متدین ہوگی تو شوہر کو بھی دین سے روکیگی اور باعث اسکی پریشان خاطر ہوگی۔ دوسری خصلت خوش خلق ہونا ہے جو شخص کہ فارغ البال رہنے کا طالب اور دین پروردگار خواہاں ہو اس کے لیے خوش خلق عورت کا ہونا بہت بڑی غنیمت ہے کیونکہ اگر عورت زبان دراز و سخت گوشت و خونت کی ناشکر ہوگی تو نفع کی نسبت کراؤس سے نقصان زیادہ ہوگا چنانچہ سعدی کا قول ہے **زن بد در سراے مرد کوہ ہم درین عالم است و نوح او** اور عورتوں کی زبان پر صبر کرنا ان باتوں میں سے ہے کہ کہنے اور لیا کا امتحان لیا جاتا ہے کسی عیب کا قول ہے کہ لکچہ قسم کی عورتوں سے نکاح مست کر و اول آنا ہے دوم شانہ سوم خانہ چہارم حقائقہ پنجم براقہ ششم شہادۃ لہ آنا ہے اسکو کہتے ہیں جو ہر وقت کراہتی اور آہ آہ کرتی رہتی ہے اور ہر گھڑی اپنا سر پٹی سے باندھے رہے یعنی جو عورت دائم المرن یا تکلف مریض ہی رہے اس کے نکاح میں کچھ برکت نہیں۔ اور ثنائہ اسکو کہتے ہیں کہ خاوند پر اکثر احسان جنادے کہ میں نے تیری خاطر یہ کیا اور وہ کیا۔ اور حنائہ وہ ہے جو اپنے پہلے شوہر پر یا اپنی اولاد پر جو شوہر اول سے ہو فریفتہ رہے تو ایسی سے بھی اجتناب مناسب ہے۔ اور حذائقہ وہ ہے کہ ہر چیز پر نظر ڈالتی رہے اور اسکی خواہش کرے ہر شوہر کو اس کے فریدنے کے لیے تکلیف دے۔ اور براقہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک اہل حجاز کے موافق یعنی جو عورت دن بھر اپنے چہرے کے بناؤ سنگار میں رہے تاکہ بناوٹ سے آسین آب و تاب ہو جاوے اور دوسرے اہل بین کے محاورے کے موافق یعنی جو عورت کھانے پر روتھے اور اکیلے ہی کھاوے اور ہر چیز میں سے اپنا حصہ جدا کر لے۔ اور شہادۃ اسکو کہتے ہیں جو بہت بکثرت رہے اور ایسی لحاظ سے تشدد بھی نکلا ہے جو اس حدیث شریف میں وارد ہے **إِنَّ اللَّهَ یُغْضِیُ الشَّرَّاءَ زَیْنُ الْمُتَشَدِّقِیْنَ** اور کہتے ہیں کہ سیاح ازومی نے اپنی سیاحت میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زیارت کی آپ نے ازومی کو نکاح کے لیے ارشاد فرمایا اور مجبور رہنے سے ممانعت کی اور فرمایا کہ چار قسم کی عورتوں سے نکاح مست کرنا اول طالب خلع سے کہ ہر گھڑی بلا سبب خلع کی درخواست کرے دوم شخی دالی کہ دوسری عورتوں پر دنیا کے لوازم سے غر کرے تیسرے فاسقہ جو خفیہ آشنائیت ہو اور اس بات میں مشہور ہو ایسی ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **وَالَّذِیْنَ یَتَّخِذُوا أَهْلَ الدِّیْنِ اَیْدِیْنَ** چوتھی زبردست کہ خاوند پر قول و فعل میں بڑھ چڑھ کر رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو عادیں مردوں میں بڑی ہیں وہ عورتوں میں اچھی ہوتی ہیں اور وہ بخل اور کبر اور نامردی جو اسلئے کہ عورت اگر بخیل ہوگی تو اپنا مال اور شوہر کا مال بچا دیگی اور اگر شکیر ہوگی تو ہر شخص سے نرم اور فریفتہ کرنے والے کلام سے نفرت کریگی اور جب نامرد ہوگی تو ہر چیز سے ڈرے گی اور اپنے گھر سے نہ نکلیگی اور شوہر کے ڈر کے مارے تمہت کی جگہوں سے اجتناب کریگی۔ غرض کہ یہ حکایتیں اس بات کی ہدایت کرتی ہیں کہ نکاح کون سے اخلاق مطلوب ہوتے ہیں۔ تیسری خصلت خوبصورتی ہے یہ بھی اس نظر سے مطلوب ہے کہ اسکی جہت سے آدمی زمانہ سے محفوظ رہتا ہے

الحاصل
وہابی بولت
ان عباسیوں کا
کہ کہہ چکے
ثابت میں اور
سکھنے والے میں
نہ ہونے کا
محکم کیا ہے
عورت کے مال
جال اور
دین کے باعث
لازم ہے کہ
شی میں ہونا
باقی دنیاوی
بدلت الی
اس میں
اوسط بدلت
محکم ابن جابر
عبد القدر
فیضہ
ارشاد الی
چاہا کہ
سے اور
جابر
اور بننے

مال پر ماضی رہے بلکہ دنیا داروں کی بیٹیوں سے نکاح کرتے ہیں کہ ہمیشہ نئی خواہش ان کے سامنے پیش کرتی ہیں اور کبھی بہن کے بھوکھلاں کو اپنا دیا اور غلام پیر کھلاؤ اور امام احمد رح نے دو بہنوں کا حال کو چکا کہ انہیں سے عقد نہ کرنا ہی ہو لوگوں نے کہا کہ جو عقد نہ ہو اس کے اکھین نہیں آپ نے فرمایا کہ میرا نکاح اُس اندھی سے کرو و غرض کہ جو شخص لذت سے غرض نہ رکھتا جو رفع حاجت ہی چاہتا ہو اس کا قاعدہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے لڑکا بزرگوں کے احوال میں اگر جس شخص کو بدون لذت کے اپنے دین پر امن ہو اسکو مجال بھی طلب کرنا چاہیے کیونکہ امرِ صالح سے لذت کا حاصل کرنا دین کے لیے ایک تعلیم ہے اور کہتے ہیں کہ عورت جس وقت خوبصورت خوش خلق سیا چشم سیاہ مو بری آنکھ کی رنگ بین گوری شوہر دوست کہ اپنی نظر شوہر ہی پر منحصر کر دے کسی کو میسر ہو تو اسکو گویا حورِ بلبل لگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پیغمبر کی صفت انھیں صفات کے ساتھ فرمائی ہے چنانچہ فرمایا خیرات حسن خیرات سے مراد خوش خلق خوش بین اور احسان سے خوبصورت اور فرمایا خیرات الطرف عواجر اما اول قول سے غرض وہ عورتیں ہیں کہ اپنے شوہروں پر نظر کو منحصر کھین اور دوسرے قول میں عرب جمع عروب کی جو یعنی عاشق اپنے شوہر کی اور خواہشمند اسکی ہم بستری کی اور ظاہر ہے کہ ایسی صفت سے لذت کو کمال ہوتا ہو اور فرمایا حور مجید حورا اُس عورت کو کہتے ہیں جسکی آنکھ کی سفیدی خوب سفید ہو اسی طرح آنکھ کی سیاہی مثل بالون کی سیاہی کے ہو اور عیناء اُس عورت کو کہتے ہیں جسکی آنکھیں بڑی ہوں اور اخضر صاف ہوں فرمایا خیر نساکلم من راذا نظرا کیا زوہا ستره واذا امرها اطاعتہ واذا ثاب عنہا حفظته فی نفسہا و مالہ اور مرد اپنی منگوحہ دیکھ کر اُسی وقت خوشی کہ عورت اسکو چاہتی ہو۔ چونکہ صحیحی صفت یہ ہے کہ تمہر ٹھوڑا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمدہ بیان وہ ہیں جنکی صورتیں اچھی ہوں اور تمہر ٹھوڑے ہوں اور ہر کو حد سے زیادہ بڑھانے سے منع فرمایا۔ اور آپ نے اپنی بعض ازواج طاہرات کو دتن درم اور اثاث البیت کے عوض نکاح کیا اور اثاث البیت ایک چلتی تھی اور ایک گھڑ اور ایک گدا جس میں ریشہ نمرا بھرا تھا اور کسی نبی نبی کے نکاح کے بعد آپ نے ولیمہ جو کی روٹی کا اور کسی کا ولیمہ خرما کا اور کسی کا ستوا کیا۔ اور حضرت عمر رضی فرکر زیادہ مقرر کرنے سے منع کیا کرتے اور فرماتے کہ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح چار سو درم سے زیادہ تمہر پر کیا اور نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح اس مقدار سے زائد پر کیا اگر تمہر کے زیادہ کر دینے میں کچھ بزدلی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسپر ضرور مبادرت فرماتے۔ اور بعض صحابہ رضی نے نکاح میں تمہر اتنا سونا ٹھہرایا کہ اسکی قیمت پانچ درم بتاتے ہیں۔ اور بن سعید بن شیبہ رضی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو ہریرہ رضی سے دو درم تمہر پر کر دیا اور رات کے وقت اسکو اپنے ساتھ لیجا کر انکے دروازہ میں پہنچا پھر آئے سات روز کے بعد بیٹی کے پاس گئے اور اُس سے سلام علیک کیا۔ اور اگر تمہر دتن درم مقرر کیا جاوے اس نظر سے کہ سب علماء کے نزدیک نکاح ہو جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں اور حدیث میں ہے کہ عورت کا مبارک ہونا یہ ہے کہ جلد نکاح ہو اور جلد اولاد ہو اور تمہر کم ہو اور فرمایا کہ تمہر تن نکاح زیادہ برکت والی وہ ہے کہ جسکا تمہر سب سے کم ہو۔ اور جس طرح کہ عورت کی جانب سے تمہر میں نہایت زیادتی کا ہونا مکروہ ہے اسی طرح مرد کی جانب سے عورت کے مال کا حال دریافت کرنا مکروہ ہے اور مال کی طمع سے عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے تنیان ثوری رح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا کیا چیز ہے تو جان لو کہ وہ جو ہے اور جب مرد کچھ تحفہ سسرال میں بھیجے تو یہ تبت نہ کرے کہ اُنکے یہاں سے اسکے بدلہ میں مجھے زیادہ ملیگا اور اسی طرح اگر بیٹی والے شوہر کو کچھ بھیجن وہ بھی یہ تبت نہ کریں کہ زیادہ ملے گی کی تبت خراب ہوتی ہے باقی رہا بدیہی بنا تو وہ البتہ مستحب اور دوستی کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہاد واد و تحابوا اور زیادہ ملے گا کہ اس کے اس قول میں داخل ہے ولا تشتمن تشکیر یعنی اس تبت سے نہ دو کہ بہت سا دیوا ایمین داخل ہے و ما یستثمرن ربوا لئلا یزولوا فی أموال الناس کیونکہ ربوا زیادتی کا نام ہے اور اس صورت میں بھی فی الجملہ زیادتی طلب کرنا پایا جاتا ہے گو ان چیزوں میں نہیں شبہیں ربوا ہوتا ہے بہ حال نکاح میں استطاع کی صورت مکروہ اور باعث ہے اور تجارت اور فارغی طرح ہے کہ مقصود نکاح کو نزاکت کرنی ہے۔ یا بخوبی نصیحت یہ ہے کہ عورت بلاخبر نہ ہو پس اگر رائج ہونا معلوم ہو جاوے تو اُس سے نکاح نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالو کو کو و او و و یعنی نکاح ایسی عورت

[illegible]

جسکے اولاد ہوتی ہو اور شوہر دوست ہو۔ پس اگر اسکی شادی ہوئی ہو اور اسکا حال نہ معلوم ہو کہ اولاد ہوگی یا نہیں تو تہہ دست اور جو ان ہونے کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب یہ دونوں باتیں آئیں ہونگی تو غالباً اس سے اولاد ہوگی۔ چھٹی فصلت یہ ہے کہ کنواری ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابرؓ کو ارشاد فرمایا جبکہ انھوں نے ایک مرد رسیدہ عورت سے شادی کی تھی کہ کنواری سے نکاح کیون نہ کیا کہ تم اس سے دل خوش ہوتے اور وہ تم سے۔ اور کنواری ہونے میں تین فائدے ہیں اول یہ کہ عورت کو خاوند سے الفت اور محبت ہوتی ہے تو جو مضمون حدیث شریف میں لفظ دو دو سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس صورت میں غلبہ اثر کرتا ہے علاوہ ازیں طبیعتوں میں یہ امر سرشتی ہے کہ اول مالوت پر دل لگتا ہے اور جو عورت کہ مرد آزمودہ اور احوال دیدہ ہوتی ہے عجب نہیں کہ جن امور کی پہلے سے مالوت ہونے کے خلاف پر راضی نہواور یہی وجہ شوہر ثانی کے بڑا جاننے کی ہو جاوے۔ دوم یہ کہ کنواری ہونے سے شوہر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ یہ امر سرشتی ہے کہ جس عورت کو شوہر کے سوا اور کسی نے ہاتھ لگایا ہو اس سے کسی قدر نفرت ہوا کرتی ہے اور جب دوسرے کے ہاتھ لگانے کا خیال بندھتا ہے تو طبیعت پر گراں معلوم ہوتا ہے اور اس بات پر بعض طبیعتوں کو بہت نفرت ہوا کرتی ہے۔ سوم یہ کہ کنواری ہونے سے عورت پہلے شوہر کو یاد نہیں کیا کرتی ورنہ اس سے بھی عیش میں ایک طرح کی کمی ہو جاتی ہے اور محبت غالباً سب سے زیادہ وہی پختہ ہوتی ہے جو محبوب اول سے ہو کرتی ہے۔ ساتویں فصلت یہ ہے کہ عورت حسب اور نسب والی ہو یعنی ایسے خاندان والی ہو جس میں دیانت اور نیکی پائی جاوے کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیا کرتی ہے اور اگر خود موذب نہیں ہوتی تو اس سے تربیت اور تادیب بخوبی نہیں بن پڑتی اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر آدمین یعنی گھورے اوپر کی سبزی سے علیحدہ رہو لوگوں نے عرض کیا کہ خضر آدمین کیا ہے آپ نے فرمایا کہ خواہد عورت جو بڑی چوہ پیدا ہوئی ہو۔ اور نیز فرمایا کہ اپنے لطفوں کے لیے اچھی عورتیں پسند کرو کہ رگ قرابت اصول کے اخلاق کو اولاد میں کھینچ لاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عورت قرابت قریبہ میں سے نہوایسے کہ یہ امر شہوت کو کم کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرابت قریبہ والی سے نکاح مت کرو کہ لڑکا ضعیف پیدا ہوتا ہے۔ اور لڑکے کے ضعیف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ شہوت ضعیف ہوتی ہے کیونکہ شہوت نظر اور لمس کی قوت سے آتی ہے لہذا ان حالتوں کا اثر اسوقت قوی ہوتا ہے کہ معاملہ نیا اور اجنبی ہو اور جو عورت ہمیشہ ایک مدت تک نظروں میں رہتی ہے اسکو دیکھتے دیکھتے مساوات ہو جاتی ہے اور شہوت کا کامل نہیں رہتا اسی جہت سے شہوت اچھی طرح نہیں ابھرتی۔ غرض کہ عورتوں میں یہی فصلتیں ہیں جنکے باعث سے نکاح کی رغبت ہوتی ہے اور عورت کے والی پر بھی واجب ہے کہ شوہر کی عادتوں کو دیکھ بھال لے اور اپنی لڑکی پر شفقت کرے اپنی اسکا نکاح ایسے شخص سے نہ کرے جسکی پیدائش جیسی میں کوئی قصور یا عادت اچھی نہواو میں میں ضعیف ہو یا عورت کے حق ادا کرنے سے قاصر ہو یا نسبت عورت کا کفو نہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا عورت کو گنہگار دینا ہے تو دیکھ لیا کرو کہ اپنی لڑکی کو کمان دیتے ہو اور احتیاط عورت کے حق میں بہت ضرور ہے کہ نکاح کے باعث وہ ایسی قید میں پڑتی ہے کہ پھر اس سے چھوٹ نہیں ملتی بھلاں مرد کے وہ ہر حال میں طلاق پر قادر ہو اور جب کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح ظالم یا فاسق یا بدعتی یا شراب خوار سے کرے گا تو وہ اپنے دین میں تباہ کیا گیا اور خدا کا کے غصہ کا شحق ہوگا کہ اسنے حق قرابت کو منقطع کیا اور اسکے لیے ایسا مرد تجویز کیا۔ اور ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ چند لوگوں نے میری لڑکی کے لیے پیام نسبت دیا ہے میں اسکا نکاح کس سے کروں آپ نے فرمایا کہ جو شخص انہیں سے خدا تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اس سے شادی کرنا ایسے کہ اگر وہ تیری لڑکی کو چاہیگا تو اسکی خاطر داری کرے گا اور اگر پسند کرے گا تو اسپر ظلم کرے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی لڑکی کو فاسق سے بیاہ دیا اسنے اسکی قرابت قطع کر دی

لنا کی گئی و
سکندر است
بیاہدہ ہو
دارتقی در نزد
بایست باو
شرعی اور مالک
وادی اسکی
ادیت میں ہوا
یہ اور وہ ضعیف
ہو اسکی پائیں
ذاتی درشت ہو
برادرت لڑکے
منفعت ہوا
سج باو
برادرت لڑکے
موقوف ہوا
صح اب
توقانی جو
عاشق وصال
بنت الصبیح
موقوفہ لڑکی
نہ فرما بھی
روایت کیا
صح اب جان
دفعہ ہوا
انس و نفقہ
بہن اسکی
عجب کا

تیسری فصل آداب معاشرت کے ذکر میں اور ان امور کے بیان میں جو نکاح کے باقی رہنے میں نہ شوہر کو ہر تہہ پہلے اور اس میں دو بیان ہیں پہلا بیان ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو مرعی رکھنے چاہئیں۔ جانتا چاہیے کہ شوہر بارہ چیزوں میں اہتمام اور ادب کا لیا جائے۔ دوسری چیز جو

[illegible]

نماز کے احکام سکھانے چاہئیں کہ ان آیات میں کوئی نماز قضا پڑھے اور کوئی کسی کی قضا نہ پڑھے کیونکہ قرآن مجید میں مرد کو حکم ہے کہ اپنی بی بی کو
 ورنہ سے بجا دے چنانچہ ارشاد ہو تو انفسکم و اولیکم ناراً ایسے مرد پر لازم ہو کہ عورت کو اہل سنت کا عقیدہ سکھائے اور اگر اس نے عیال پر
 کمان دیا ہو تو اسکو اس کے دل سے دور کرے اور اگر دین کے معاملہ میں سستی کرتی ہو تو اسکو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراوے اور حیض اور
 استحاضہ کے مسائل میں سے جنکی اسکو طہارت ہو تب واجب اور ہر چند استحاضہ کا علم بڑا ہی مگر تاہم عورتوں کو حیض کے احکام میں سے ان نمازوں کو
 ضرورتاً دینا چاہیے جنکو وہ قضا پڑھے مثلاً اگر اسکو حیض مغرب سے پیشتر ایسی طرح بند ہو کہ ایک رکعت پڑھ سکتی ہو تو اسکو ظہر اور عصر کی قضا
 لازم ہو اور جس صورت میں کہ صبح کے ہونے سے ایک رکعت کی مقدار پیشتر بند ہو اسکو تو اس پر مغرب اور عشاء کی قضا چاہیے اور یہ بات ایسی ہے کہ
 عورتیں اسکا لحاظ کرتی ہیں۔ پھر جس صورت میں کہ شوہر اسکی تعلیم کا متکفل ہو تو اسکو جائز نہیں کہ مسائل کے پوچھنے کے لیے عالموں کے
 پاس جاوے اور اگر مرد علم ہو مگر اسکی طرف سے سوال کا جواب مفتی سے پوچھکر اسکو کہ دیتا ہے تب بھی اسکو باہر نکلتا درست نہیں اور اگر یہ امر
 بھی نہ تب البتہ اسکو سوال کے لیے نکلتا جائز بلکہ واجب ہو اور مرد اگر منع کریگا تو گنہگار ہو گا اور اگر اسقدر سیکھ چکی ہو کہ فرائض لگے ہوں تو پھر
 کسی مجلس و عظیم خواہ سیکھنے کے لیے اسکو نکلتا بدون اجازت شوہر کے درست نہیں اور جس صورت میں کہ عورت حیض اور استحاضہ کے حکام
 میں سے کوئی حکم نہ جانتی ہو اور اس پر عمل نہ کرے اور شوہر نے اسکو تعلیم نہ کیا ہو تو شوہر خود اس کے ساتھ جاوے ورنہ گناہ میں اسکا شریک ہو گا۔
 آٹھواں ادب یہ ہے کہ جب مرد کے کئی بیبیاں ہوں تو چاہیے کہ انکے درمیان عدل کرے اور ایک کی طرف زیادہ نہ جھکے اور ایسی صورت میں
 اگر سفر کو نکلے اور ان میں سے ایک کو ساتھ لیجا تا چاہیے تو چاہیے کہ قرعہ ڈال کر جسکا نام نکلے اسکو ساتھ لے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے
 پھر اگر کسی بی بی کی باری چھوڑ دے تو اسکی قضا کرے کہ باری کا قضا کرنا اس پر واجب ہو اور بیبیوں کی کثرت کی صورت میں عدل کے احکام
 جاننے کی ضرورت ہے چنانچہ بیان طویل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر من کاں کہ زمر انان و مال الی احد ہا دون الاخری جس کا
 یوم الیقینہ و احد شقیہ مارٹل اور ایک روایت میں بجائے مال الی احد ہما کے کہ یقیناً ہر یعنی دونوں میں عدل نہ کیا ہو۔ اور مرد پر
 عدل چرٹ دینے میں اور سونے میں واجب ہے مگر دوستی اور صحبت میں واجب نہیں کیونکہ یہ امر آدمی کے اختیار میں داخل نہیں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہو وکن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و کو حرم خصم یعنی خواہش قلبی اور جی کی رغبت میں عدل مت کرو اور صحبت بھی اسی کی تابع ہوتی ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو نفقہ دیتے اور رات کو انکے پاس رہنے میں عدل فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ انہی جس چیز میں میرا
 قابو ہے میں میری کوشش یہ ہے جو میں نے کی اور جس چیز کا مالک تو ہو اور میری بس کی نہیں اسکی طاقت مجکو نہیں یعنی محبت ثانی میرے اختیار میں
 نہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب ازواج طاہرات کی نسبت کر آپ کو زیادہ محبوب تھیں اور سب اس بات کو جانتی تھیں۔ اور مرض اخیر میں
 ہر روز آپ کی چار بائی جس بی بی کی نوبت ہوتی تھی اس کے بیان پہونچا دیتے تھے آپ رات کو رہتے اور پوچھتے کہ صبح میں کمان رہو گا ایک
 بی بی نے انہیں سے جان لیا کہ آپ کی مرضی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری پوچھنے سے ہے پھر سب بیبیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سلم ہم نے
 آپ کو اجازت دی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہیں کہ ہر شب اٹھا کر پہونچانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ سب
 اس امر پر رضی ہیں عرض کیا کہ سب رضی ہیں فرمایا کہ مجکو عائشہ کے گھر لے چلو۔ اور جب کوئی عورت اپنی باری دوسری کو بخش دے اور
 شوہر بھی راضی ہو جاوے تو اسکا حق ثابت ہو جاوے گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سودہ رضی اللہ عنہا کو عمر کے زیادہ ہونے کی
 جہت سے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا انھوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سہہ کر دی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی
 درخواست کی کہ مجکو طلاق نہ دیجیے تاکہ قیامت میں آپ کی بیبیوں کے زمرہ میں میرا شریک ہو آپ نے انکی درخواست منظور فرمائی اور نوبت
 انکے لیے مقرر نہ فرماتے تھے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نوبت دو راتیں اور باقی بیبیوں کی ایک ایک رات فرماتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اور اپنے گھر کو دونوں کو لے کر
 بی بی کی نوبت دینا
 صیغہ اور جس شخص کی بیبی
 ہوں اور وہ ایک کی طرف متوجہ
 نہ دوسری کی طرف تو وہ فتنہ
 بی بی کی نوبت دینا چاہیے
 ایک باب بھی ہوئی ہوگی
 وہن باوجود نہ کسی روایت
 اور دوسری روایت کو
 روایت ابی ہریرہ کی ہے
 شکی اور اگر ہر ایک کو
 عورتوں کو اگر ہر ایک کو
 صحیح صحیح روایتوں کو
 عائشہ رضی اللہ عنہا
 ورنہ عیال میں خاص
 صحیح ابن سعد طبقات میں
 ابن ابی نعیم میں
 ابن ابی شیبہ میں
 علیہ السلام اور بخاری میں
 بڑا بیٹا عائشہ رضی اللہ عنہا
 اور ازواج کا اجازت
 ہی اور بیبیوں میں
 رضی اللہ عنہا سے
 میرے گھر میں اپنے کی اجازت
 میرے گھر میں اپنے کی اجازت
 مانگی اور انھوں نے اجازت
 دی ہے اور انھوں نے اجازت
 عائشہ رضی اللہ عنہا
 اسکو بھی نے سنا کر کیا ہو

اول یہ کہ جسکی آشنائی پسند کرتا ہو اس سے ملاقات کرے اور پیشتر اس سے کہ اسکا نام اور سب سے واقف ہو اس سے جدا ہو جاوے۔
 دوسرے یہ کہ کوئی شخص اسکی تعظیم کرے اور کچھ پیہر پہن دے اور یہ وہ چیز نہ لےوے اور شادیوے تیسرے یہ کہ اپنی لونڈی خواہ بی بی سے صحبت کرنی چاہے اور بدون اس بات کہ اس سے بات کرے اور اس پیدا کرے اور پاس لیٹے اس سے صحبت کرنے لگے اور اپنی حاجت پوری کرے اسکی حاجت پوری نہ ہونے دے۔ اور تین راتوں میں صحبت کرنی مکروہ ہے ایک مہینے کی اول شب دوم آخر شب سوم پندرہ شب کتے میں کہ ان تین راتوں میں صحبت کے وقت شیطان موجود ہوتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیطان صحبت کیا کرتے ہیں اور اس امر کی کہ بہت ان راتوں میں حضرت علی اور معاویہ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اور بعض علمائے جمعہ دن اور اسکی شب میں صحبت کو مستحب کہا ہے اس حدیث کے ایک معنی کے لحاظ سے رحمہ اللہ من غسل واکفسل پھر جب مرد کو انزال ہو جاوے تو چاہیے کہ اسی طرح کچھ ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جاوے کیونکہ بعض اوقات عورت کو انزال دیر کر ہوتا ہے تو اسوقت مرد کا اس سے کنارہ کرنا اسکو ایذا دینا ہے اور انزال میں سرشت کی رو سے اختلاف ہونا نفرت کا باعث ہوتا ہے بشرطیکہ مرد کو انزال پیشتر ہوتا ہو اور انزال کا ایک ساتھ ہونا عورت کو زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس صورت میں مرد کو عورت کے انزال کو خبر نہیں ہوتی ورنہ وہ مرد کی اطلاع سے چا کرتی ہے۔ اور مرد کو چاہیے کہ ہر چار روز میں ایک بار عورت کے پاس آوے کیونکہ عورتوں کی تعداد چار ہو سکتی ہے اور سب میں عدل کے لحاظ سے اس حد تک تاخیر جائز ہے بان اس حد سے زیادہ اور کم کر سکتا ہے بلحاظ عورت کی حاجت کے اور اس کے پارسا رکھنے کے اس لیے کہ عورت کا عینہ رکھنا مرد پر واجب ہے جو صحبت کا مطالبہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اسکا مطالبہ اور اسکا پورا کرنا مشکل ہے اور ایام حیض میں اور ان کے گزرنے کے بعد نہانے سے پیشتر عورت سے صحبت نہ کرے کہ نص قرآنی سے اسکی حرمت ثابت ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے اولاد مجذوم یعنی کورھی ہو جاتی ہے اور سوائے صحبت کے ایام حیض میں عورت کے تمام بدن سے فائدہ لینا جائز ہے اور پشت کی طرف صحبت کرنی یعنی لواطت درست نہیں اسلیے کہ حیض والی عورت سے صحبت کرنی ایذا کی حجت سے حرام ہوئی ہے اور دوسرے مقام میں صحبت کرنے سے پیشتر تحلیف ہوتی ہے تو اسکی حرمت زیادہ سخت ہے بہ نسبت حیض والی کی صحبت کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فَاُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَلَا فِتْنَةٌ رَّسَخَ یہ معنی ہیں کہ جس وقت چاہو اپنی گھیتی کو آؤ یہ غرض نہیں کہ جس طرف سے چاہو صحبت کرو۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ مطلب مصنف نے لفظ حرکت کا لایا یعنی گھیتی وہی ہے جس میں تخم بریزی سے کچھ آگے اور چونکہ دوسری طرف کی صحبت سے یہ غرض حاصل نہیں ہوتی اس لیے وہ اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتی اور مرد کو جائز ہے کہ عورت کے ہاتھ سے اپنی منی نکلاوے اور سوائے صحبت کے باہر کے اندر جس جگہ سے چاہے متح لے اور عورت کو چاہیے کہ ایام حیض میں ناف سے لیکر گھٹنوں کے اوپر تک ایک کپڑا باندھ لے کہ مستحب ہے۔ اور مرد کو درست ہے کہ ایام حیض میں عورت کے ساتھ کھانا کھاوے اور پاس لیٹے وغیرہ میں اس سے میل رکھے یعنی اس سے علیحدہ رہنا واجب نہیں اور اگر یہ منظور ہو کہ ایک بار صحبت کر کے پھر کرے تو چاہیے کہ اپنا ذکر دھو ڈالے اور اگر احتلام ہو جاوے اور اس کے بعد صحبت کرنا چاہے تو اولیٰ ذکر دھو ڈالے یا پیشاب کرے اور بدون ان دونوں باتوں میں سے ایک کے کہنے کے صحبت نہ کرے۔ اور اول شب میں صحبت مکروہ ہے اگر کسی کو ناپاکی کی حالت میں سونا نہ پڑے اور جس صورت میں کہ صحبت کے بعد سونا یا کچھ کھانا منظور ہو تو چاہیے کہ ناز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کر لےوے کہ یہ امر سنون ہے چنانچہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی ناپاکی کی حالت میں سو سکتا ہے کہ نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر وضو کرے اور اس باب میں اجازت بھی دارد ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سو رہتے تھے بدون اس کے کہ پانی کو ہاتھ لگاویں اور جبکہ اپنے بستر پر آوے تو اسکو پونچھ دے یا جھاڑ ڈالے اسلیے کہ اسکو کیا معلوم ہے کہ چیچھے اسپر کیا چیز پڑ گئی ہوگی۔ اور جنابت کی حالت میں سر نہ ڈالنا اور ناخن کٹوانے

مذاق العارفین
 حیات علم الدین
 جلد دوم
 باب دوم
 نکاح کا بیان
 فصل سوم
 آداب معاشرت
 وغیرہ میں
 اول یہ کہ
 جسکی آشنائی
 پسند کرتا
 ہو اس سے
 ملاقات کرے
 اور پیشتر
 اس سے کہ
 اسکا نام
 اور سب سے
 واقف ہو
 اس سے
 جدا ہو
 جاوے۔
 دوسرے یہ
 کہ کوئی
 شخص اسکی
 تعظیم کرے
 اور کچھ
 پیہر پہن
 دے اور یہ
 وہ چیز
 نہ لےوے
 اور شادیوے
 تیسرے یہ
 کہ اپنی
 لونڈی
 خواہ بی بی
 سے صحبت
 کرنی چاہے
 اور بدون
 اس بات
 کہ اس سے
 بات کرے
 اور اس
 پیدا کرے
 اور پاس
 لیٹے اس
 سے صحبت
 کرنے لگے
 اور اپنی
 حاجت
 پوری کرے
 اسکی
 حاجت
 پوری نہ
 ہونے دے۔
 اور تین
 راتوں میں
 صحبت کرنی
 مکروہ ہے
 ایک مہینے
 کی اول
 شب دوم
 آخر شب
 سوم
 پندرہ
 شب کتے
 میں کہ ان
 تین راتوں
 میں صحبت
 کے وقت
 شیطان
 موجود
 ہوتے ہیں
 اور بعض
 یہ کہتے
 ہیں کہ ان
 راتوں میں
 شیطان
 صحبت کیا
 کرتے ہیں
 اور اس
 امر کی کہ
 بہت ان
 راتوں میں
 حضرت علی
 اور معاویہ
 اور ابوہریرہ
 رضی اللہ
 عنہم سے
 مروی ہے
 کہ اور
 بعض
 علمائے
 جمعہ دن
 اور اسکی
 شب میں
 صحبت کو
 مستحب
 کہا ہے
 اس حدیث
 کے ایک
 معنی کے
 لحاظ سے
 رحمہ اللہ
 من غسل
 واکفسل
 پھر جب
 مرد کو
 انزال
 ہو جاوے
 تو چاہیے
 کہ اسی
 طرح
 کچھ
 ٹھہرا
 رہے تاکہ
 عورت
 کا مطلب
 بھی پورا
 ہو جاوے
 کیونکہ
 بعض
 اوقات
 عورت
 کو انزال
 دیر کر
 ہوتا ہے
 تو اسوقت
 مرد کا
 اس سے
 کنارہ
 کرنا اسکو
 ایذا
 دینا ہے
 اور انزال
 میں سرشت
 کی رو سے
 اختلاف
 ہونا
 نفرت کا
 باعث
 ہوتا ہے
 بشرطیکہ
 مرد کو
 انزال
 پیشتر
 ہوتا ہو
 اور انزال
 کا ایک
 ساتھ
 ہونا
 عورت
 کو زیادہ
 اچھا
 معلوم
 ہوتا ہے
 اس وجہ
 سے کہ
 اس صورت
 میں مرد
 کو عورت
 کے انزال
 کو خبر
 نہیں ہوتی
 ورنہ وہ
 مرد کی
 اطلاع
 سے چا
 کرتی ہے۔
 اور مرد
 کو چاہیے
 کہ ہر
 چار روز
 میں ایک
 بار عورت
 کے پاس
 آوے
 کیونکہ
 عورتوں
 کی تعداد
 چار ہو
 سکتی ہے
 اور سب
 میں عدل
 کے لحاظ
 سے اس
 حد تک
 تاخیر
 جائز ہے
 بان اس
 حد سے
 زیادہ
 اور کم
 کر سکتا
 ہے بلحاظ
 عورت
 کی حاجت
 کے اور
 اس کے
 پارسا
 رکھنے
 کے اس
 لیے کہ
 عورت
 کا عینہ
 رکھنا
 مرد پر
 واجب ہے
 جو صحبت
 کا مطالبہ
 ثابت
 نہیں
 ہوتا
 کیونکہ
 اسکا
 مطالبہ
 اور اسکا
 پورا کرنا
 مشکل ہے
 اور ایام
 حیض میں
 اور ان کے
 گزرنے
 کے بعد
 نہانے
 سے پیشتر
 عورت
 سے صحبت
 نہ کرے
 کہ نص
 قرآنی سے
 اسکی
 حرمت
 ثابت
 ہے اور
 کہتے
 ہیں کہ
 اس سے
 اولاد
 مجذوم
 یعنی
 کورھی
 ہو جاتی
 ہے اور
 سوائے
 صحبت
 کے ایام
 حیض میں
 عورت
 کے تمام
 بدن سے
 فائدہ
 لینا
 جائز ہے
 اور پشت
 کی طرف
 صحبت
 کرنی
 یعنی
 لواطت
 درست
 نہیں
 اسلیے
 کہ حیض
 والی
 عورت
 سے
 صحبت
 کرنی
 ایذا کی
 حجت سے
 حرام
 ہوئی ہے
 اور دوسرے
 مقام میں
 صحبت
 کرنے سے
 پیشتر
 تحلیف
 ہوتی ہے
 تو اسکی
 حرمت
 زیادہ
 سخت ہے
 بہ نسبت
 حیض والی
 کی صحبت
 کے۔ اور
 اللہ تعالیٰ
 نے جو
 فرمایا
 ہے فَاُولَٰئِكَ
 لَمْ يَكُنْ
 لَهُمْ اَلَا
 فِتْنَةٌ
 رَّسَخَ یہ
 معنی ہیں
 کہ جس
 وقت چاہو
 اپنی
 گھیتی
 کو آؤ یہ
 غرض
 نہیں کہ
 جس طرف
 سے چاہو
 صحبت
 کرو۔ مترجم
 کہتا ہے کہ
 یہ مطلب
 مصنف نے
 لفظ
 حرکت کا
 لایا یعنی
 گھیتی
 وہی ہے
 جس میں
 تخم
 بریزی
 سے کچھ
 آگے اور
 چونکہ
 دوسری
 طرف کی
 صحبت سے
 یہ غرض
 حاصل
 نہیں ہوتی
 اس لیے
 وہ اس
 میں داخل
 بھی نہیں
 ہو سکتی
 اور مرد
 کو جائز
 ہے کہ
 عورت
 کے ہاتھ
 سے اپنی
 منی
 نکلاوے
 اور سوائے
 صحبت کے
 باہر کے
 اندر
 جس جگہ
 سے چاہے
 متح لے
 اور عورت
 کو چاہیے
 کہ ایام
 حیض میں
 ناف سے
 لیکر
 گھٹنوں
 کے اوپر
 تک ایک
 کپڑا
 باندھ لے
 کہ مستحب
 ہے۔ اور
 مرد کو
 درست ہے
 کہ ایام
 حیض میں
 عورت
 کے ساتھ
 کھانا
 کھاوے
 اور پاس
 لیٹے
 وغیرہ میں
 اس سے
 میل
 رکھے یعنی
 اس سے
 علیحدہ
 رہنا
 واجب
 نہیں
 اور اگر
 یہ منظور
 ہو کہ ایک
 بار صحبت
 کر کے
 پھر کرے
 تو چاہیے
 کہ اپنا
 ذکر
 دھو ڈالے
 اور اگر
 احتلام
 ہو جاوے
 اور اس کے
 بعد صحبت
 کرنا چاہے
 تو اولیٰ
 ذکر
 دھو ڈالے
 یا پیشاب
 کرے اور
 بدون ان
 دونوں
 باتوں
 میں سے
 ایک کے
 کہنے کے
 صحبت نہ
 کرے۔ اور
 اول شب
 میں صحبت
 مکروہ ہے
 اگر کسی
 کو ناپاکی
 کی حالت
 میں سونا
 نہ پڑے
 اور جس
 صورت
 میں کہ
 صحبت کے
 بعد سونا
 یا کچھ
 کھانا
 منظور
 ہو تو
 چاہیے
 کہ ناز
 کے لیے
 جیسے
 وضو
 کرتے
 ہیں
 ویسے
 وضو
 کر لےوے
 کہ یہ
 امر سنون
 ہے چنانچہ
 حضرت
 عمرؓ
 فرماتے
 ہیں کہ
 آنحضرت
 صلی
 اللہ علیہ
 وسلم کی
 خدمت
 میں
 عرض
 کیا کہ
 ہم میں
 سے کوئی
 ناپاکی
 کی حالت
 میں سو
 سکتا ہے
 کہ نہیں
 آپ نے
 ارشاد
 فرمایا
 کہ ہاں
 اگر وضو
 کرے
 اور اس
 باب میں
 اجازت
 بھی دارد
 ہے حضرت
 عائشہؓ
 فرماتی
 ہیں کہ
 آنحضرت
 صلی
 اللہ علیہ
 وسلم حالت
 جنابت
 میں سو
 رہتے تھے
 بدون اس
 کے کہ پانی
 کو ہاتھ
 لگاویں
 اور جبکہ
 اپنے بستر
 پر آوے تو
 اسکو پونچھ
 دے یا جھاڑ
 ڈالے اسلیے
 کہ اسکو
 کیا معلوم
 ہے کہ چیچھے
 اسپر کیا
 چیز پڑ
 گئی ہوگی۔
 اور جنابت
 کی حالت
 میں سر نہ
 ڈالنا اور
 ناخن کٹوانے

اور استرو لینا یا خون نکالنا یا اپنے بدن سے کوئی چیز علیحدہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ آخرت میں تمام اجزاء کے پاس واپس آونگے پس ناپاک اجزاء کا ملنا اچھا نہیں اور کہتے ہیں کہ ہر ایک بال آدمی سے اپنی ناپاکی کا مطالبہ کریگا۔ اور صحبت کے آداب میں سے یہ بھی کہ منی کا اخراج باہر کرے بلکہ پانی کو کھیتی کی جگہ یعنی رحم میں ہی چھوڑے کہ جو روح خدا تعالیٰ کو پیدا کر فی منظر ہو وہ تو پیدا ہو کر رہیگی پھر ماہر انزال سے کیا فائدہ ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس باب میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اگر انزال باہر کرے تو علما اس فعل کے مباح و مکروہ ہونے میں چار مذہب مختلف رکھتے ہیں بعض ہر حال میں مباح مطلق فرماتے ہیں اور بعض ہر صورت میں حرام کہتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ عورت کی رضامنت ہی سے جائز ہے اور بدو اسکی رضا کے ناجائز کا مطلب گویا یہ ہے کہ ایذا دینی حرام ہے نہ باہر انزال کرنا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل لو ٹھیک کے ساتھ میں درست ہے آزاد عورت کے ساتھ صحبت کرنے میں درست نہیں۔ اور ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ فعل مباح ہے اور اس میں کرہت یعنی ترک اولیٰ ہے یعنی کرہت کا اطلاق تین معنوں پر ہوتا ہے ایک نہی تحریمی ایک نہی تنزیہی ایک ترک اولیٰ۔ تو اس فعل میں تیسرے معنوں کی کرہت ہے جیسے کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنے والے کو خالی بیٹھا رہنا بدو نہ ذکر اور نماز کے مکروہ ہے یا جو شخص مکہ معظمہ میں رہتا ہو اسکو ہر سال حج کا نہ کرنا مکروہ ہے تو اس جگہ بھی مکروہ کے معنی یہی ہیں کہ امر فضیل اور اولیٰ کا ترک ہے اور جو فضیلت کہ اولاد کے باب میں ہم نے بیان کی ہے اس سے یہ مضمون پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے اور اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی بی بی سے صحبت کرتا ہو تو اس کے لیے اس صحبت کے عوض میں اس مذکر بچے کا ثواب لکھا جاتا ہے جو خدا کی راہ میں لڑکر مارا جاوے اور یہ اسلیئے ارشاد فرمایا کہ اگر باقرض اس کے ایسا ہی لڑکا پیدا ہو تو اس شخص کو اس کے سبب ہونے کا ثواب ملیگا باوجودیکہ بچہ کا پیدا کرنے والا اور زندہ رکھنے والا اور جہاد پر قدرت دینے والا خدا تعالیٰ ہے مگر جو کام آدمی کا تھا یعنی سبب ظاہری بنانا اور صحبت کا کرنا اسکو آدمی نے کیا اور اسکا صحیح بچہ کی پیدائش کا سبب جب ہی ہو گا کہ جب منی کو رحم کے اندر ڈالے گا۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ اس فعل میں کرہت تحریمی اور تنزیہی نہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ منی کا ثبوت نص سے یا مخصوص چیز پر قیاس کرنے سے ہو سکتا ہے اور یہاں نہ کوئی نص صحیح ہے اور نہ کوئی اصل ہے جس پر قیاس نہیں کیا جاوے بلکہ ایک اصل ہے جس پر راحت کا قیاس ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سرے سے نکاح نہ کرنا یا نکاح کے بعد صحبت کو ترک کرنا یا دخول کے بعد انزال اندر نہ دینا کہ یہ سب باتیں افضل بات کے ترک کرنے کی ہیں نہ منی کے انکباب کی اور ان تینوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ بچہ رحم میں نطفہ کے پڑنے سے بنتا ہے اور اس کے چار سبب ہیں اول نکاح دوم صحبت سوم بعد صحبت کے انزال تک توقف چہاں رم انزال کے بعد ٹھہرنا تاکہ نطفہ رحم میں پڑ جاوے۔ اور ان سببوں میں سے کوئی سبب زیادہ قریب ہے نسبت دوسرے کے پس چوتھے سبب سے ترک رہنا ایسا ہی جیسے تیسرے سے ترک اور تیسرا سبب دوسرے کے مانند ہے اور دوسرا اول جیسا ہے اور ان سببوں سے کرنا ایسا نہیں عمل کا کرنا اور زندہ بچے کو واب دینا اسلیئے کہ یہ دونوں صورتیں ایک موجود چیز پر متم کرنے کی ہیں پھر اسکے بھی کئی مراتب ہیں کیونکہ وجود کے مراتب میں سے اول یہ ہے کہ نطفہ رحم میں واقع ہو اور عورت کی منی سے مل کر زندگی کی قابلیت ہم نہ ہو چادے اس حالت میں اسکا تلف کرنا خطا ہے پھر اگر وہ نطفہ خون منجمد یا گوشت کا ٹوٹا ہو چادے تو خطا پہلے کی نسبت کم زیادہ ہوگی اور جب پیدائش کامل ہو چادے اور روح بھی پڑ چادے تو اسوقت میں ضائع کرنا اور بھی برا ہوگا اور سب سے زیادہ قصور اسوقت ہوگا کہ بچہ جب زندہ مان کے پیٹ سے علیحدہ ہووے اور اسوقت اسکو تلف کیا چادے۔ اور وجود کے مراتب کا شروع جو ہم نے رحم میں نطفہ کے پڑنے کو کہا اور منی کے جدا ہونے کو سورخ ذکر سے نہ کہا اسکی وجہ یہ ہے کہ بچہ صرف مرد کی منی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ زن و شود و لون کے پانی ملنے سے یا مرد کے پانے اور خون حیض سے پیدا ہوتا ہے بعض اہل تشیع نے کہا ہے کہ گوشت کا ٹوٹا خدا تعالیٰ کے حکم سے حیض کے خون سے بن جاتا ہے اور خون کو اس سے وہ نسبت ہے جو دودھ کو ہے وہی ہے اور خون حیض کے جمنے کے لیے مرد کا نطفہ شرط ہے جیسے جاوے دودھ کے منجمد ہونے اور وہی بننے کے لیے شرط ہے تو جس طرح جاوے دودھ بستر ہو جاتا ہے اسی طرح مرد کے نطفہ سے خون حیض بستر ہو جاتا ہے بہر حال عورت کا پانی نطفہ کے منجمد ہونے میں

مخارج بہت کرتے ایک روز آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ ہماری دو بیویوں کو طلاق دے دو اور ہر ایک کو دس ہزار درہم عوالہ کرو وہ شخص حکم بجالایا اور جب کوٹ کر آیا تو آپ نے پوچھا کہ انکا کیا حال ہوا اسنے عرض کیا کہ ایک نے درہم بیکر گردن جھکالی اور کچھ نہ بولی اور دوسری رونے اور چیخنے اور مینے سنا کہ بون کہتی تھی ع یہ درہم قلیل ہیں پیش دلغ فراق یا رہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے سر جھکا یا اور اُس پر سر کھایا اور فرمایا کہ اگر چھوڑنے کے بعد میں کسی عورت سے رجعت کرتا تو اسی سے کرتا۔ اور ایک روز آپ عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے پاس گئے جو مدینہ منورہ کے فقیہ اور رئیس تھے اور اپنا نظیر نہ رکھتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انھیں کو ضرب اشل کر کے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنی اس راہ میں نہ آتی تو میرے نزدیک یہ بہتر تھا کہ میرے پاس سو لشخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یادگار مثل عبد الرحمن بن حارث کے ہوتے پس جب حضرت امام حسن علیہ السلام آگئے گھر گئے تو انھوں نے بہت تعظیم کی اور اپنی جگہ آپ کو بٹھلایا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے کھلا بھیجا ہوتا میں خود حاضر ہوتا آپ نے فرمایا کہ ضرورت مجھ کو ہی تھی انھوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہی فرمایا کہ تمھاری لڑکی کا خواستگار ہو کر آیا ہوں انھوں نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ بخدا روے زمین پر چلنے والا ایسا کوئی نہیں کہ جو مجھ کو تم سے زیادہ محبوب ہی مگر تم جانتے ہو کہ میری لڑکی میرا جگر پارہ ہی جس بات سے اُس کو رنج ہوگا اُس سے مجھ کو رنج ہو نیچا اور جس بات سے وہ خوش ہوگی اُس سے میں خوش ہونگا اور آپ طلاق بہت دیتے ہیں مجھے خوف ہے کہ مبادا آپ اُس کو طلاق دے دیں تو پھر میرا دل آپ کی محبت میں بدل جاوے اور یہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے باب میں میرے دل میں کچھ تبدل آوے اسلئے کہ آپ جگر پارہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس صوت میں اگر آپ شرط کر لیں کہ میں اُس کو طلاق نہ دوں گا تو میں آپ سے عقد کروں گا آپ خاموش ہوئے اور اٹھ کر باہر چلے آئے عبد الرحمن کے گھر واپس سے کسی نے ذکر کیا ہی کہ میں نے سنا کہ آپ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ عبد الرحمن کو یہی منظور تھا کہ اپنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق کر دے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے زیادہ طلاق دینے سے تنگ ہوتے اور ہر مہر مانگی طرف سے عذر کرتے اور اپنے خطبہ میں فرماتے کہ حسن طلاق بہت دیتے ہیں پس تم انکو اپنی بیٹیاں مت دو یہاں تک کہ ایک بار ہمدان کی قوم میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین بخدا جس قدر امام حسن علیہ السلام نکاح کرنا چاہیں گے ہم انکو لڑکیاں دینگے چاہیں وہ رکھیں اور چاہیں چھوڑیں اس بات سے حضرت علی رض خوش ہوئے اور فرمایا شہر اگر مجھ کو جنت کے دروازوں کی درباری تو ہمدان سے کون اندر چلے آؤ با سانی

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اہل یا اولاد پر کسی چیا کی بات کا طعن کیا جاوے تو اُس شخص کو چاہیے کہ اپنے زن و فرزند کی فحش کھج کرنا بڑا ہی بیکار ہے کہ ہاں تک ممکن ہو اسکی مخالفت اس باب میں کرے کہ اس سے اپنا دل سرور رہیگا اور اُسکے دل کے روگ کا علاج ہو جاوے گا۔ اور اس قصہ کے بیان کرنے سے یہاں اتنی ہی غرض تھی کہ طلاق سباح ہی اور اللہ تعالیٰ نے غنی کرنے کا وعدہ نکاح اور جدائی کی صورت میں دونوں میں فرمایا ہو مثلاً نکاح کے باب میں ارشاد ہو وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰی مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالْمَلَائِكَةُ اَنْ يَكُونُوا فُقَرًا اَوْ يَفْقَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اور جدائی کی صورت میں ارشاد ہو وَاِنْ يَتَفَرَّقَا فَعَلَيْھِ الْاَلْفُ اللّٰہُ کَلَامٌ سَعَتْ جہاں یہ کہ عورت کا راز ظاہر نہ کرے نہ طلاق میں نہ نکاح میں کیونکہ عورتوں کے راز کے فاش کرنے کے باب میں صحیح حدیث میں بڑا وعید آیا ہے اور بعض صلح سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنی بی بی کو طلاق دینا چاہا لوگوں نے اُسے پوچھا کہ اُسکے باب میں آپ کو کیا شک ہو ہے فرمایا کہ عاقل آدمی اپنی بی بی کے راز کا پردہ نہیں کھولتا جب انھوں نے طلاق دے دی تو پوچھا گیا کہ آپ نے اُس کو طلاق کیوں دی فرمایا کہ میں اجنبی عورت کا حال کیوں کہوں۔ حاصل کہ جو حقوق و آداب شوہر پر ہونے چاہئیں وہ یہی تھے جن کا بیان ہو گیا۔

دوسری قسم اُن حقوق کے بیان میں کہ عورت پر ہونے چاہئیں۔ اور قول ثانی اس باب میں یہ ہے کہ نکاح ایک طرح کا لونڈی ہوتا ہے تو وہ شوہر کی لونڈی ہو چکی اسلئے اُس پر شوہر کی فرمانبرداری مطلقاً واجب ہے جس بات کا وہ اُس سے خواہاں ہو بشرطیکہ معصیت نہ ہو

یہاں دو درازوں کو اپنے اندر جو بیٹیاں تھیں غلام اور بچہ اگر وہ ہوتا تو نفس امارت کو غنی کیا لایا نفس سے ۱۱ شک اور اگر دونوں ہوں ہو جائوں تو اللہ ہر ایک کو عطا کرے یہی سبب ہے اس سے مسلمین بڑا دل میں مسرت تھے جو کہ انھوں نے نہ دیکھا ہے یہی سبب ہے

جس کوئی غرض نہ پامان اپنے
شعر کو دنیا
وہی ہو تو کسی
نور و عین
چمن سے اس
عجبت کو کوئی
کہ شایس تعال
ہجگو ارسل کو
منت بنا پر
نیر سے پاس
سا نری غفون
تجھ سے جا پیر
ہج سے پاس
ترنی و این نام
برایت سقا
۱۲ ح شین
حلال اگر کسی
عورت کو
اللہ تعالیٰ اور
روز آخرت پر
ایمان رکھتی ہو
کو سوگ کرے
کسی مرد پر
تین دن سے زیادہ
گرہ پستہ نہ پیر
چار مہینہ و سافر
۱۲ بخاری و مسلم

کافی ہو۔ اور اب تو قلاب نے ایک شخص کو کہا کہ میں تم کو اگر طلب معاش میں مصروف دیکھوں تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہو کہ تم کو مسجد کے کونے میں دیکھوں۔ اور کہتے ہیں کہ اور داعی رح حضرت ابراہیم بن ادہم سے ملے اور دیکھا کہ اُنکے سر پر لکڑیوں کا بوجھ ہو کھٹے لگے کہ اے ابو اسحاق شہقت کیون کرتے ہو تمہاری خدمت کو تمہارے بھائی کافی ہیں حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اے ابو عمرو مجھے اس باب میں تعرض مت کرو کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص حلال کی طلب میں ذلت کی جگہ کھڑا ہو گا اُسکے لیے جنت واجب ہوگی اور حضرت ابو سلیمان دارانی رح فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عبادت اسکا نام نہیں کہ اپنے پانوں جوڑ رکھو اور دوسرے شخص کو کھانا کھلاوے بلکہ اول و دوم یون کی فکر کرو تب عبادت کرو اور حضرت معاذ بن جبل رض کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ لوگ کمان ہیں جنہے تمام روئے زمین میں خدا سے تعالیٰ انھیں کھاتا اُس وقت مسجدوں کے سوال کرنے والے اُنھیں لے کر غرض کہ سوال کی مذمت اور دوسرے شخص کی خدمت پر بھروسہ کرنے کی برائی شرع کے نزدیک یہ بھی جو بیان ہوئی اور جس شخص کے پاس مال موروٹی ہو اُسکو بچر کمانے اور تجارت کے کوئی چارہ نہیں۔ اب اگر یوں کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یوں ہے کہ مجھ کو یہ حکم آئی نہیں ہوا کہ مال اکٹھا کرو اور سودا کروں میں سے ہو بلکہ یہ دجی مجھ پر ہوئی ہے کہ سچ بچہ نہایت و کثرت من الساجدین و اعبد ربک حتیٰ یا ینک الیقین اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رض سے کسی نے کہا کہ آپ ہکو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی سے ہو سکے قویہ کرے کہ حالت حج میں یا کفار سے لڑنے میں یا اپنے پروردگار کی مسجد بنانے میں اُسکی موت واقع ہو یہ نہو کہ سوداگری کرتے کرتے اور لوگوں سے چٹنی کاروپہ لیتے لیتے مر جاوے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کی تطبیق حالات کی تفصیل کے موافق ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تجارت ہر چیز سے مطلقاً افضل ہو بلکہ ہماری غرض یہ ہے کہ تجارت سے یا تو یہ مقصود ہو کہ بقدر کفایت مال حاصل ہوگا یا دولت اور زائد از قدر حاجت منظور ہو اگر تجارت سے یہی مطلوب ہو کہ زائد از حاجت ملے تاکہ مال بہت سا ہو اور دین نہ جمع ہو جاوے نہ اسلئے کہ خیرات و صدقات میں دیا جاوے تو یہ تجارت بڑی ہے کیونکہ اس میں دنیا کی طرف بہت تن متوجہ ہونا پایا جاتا ہے جسکی چاہ تمام گناہوں کی اصل ہے اور اگر باوجود اسکے لوگوں سے ہاچھ وصول کرے گا تو ظلم اور فسق میں داخل ہو اور حضرت سلمان رض نے اسی قسم کی تجارت مراد لی ہے جس میں طلب زیادتی کی ہو لیکن جس صورت میں تجارت سے آدمی اسی بات کا طالب ہو کہ بقدر کفایت اپنے دم اور اپنی اولاد کے پیدارے اور مانگنے سے بھی بقدر کفایت اُسکو مل سکتا ہو تو ایسی صورت میں سوال سے بچنے کے لیے تجارت افضل ہو اور اگر اُسکو سوال کی ضرورت نہ ہوتی ہو بدون مانگے لوگ اُسکو دیتے ہوں تب بھی کچھ پیشہ کرنا افضل ہے کیونکہ لوگ اُسکو اسی نظر سے دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان حال سے سوال کرتا ہے اور لوگوں میں اپنی اعیان کھلا لگلی کہ رہا ہے پس ہمیں جت اُسکو بچانا اور اپنا بھرم رکھنا بیکاری سے بہتر ہے بلکہ عبادت بہت مشغول ہونے سے بھی افضل ہے اور پیشہ نہ کرنا چار شخصوں کے لیے افضل ہے۔ اول جو شخص کہ عبادت بدنی کا عابد ہو دوم وہ شخص کہ اُسکو باطن کی سیر اور علوم حالات اور مکاشفات میں دل کا عمل حاصل ہو سوم وہ عالم کہ علم ظاہر میں سے ایسی باتوں میں مشغول ہو جو لوگوں کو دین کے باب میں کارآمد ہوں جیسے مفتی اور مفسر اور محدث ہیں چارم وہ شخص کہ لوگوں کی بہتری میں مصروف ہو اور اُنکے معاملات کا مشکفل ہو جیسے بادشاہ اور قاضی اور گواہ۔ تو ان چاروں قسموں کے لوگوں کو کسب میں مشغول ہونے کی نسبت کراپنا دھند کرنا افضل ہے بشرطیکہ بیت المال کے مال میں سے خواہ فقرا اور علما پر وقفی اشیاء میں سے بقدر کفایت لیتے ہوں اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی ہوئی سچ بچہ نہایت و کثرت من الساجدین اور یہ حکم نہ ہوا کہ گن من اتا جرن اسلئے کہ آپ میں یہ چاروں وصف مع اور زیادہ اوصاف کے جو خارج از حیطہ بیان ہیں موجود تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رض منہ آرا سے خلافت ہوئے تو اصحاب رض نے اُنکو تجارت کے ترک کرنے کا مشورہ دیا اسلئے کہ شغل تجارت میں مسلمانوں کے کام کی فرصت کم ہوتی تھی پس آپ نے یہ معمول کر لیا کہ بیت المال میں سے بقدر کفایت لے لیتے اور اسی کو بہتر سمجھا اور جب آپ کی موت قریب ہوئی تو وصیت کر دی کہ جس قدر میں نے بیت المال میں سے

یہ نو فرمایا ہے کہ اس کی اور ہر مسجد واسطے اور میں نے اس کی اپنے رب کی جہت میں ہر ایک کو پیش کیا ہے ۱۲

لیا ہو اس قدر اس میں رکھ دینا الّا ابتداء میں اُسکا لینا ہی بہتر جانا تھا اور ان چاروں شخصوں کے لیے دو حالتیں آؤ رہیں ایک یہ صورت ہو کہ جب وہ پیشہ کچھ نہ کریں تو انکی کارروائی لوگوں کے ہاتھ سے اور مال زکوٰۃ خواہ صدقہ و خیرات سے ہوئی جاوے اور انکو سوال کی حاجت نہ پڑے پس ایسی صورت میں پیشہ کا نہ کرنا اور اپنے کام میں مشغول رہنا بہتر ہے اس لیے کہ ہمیں لوگوں کو خیرات پر مدد کرنا اور جو حق انپر واجب ہو اُسکا قبول کرنا خواہ اُنکے زائد از حاجت مال کو خیرات میں صرف کرنا پایا جاتا ہو۔ دوسری حالت یہ ہو کہ سوال کی حاجت پڑے اور تامل نہیں ہو اور جتنی تشددیات کہ سوال اور اُسکی مذمت میں ہم نے بیان کی ہیں اُنسے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو کہ سوال سے بچنا اولیٰ ہو اور بدولت احوال اور اشخاص کے لحاظ سے اسباب میں حکم مطلق دینا مشکل ہے بلکہ آدمی کے اجتہاد پر منحصر ہو کہ اپنے لیے جس بات میں بہتری جائے اُسکو اختیار کرے یعنی میزان عقل کے ایک پلہ میں سوال کی ذلت اور مروت کا جاتا رہنا اور دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا اور منت کرنی رکھے اور دوسرے پلہ میں علم و عمل میں مشغول ہونے سے جو فائدہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہوتا ہو اُسکو رکھے اور دیکھے کہ کونسا انہیں بھاری ہوتا ہو کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اُنکا فائدہ اور خلاق کا نفع اُنکے علم و عمل میں مشغول ہونے سے بہت ہوتا ہو اور قدر کفایت انکی ادنیٰ اشارہ اور کنا یہ سوال سے حاصل ہو جاتی ہو اور بعضوں کا معاملہ برعکس ہوتا ہو۔ اور بعض اوقات مطلوب اور معذور چیز کا پلہ برابر پڑتا ہو اُس وقت طالب کو اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے گو معنی کچھ ہی حکم لگا دین اس لیے کہ فتوے میں سب صورتوں کی تفصیل اور حصول باریک بعض اوقات میں نہیں ہوا کرتے۔ اور سلف میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اُنکے تین سو ساٹھ دوست تھے سال بھر میں ایک ایک روز ہر ایک کے یہاں رہا کرتے تھے اور بعضوں کے چرن تیس دوست تھے کہ مہینہ میں ایک روز ہر ایک کے یہاں رہتے اور خود کوئی کام بجز عبادت پروردگار کے نہ کرتے اس لیے کہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کے یہاں ہم رہتے ہیں اور وہ ہماری خدمت کرتے ہیں اس خدمت کو وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہمارے قبول کے باعث اپنی گردنوں پر بہنت جانتے ہیں پس انکی خیرات کا قبول کرنا اُن اکابر کے حق میں علاوہ انکی عبادات کے منجملہ خیرات ہوتا ہو۔ غرض کہ طالب کو ان امور میں نظر دقیق کرنی چاہیے کیونکہ لینے والے کو ثواب اُسی قدر ہوتا ہو جتنا دینے والے کو ہوتا ہو بشرطیکہ لینے والا اُس مال سے اپنے امور دینی میں مدد لے اور دینے والا بطیب خاطر دیوے۔ اور جو شخص کہ ان باتوں سے واقف ہو جاوے گا اُسکو ممکن ہو کہ اپنا حال جان لے اور اپنی حالت اور مصلحت وقت کی نسبت کرجو بات اُسکے حق میں افضل ہو اپنے دل میں اُسکو وضع پاوے و اقلہ علم بیان تک پیشہ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی اب چونکہ جن معاملات سے آدمی کچھ پیدا کرتا ہو انہیں چار باتیں ضروری ہونی چاہئیں اول درستی معاملہ دوم عدل سوم احسان چہارم دین کا خوف پس ہم ان چاروں باتوں کو اگلی چار فصلوں میں بیان کریں گے اور دوسری فصل میں درستی معاملہ کے اسباب شروع کرتے ہیں۔

دوسری فصل بیع اور سود اور ہدنی اور ٹیکہ اور مضاربت اور شرکت سے کمانے کی کیفیت اور ان معاملات کی صحت میں شرع کی شرطوں کے بیان میں کہ شرع میں مدار پیداوار کا یہی چھوٹ چسبزیں ہیں

و اوضح ہو کہ اس فصل کا مضمون جانتا ہر مسلمان صاحب کسب پر فرض ہو کیونکہ یہ جو حدیث میں وارد ہو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس سے یہی غرض ہو کہ جس علم کی حاجت ہو اُسکا سیکھنا فرض ہو اور پیشہ و در کو پیشہ کے علم کی حاجت ہوتی ہو اس لیے اُسکو سیکھنا اس علم کا واجب ہو کہ جب اس علم سے واقف ہو گا تو معاملہ کی فاسد کرنے والی باتوں کو معلوم کریگا اور معاملہ میں اُنسے احتراز کریگا اور اگر کوئی مسئلہ جزئی مشکل پیش ہوگا تو جب تک اُسکو دریافت نہ کریگا تب تک اس میں توقف کریگا کیونکہ جب تک مجملًا اسباب فساد کو نہ جان لیگا تو اُسکو کیسے معلوم ہوگا کہ توقف اور دریافت کرنا کس وقت اُسکے ذمہ واجب ہو اور اگر اہل معاملہ یہ کہے کہ میں علم کو اول نہیں سیکھتا بلکہ اپنا کام کیسے جاؤنگا جب تک کہ کوئی معاملہ سخت مجھ کو پیش آوے اُس وقت اُسکا مسئلہ پوچھ لوں گا اور فتویٰ دریافت کروں گا تو اُسکو یوں جواب دیا جاوے گا کہ جس صورت میں کہ تمکو مجمل علم معاملہ کی مفید چیزوں کا نہیں بلکہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ معاملہ قابل دریافت ہو کیونکہ تو معاملہ کیسے جاوے گا اور اُسکو صحیح اور مصلح جانے لگا

حالانکہ حقیقت میں شاید درست نہ ہو اس نظر سے علم تجارت میں استقدر کا جاننا ضروری ہو تاکہ معلوم ہو کہ فلاں معاملہ مباح ہے اور فلاں ممنوع اور یہ معاملہ ظاہر ہے اور یہ مشکل۔ اور ہمیں وجہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ آپ بازار میں پھر کرتے اور بعض سودا گروں کو ڈرہ سے مارتے اور فرماتے کہ ہماری بازار میں وہی خرید و فروخت کرے جو علم خرید و فروخت کے مسائل کا رکھتا ہو ورنہ سود کا جائیگا خواہ اسکی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اور علم معاملات کا بہت ہے مگر ان چیزوں عقد مذکورہ بالا کی اکثر پیشیوں میں ضرورت رہتی ہے ایسے ہم انھیں کی شرطوں کو چھ بیانون میں علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں۔

پہلا بیان بیع کے ذکر میں۔ بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اور اس کے رکن تین ہیں۔

رکن اول عاقد یعنی معاملہ کرنے والا۔ اس میں تاجر کو چاہیے کہ چار شخصوں سے بیع کا معاملہ نہ کرے ایک لڑکا و دو مجنون سوم غلام چہار باندہا۔ ایسے کہ لڑکا اور مجنون غیر مکلف ہیں تو لڑکا اگر خرید و فروخت کریگا تو اسکو ولی نے اجازت دے دی ہو اسکی بیع امام شافعی کے نزدیک درست نہوگی اور لڑکے اور مجنون سے جو کچھ سودا کریگا اور اس کے پاس سے ضائع ہوگا تو اسپر تادان آویگا اور اگر اپنی چیز اُنکے حوالہ کریگا اور تلف ہو جائیگی تو اُسی کا مال جائیگا اُنکو کچھ نہ دینا پڑیگا اور غلام عاقل کی خرید و فروخت بدون اُسکے آقا کی اجازت کے درست نہیں تو کنجڑے اور نان بائی اور قصائی وغیرہ کو چاہیے کہ غلاموں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں جب تک کہ اُنکے مالک اُنکو خرید و فروخت کی اجازت ندین اور مالک کی اجازت دو طرح سے معلوم ہو سکتی ہے یا تو اس طرح کہ خود سودا گر مالک کے ہاتھ سے من لے یا شہر میں مشہور ہو جاوے کہ فلاں غلام اپنے آقا کی طرف سے خرید و فروخت کا مجاز ہے یا کوئی عاقل اُس سے کہدے کہ یہ غلام مجاز ہے پس اگر بدون اجازت آقا کے اُس سے معاملہ کریگا تو یہ معاملہ باطل ٹھہریگا اور جو کچھ غلام سے لیگا بشرط جاتے رہنے کے اُسکا تادان مالک کے حوالہ کرنا پڑیگا اور جو چیز غلام کو دیگا اگر اُسکے پاس سے جاتی رہیگی تو اُسکا تادان نہ اسپر ہوگا نہ آقا پر بلکہ جب غلام آزاد ہو جاوگا اُسوقت اُس سے مطالبہ ہو چکیگا۔ اور اندھے کا معاملہ اس وجہ سے درست نہیں کہ بن دیکھی چیز کی خرید و فروخت کرتا ہے ایسے اسکی تدبیر یہ ہے کہ اُس سے کہدیا جاوے کہ کسی واقف کار کو اپنا دکیل کروے تاکہ تیری طرف سے خرید و فروخت کرے اس صورت میں وکالت درست ہوگی اور دکیل کی خرید و فروخت بھی صحیح ہوگی لیکن اگر خود اندھے سے معاملہ کریگا تو فاسد ہوگا اور جو چیز اُس سے لیگا اگر جاتی رہیگی تو قیمت دینی پڑیگی اور جو اندھے کو دیگا اور اُسکے پاس سے جاتی رہیگی اُسکا دام بھی نرخ بازار سے لیگا۔ اور کافر کے ساتھ معاملہ وادوستہ کا درست ہے مگر اُسکے ہاتھ قرآن مجید اور مسلمان غلام نہ بیچنا چاہیے اور جس صورت میں کہ وہ سربہ ہو اُس وقت اُسکے ہاتھ ہتھیار بھی فروخت نہ کیے جاویں اور اگر یہ معاملات کیے جاویں گے تو مردود ہوئے اور معاملہ کرنے والا خدا تعالیٰ کا گنہگار ہوگا۔ اور ترکی سپاہی خواہ ترکمانی یا بدویا گرد اور چور اور خائن اور سود خوار اور ظالم یا اور شخص جسکا اکا مال حرام کا ہو تو اُنکی چیز کو اپنی ملک میں نہ لانا چاہیے کیونکہ اُنکا مال حرام ہے ان اگر کوئی خاص چیز ایسی معلوم ہو جاوے کہ بوجہ حلال اُنکے پاس آئی ہو تو اُسکے لینے کا مضائقہ نہیں اور اسکی تفصیل باب حلال اور حرام میں آویگی

دوسرا رکن بیع کا وہ چیز ہے جسکا معاملہ ہوتا ہے یعنی جس مال کا کہ ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس چلا جانا مقصود ہو خواہ وہ ثمن ہو یا بیع انہیں چھ شرطیں مقبر ہیں۔ اول یہ کہ وہ مال اپنی ذات سے نجس نہ ہو اور اگر ہوگا تو بیع درست نہوگی مثلاً گتے اور سور اور گوبر اور پاخانہ اور ہاتھی دانت اور اُسکے برتنوں کی بیع درست نہ ہوگی ہاتھی دانت کی بیع درست نہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ہڈی مرنے سے ناپاک ہو جاتی ہے اور ہاتھی ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوتا اور نہ اسکی ہڈی ذبح سے پاک ہو اور نیز شراب کی بیع اور جو جانور کہ کھانے نہیں جاتے اُنکی چربی کی بیع درست نہیں گو اُسکے چراغ میں جلانے اور کشتیوں میں منے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور پاک تیل اگر نجاست گرنے سے خواہ چوہے کے مرجانے سے نجس ہو جاوے تو اسکی بیع درست ہے اس وجہ سے کہ کھانے کے سوا اور چیزوں میں کام آسکتا ہے اور اسکی ذات نجس نہیں نجاست بیرونی سے نجس ہو گیا ہے اسی طرح ریشم کے کیڑوں کے اندون کی فروخت میں میرے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں ایسے کہ وہ ایک جاندار کی ہل میں جو کارا نہ ہوتا ہے اور اُنکو بیفہ مرغ سے تشبیہ دینا کہ وہ بھی پرند کی ہل میں اس سے بہتر ہے کہ پتھال اور لید سے تشبیہ دیوں۔ اور مشک کے نافہ کی بیع

درست ہو اور جس صورت میں کہ وہ ہرن سے زندگی کی حالت میں علیحدہ ہو ہو تو اسکی طہارت کا حکم کرنا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز کا رائے
اس سے یہ نکلا کہ حشرات الارض کی بیج اور چوہے اور سانپ کی بیج ناجائز ہو اور سانپ سے مدار یوں کو نفع ہو چھٹا یا سنیرون کا نفع کہ سانپ
باجی سے نکال کر لوگوں کو دکھلاتے پھرتے ہیں قابل لحاظ نہیں یعنی اس وجہ سے اسکی بیج جائز نہ ہوگی۔ اور بلی کی بیج اور شہد کی مٹی اور جیتے
اور شیر کی اور ان جانوروں کی جو شکار کی لیاقت رکھتے ہیں یا انکا چمڑہ کارآمد ہو درست ہو اور بوجہ لاؤنے کے لیے ہاتھی کی بیج درست ہو
اور روطے اور مور اور خوش رنگ جانوروں کی بیج گو وہ کھانے میں نہ آویں درست ہو اس لیے کہ انکی آواز سننی اور صورت سے دل بہلانا
ایک مباح غرض ہو مانگتا اگرچہ خوبصورت بھی ہو اسکو نہ لینا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مانع فرمائی ہے اور میں و
سارنگی و چنگ اور تار کے ہاجون اور کھیل کے ہاجون کی بیج جائز نہیں اس لیے کہ انین شرعاً کوئی نفع نہیں اسی طرح مٹی کے کھلونے جو عید
اور میلون میں لڑکوں کے لیے کھتے ہیں انکا لینا جائز نہیں اس لیے کہ شرعاً انکا توڑنا واجب ہو مگر درخت وغیرہ کی موت کا مضائقہ نہیں
اور کپڑوں اور رکابوں پر جو جانوروں کی صورتیں ہوتی ہیں انکا بیچنا درست ہو اور یہی حال تصویر دار پردوں کا ہو مگر اتنا فرق ہو کہ ان
چیزوں کا استعمال رکھے ہوئے درست ہو اور اوپر مانگ کر درست نہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو ارشاد فرمایا
کہ اسکا بچھونا بنا لو۔ پس چونکہ من وجہ اسے نفع لینا درست ہو تو اسی وجہ کے باعث انکی بیج بھی صحیح ہے تیسری شرط یہ ہے کہ معقود علیہ
عاقبت کی ملک ہو یا مالک کی اجازت سے اسکا عقد ہوتا ہو پس اگر کوئی چیز غیر مالک سے مول لے اس توقع پر کہ مالک اجازت دے دیگا تو
یہ عقد صحیح نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض مالک بعد کو راضی بھی ہو جاوے تو از سر نو معاملہ کرنا واجب ہو اسی طرح اگر زوجہ سے شوہر کا مال مول لے یا
شوہر سے زوجہ کا یا باپ سے بیٹے کا خواہ بیٹے سے باپ کا اس بھروسے پر کہ اگر مالک کو علم ہو جاوے گا تو راضی ہو جاوے گا تو یہ معاملہ صحیح نہ ہوگا۔
اس لیے کہ رضا مالک بیج سے مقدم ہونی چاہیے اور وہ ان صورتوں میں پائی نہیں گئی اور ایسے معاملے بازاروں میں ہوتے ہیں مگر بندہ
ویندار کو چاہیے کہ اسے احترام کرے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ معقود علیہ ایسی چیز ہو جسکو شرعاً اور عسلاً حلال کر سکتا ہو تو جو چیز حلال نہ کر سکیگا
اسکی خرید و فروخت درست نہوگی جیسے بھاگا ہوا غلام اور پانی کے اندر مچھلی اور پیٹ کے اندر بچہ اور زکا مادہ پر ڈالنا اسی طرح جانور کے
پشت پر کی اون کو بیچ کرنا اور تھنوں کے اندر کے دودھ کو بیچنا درست نہیں اس لیے کہ اسکا مشتری کو دینا و شوار ہو اور بیع وغیرہ بیج
ملے چلے ہیں اور جن چیزوں کا مشتری کو دینا شرعاً متعذر ہو وہ ایسی ہیں جیسے مرہون اور وقف کی چیز اور اتم ولہ تو انکی بیج بھی درست نہیں
اسی طرح مان کا بیچنا بدون اس کے پتہ کے جبکہ پتہ چھوٹا ہو خواہ بچے کو فروخت کرنا بدون اسکی دالہ کے جائز نہیں کیونکہ بیج کی صورت میں
اگر بیع حلالہ مشتری کرے گا تو دونوں میں جدائی ہو جائیگی اور بچہ کو اسکی مان سے جدا کرنا حرام ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بیج کی تعیین اور
مقدار اور وصف معلوم ہو تعیین کے علم سے یہ مراد ہے کہ معین چیز کی طرف اشارہ کر دے اس سے یہ نکلا کہ اگر بائع یوں کہے کہ تیرے ہاتھ اس
گلہ میں سے ایک بکری میں لے بیجی جو نسبی تو چاہے یا ان تھانوں میں سے جو تیرے سامنے ہیں ایک تھان چچا یا اس کپڑے میں ایک گز فروخت
کیا جا دھر سے چاہے لے لینا یا اس زمین میں سے دس گز زمین بچی جا دھر سے چاہے ناپ لینا تو بیج باطل ہوگی اور یہ سب باتیں ایسی ہیں
کہ دین میں شکی برتنے والے انکے عادی ہیں مان اگر یوں کہے کہ اس چمڑا آدھا یا چوتھائی یا دشواں حصہ فروخت کرنا ہوں تو بیج جائز
ہوگی اور مقدار بیج کا علم ناپنے یا تولنے یا اسکے دیکھنے سے ہوتا ہو پس اگر بائع یوں کہے کہ اس کپڑے کو تیرے ہاتھ اسقدر بچتا ہوں جتنے پر
فلان شخص نے اپنا کپڑا بیچا ہے حالانکہ دونوں کو اسکا حال معلوم نہیں تو یہ بیج باطل ہوگی اسی طرح اگر یوں کہے کہ اس پتھر کے وزن کی برابر
فروخت کیا اور معلوم نہیں کہ وہ وزن مروج کی رو سے کتنا ہو تو بیج باطل ہو اور اگر یوں کہے کہ تیرے ہاتھ یہ گہون کا ڈھیر فروخت کیا یا اس
ہیانی کے روپیہ کی عرض یا سونے کے اس ٹکڑے کے عوض بیج کیا اور مشتری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہو تو بیج درست ہوگی اور مقدار بیچانے

سلو جائی و کم از دست بائی سمور انصاری ۱۲

صرف نظر کا انداز کا فی ہوگا۔ اور وصفت کا علم چیزوں کو دیکھنے سے ہوا کرتا ہے تو غائب چیز کی بیع درست نہوگی لیکن اگر چیز کو پہلے دیکھ لیا ہو اور دیکھ کر اسے دن گذرے ہوں کہ اس قدر حصہ میں غالباً وہ بدلی نہوگی تو بیع درست ہوگی مگر مذہب ٹھیک یہی ہے کہ وصفت دیکھنے کے قائم مقام نہیں ہوتا۔ عینیدہ کے بودماند دیدہ اور بدنی ہوئی چیزوں میں تو زنی کپڑوں کی بیع اس کے نقوش کے اعتبار پر درست نہیں جب تک کہ پیش نظر نہوا۔ گیہوں کی بیع بالی کے اندر ناجائز ہے۔ اور چاول کی بیع اس پوست کے اندر جس سمیت وہ ذخیرہ کیا جاتا ہے اور دھان کھلتا ہے درست ہے اور ایسا ہی بادام اور ناریل کی بیع اندرونی چھلکے کے اندر درست ہے۔ دونوں پوست سمیت جائز نہیں اور باقلا ترک کی بیع دونوں پوستوں میں خروڑ کی وجہ سے درست ہے اور نقل کی بیع میں قساح کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ سلف کے لوگ اس کی بیع کے عادی تھے اور ہم اس بیع کو بدلہ کے عوض میں اباحت ٹھہراتے ہیں پس اگر ایسی خریدی جا کہ اس کو فروخت کرے تو قیاس یہی ہے کہ بیع باطل ہو اس لیے کہ وہ پیدائش کی رو سے پوشیدہ نہیں رہتا اور یہ بھی بعید نہیں کہ قساح کی وجہ یہ بیان کی جاوے کہ باہر نکالنے سے وہ انار کی طرح بگڑ جاتا ہے اس لیے اس کو بدون نکالنے کے فروخت کرنے میں مضائقہ نہیں جیسے اور مستور الخلق چیزیں ہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر بیع پر ملک معاوضہ کی جہت سے ہوئی ہو تو وہ قبضہ میں آجانی چکا اور یہ ایک شرط خاص ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے جس پر بائع نے قبضہ نہ کیا ہو اور اس باب میں زمین اور منقول پر یکساں ہے تو جس چیز کی خرید و فروخت قبض سے پیشتر ہوگی اس کی بیع باطل ہوگی اور منقول چیز کا قبضہ اٹھا لیجانے سے ہے اور زمین کا قبضہ اس طرح ہے کہ دوسرے کی چیز اس میں کچھ نہ رہنے پاوے اور غیر کا تصرف اٹھ جاوے اور جس غلہ کو ناپنے کی شرط پر خریدی ہو اس کا قبضہ بدون ناپنے کے کامل ہوگا اور ترکہ کی بیع اور وصیت اور ودیعت کے مال کی اور ایسی چیزوں کی جن میں ایک بوجہ عوض دینے کے نہ ہوئی ہو قبضہ سے پہلے جائز ہے۔

تیسرا رکن بیع کا لفظ عقد ہے اس میں ایجاب اور اس کے متصل ہی قبول کا ہونا ایسے لفظوں سے جن سے مقصود نکلتا ہو اور صراحتاً یا کنا یا غرض سمجھ میں آتی ہو ضروری ہے مثلاً اگر یوں کہے کہ میں نے تجھ کو یہ چیز اتنے کے بدلے دی بجائے یوں کہنے کے کہ تیرے ہاتھ اتنے کو بیگی اور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کی تو بیع درست ہوگی بشرطیکہ دونوں کا مقصود ان الفاظ سے بیع ہو کیونکہ اگر یہ الفاظ دو کپڑوں یا گھوڑوں وغیرہ میں جاری ہونگے تو ان الفاظ سے سنگینی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور نیت کے باعث احتمال دور ہو جاتا ہے اور تصریح کر دینے سے کچھ خصومت ہی نہیں رہتی مگر کنا یہ ہے جس چیز میں بولوں گے اس سے ملک اور حلال ہونے کا فائدہ ہوگا۔ اور بیع میں ایسی شرط نہ لگانی چاہیے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو مثلاً یہ شرط کرے کہ کسی قدر زیادہ دینا یا یہ کہ بیع کو ہمارے گھر پہنچا دینا یا لکڑیاں خریدیں اس شرط پر کہ گھر پر ڈلوادینا تو یہ شرطیں فاسد ہیں ان اگر بیع کے پہنچانے کی اجرت بیع سے جدا کا نہ معین ہوگئی ہو تو مضائقہ نہیں۔ اور جبکہ بائع اور مشتری میں صرف داد و ستہ ہوئی ہو اور زبان کا کچھ نہ کہا ہو تو امام شافعی کے نزدیک اس طرح کی بیع سرے سے نہیں ہوتی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ چیزوں میں ایسی بیع درست ہے مثلاً صرافت کے ہاتھ میں پیسا حوالہ کیا اور ایک ڈھیر کو یوں کا اسنے مشتری کو دے دیا اور زبان سے کچھ نہ کہا تو درست ہے اس صورت میں یہ چیزوں کا ضبط کرنا کہ کون کون سی ہیں مشکل ہے اگر اس امر کو عادت پر منحصر کیا جاوے تو لوگ تھیر چیزوں سے تجاوز کر کے نفیس میں بھی ایسا کرنے لگیں مثلاً تلال بڑاؤ کے پس کر تھان دیباہل روپیہ کا مشتری کے پاس لیجاتا ہے اور دوبارہ اس سے اگر کتنا ہی کہ مشتری دس روپیہ پر راضی ہے بائع کہتا ہے کہ اس دس روپیہ سے دس لیکر بڑاؤ کو دیتا ہے اور وہ انہیں تصرف کرتا ہے اور مشتری تھان کو قطع کرتا ہے حالانکہ دونوں میں ایجاب اور قبول ہرگز نہیں ہوا اسی طرح چند خریدار بائع کی دوکان پر جمع ہوتے ہیں اور وہ کوئی چیز مثلاً سوروپیہ کی نیلام کرتا ہے ایک اس کے نوے لگا ہوا ہے بچا نوے لگا ہوا ہے میسر تو کہتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اچھا گن دو وہ شوگن کر بائع کے حوالہ کرتا ہے اور چیز کو لے لیتا ہے بدون ایجاب و قبول کے تو یہ ہمیشہ کی عادت ہوگئی ہے اور ایسا روگ ہے جو عللق پذیر نہیں اس لیے کہ ایسی صورت میں تین احتمالات ہو سکتے ہیں اول یہ کہ بدون ایجاب و قبول کے داد و ستہ سے بیع مطلق درست ہو جاوے خواہ خیر چیز کی ہو یا نفیس کی اور یہ محال ہے اس لیے کہ اس میں ایک کی ملک دوسرے کے ہونا

۱۲۔ بیع مذکور قانس میں تو زنی شسوب ہے اس کی طرہ ۱۳۔ بیع مذکور اول ایک قسم کا نقل ہے جو کہ ہر ادا و ناموس میں نام نہات کہتا ہے اس کو سکر خفت ہوتا ہے ۱۴۔

بدون ایسے لفظ کے جس سے نقل ملک معلوم ہو چلی جاوے گی اور خدا سے تعالیٰ نے تو بیچ کو حلال فرمایا ہے جو ایجاب و قبول کا نام ہے اور وہ ہونہیں اور صرف دینے اور لینے کے فعل پر لفظ بیچ بولا نہیں گیا تو کیسے حکم کر دیا جاوے گا کہ ایک کی ملک دوسرے کی ملک میں چلی گئی مخصوص لونڈیوں اور غلاموں اور زمینوں اور عمدہ چوپایوں اور آن چیزوں میں جنہیں اکثر بیع ہوا کرتا ہے یہ کیسے ہو گا کیونکہ دیئے والے کو اختیار ہے کہ پھر جاوے اور کہے کہ میں نام ہوا اور میں نے فروخت نہیں کیا مجھ سے صرف یہی فعل ہوا کہ چیز دے دی اور دے دینا بیع نہیں ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس قسم کی بیچ کا باب بالکل مسدود کیا جاوے جیسے امام شافعی رح نے فرمایا ہے کہ صرف داد و مستد سے عقد باطل ہوتا ہے اور اس احتمال میں دودھ سے مشکل پڑتی ہے اول تو یہ کہ قریب بصواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ حقیر چیزوں میں صحابہ رضی کی عادت میں داخل تھا اور اگر بالفرض وہ لوگ کنجڑے اور انانہائی اور قصائی وغیرہم سے ادنیٰ ادنیٰ معاملوں میں ایجاب و قبول کیا کرتے تو ایک تو یہ فعل ان پر گزرتا علاوہ ازیں انکا فعل نقل متواتر سے نقل کیا جاتا اور کوئی نہ کوئی ایسا وقت مشہور ہوتا کہ اُس میں یہ عادت بالکل متروک ہوتی کیونکہ ایسی باتوں کا زمانہ مختلف ہوا کرتے ہیں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ آدمی اب اس عادت میں نہایت درجہ کو مبتلا ہیں جو شخص کوئی سی چیز کھانے یا پینے وغیرہ کی مول لیتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بائع کی ملک اس پر معاظاۃ سے ہوتی ہے تو جس صورت میں یہ نوبت ہو تو پھر الفاظ عقد بولنے سے کونسا فائدہ ہو۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ خیر و نفیس چیزوں میں حکم جداگانہ ہو جیسے کہ امام ابوحنیفہ رح ارشاد فرماتے ہیں اس صورت میں دو دھنیں ہونگی اول حقیر چیزوں کا ضبط کرنا دوم ملک کے بدلنے کا سبب بدون زبان سے کوئی لفظ نکلنے کے جس سے تبدیل ملک پائی جاوے اور ابن شریح نے امام شافعی رح کے قول کو موافق ارشاد امام اعظم رح کے نکالا ہے یعنی اس مسئلہ میں امام اعظم کے قول کے بموجب فتویٰ دیا ہے اور یہ قول واقع میں اعتدال کے قریب تر ہے اور چونکہ اسکی حاجت پڑتی ہے اور خلق میں بہت مروج ہو رہا ہے اور بطن غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ صحابہ رضی میں یہ امر متداول تھا تو ان وجوہات کی نظر سے اگر ہم اس قول کی طرف رجوع کریں تو کیا مضائقہ ہے باقی رہا ان دونوں فتوؤں کا جواب تو حقیر چیزوں کے ضبط کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ضروری نہیں کہ تکلف انکی مقدار میں کریں کیونکہ یہ امر غیر ممکن ہے بلکہ اس بات میں دو طرفین کھلی کھلی ہیں اول تو یہ کہ اگر کوئی شخص ساگ اور تھوڑا سا میوہ اور روٹی اور گوشت اور دوسری حقیر چیزیں جنہیں صرف داد و مستد مروج ہے اور زبان سے ایجاب و قبول کی عادت نہیں مول لیوے تو یہ طرف حقارت کی ہے اس میں مشتری اگر طالب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو لوگ اسکو خسیس جانتے ہیں اور اس کے تکلف کو برا اور بیجا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص ادنیٰ چیز کو توتا ہے اور بال کی کھال نکالتا ہے اور دوسری طرف جو نفاست کی ہے وہ سواری کے ہانور اور غلام اور زمینیں اور نفیس کپڑے ہیں کہ انہیں ایجاب و قبول کے تکلف کو لوگ بعید نہیں جانتے اور ان دونوں طرفوں کے درمیان میں جو چیزیں رہیں وہی مقام شک اور شبہ میں رہیں پس دیندار کو چاہیے کہ انہیں راہ احتیاط کی چلے۔ اور شرح کے جتنے قواعد اس طرح کے ہیں کہ عادات سے معلوم ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انکے اطراف کھلے کھلے ہوتے ہیں اور درمیانی امور مشکل اور مشتبہ ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسرے وقت جو ملک کے بدلنے کی وجہ تلاش کرنے کی ہے اسکی یہ تدبیر ہے کہ ہاتھ سے لینے اور دینے کو سبب ملک کے انتقال کا ٹھہرنا چاہیے اسلیے کہ لفظ بھی تو سبب بذات خود نہیں ہوا کرتا بلکہ اسکی دلالت ہی سبب پڑتی ہے اور ہاتھ کے فعل سے بھی وہی مقصود بیچ کا بجا عادت دائمی کے پایا گیا اور اس پر حاجت کا ہونا اور پہلے لوگوں کا اسکو برتنا ضمیمہ ہو گیا علاوہ ازیں بدیوں کا قبول کرنا بدون ایجاب و قبول سب کی عادت ہے حالانکہ ملک کی تبدیل ہدیہ میں بھی ہے اور کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ جب چیز کے عوض میں ملک بدلے تب ایجاب و قبول ضروری ہوا اور جب بدون عوض بدلے تو ضرورت ایجاب و قبول کی نہ رہی مان یہی ہے کہ پہلے لوگوں کی عادت اسی طرح تھی کہ بدیہ حقیر چیز کا ہو یا نفیس کا اسکو بلا ایجاب و قبول منظور کرتے تھے بلکہ بدیہ کسی طرح کا ہو اُس میں ایجاب و قبول کی طلب کو برا سمجھتے تھے اور بیچ میں سوا ادنیٰ چیزوں کے اور کسی میں ایجاب و قبول ہونے کو برا نہ جانتے تھے۔

غرض کہ ہمارے نزدیک یہ احتمال نہایت درست ہے اور عمدتاً متقی دیندار کو شایان ہو کہ ایجاب و قبول ترک نہ کرے تاکہ شبہ غلات سے بری ہو جاوے یعنی جس صورت میں کہ اسکو یہ معلوم ہو کہ بائع اس چیز کا مالک بدون ایجاب و قبول کے ہوا ہو تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ اس وجہ سے خود ایجاب قبول نہ کرے کیونکہ اصل حقیقت بائع کی ملک کی معلوم نہیں ہوا کرتی کیا عجب ہو کہ اس نے وہ چیز ایجاب و قبول ہی سے لی ہو یا اگر اس کے لینے کے وقت یہ شخص خود موجود ہوا یا بائع اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے خود بدون ایجاب و قبول کے لی ہے تو اس صورت میں وہ چیز اس سے خرید نہ کرے کسی اور سے مول لے لے پس اگر بیع حقیر چیز ہوا و مشتری کو اسکی ضرورت بھی ہو تو زبان سے ایجاب و قبول کر لے کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آگے کو بائع سے جھگڑانہ ہوگا اسوجہ سے کہ لفظ صریح سے پھرنا ممکن نہیں اور فعل سے البتہ پھرنا ممکن ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ بات خریدنے کی چیز میں تو ہو سکتی ہے لیکن جس صورت میں کہ کسی ضیافت میں گیا خواہ کسی کے یہاں مہمان ہوا اور اسکو معلوم ہو کہ وہ لوگ بیع میں صرف داد و ستد پر اکتفا کرتے ہیں اور زبانی ایجاب و قبول نہیں کرتے یا اسے اس امر کو سنا خواہ اپنی آنکھ سے اُنکے معاملات دیکھے تو اس صورت میں اسکو کیا کرنا چاہیے اُنکے کھانے سے دست کش ہونا چاہیے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ چیز کے خریدنے سے تو بلا شک احتراز واجب ہے بشرطیکہ شکی نفس ہو اور حقیر نہ ہو مگر کھانے سے دست کش ہونا وجہ نہیں اسلئے کہ ہم فعل کو اگر نقل ملک کی دلیل کرنے میں تردد کریں تو اباحت کی دلیل ٹھہرانے میں کیا تردد چاہیے اباحت کا حال زیادہ گنجائش رکھتا ہے اور ملک کی تبدیل کے معاملہ میں اتنی گنجائش نہیں پس جو کھانے کی چیز کہ اس میں تعاطی سے بیع ہوئی ہو بائع کا اسکو دے ڈالنا اجازت اکل میں داخل ہوگا بقرنیہ حالیہ جیسے حامی کی اجازت تمام میں جانے کی قرنیہ حالیہ سے سمجھی جاتی ہے اسی طرح تسلیم ہائے اس امر کی بھی اجازت جانی جاوے گی کہ مشتری جسکو چاہے اس چیز کو کھلاوے یعنی بائع کا بیع کو حوالہ کر دینا اس جملہ کے قائم مقام کر لیا جاوے گا کیونکہ یہ کھانے کی چیز مشتری کو مباح کر دی چاہے خود کھاوے چاہے دوسرے کو کھلاوے تو اس صورت میں مشتری کو اسکا کھانا اور کھانا حلال ہوگا اور اگر بائع تصریح کر دیتا اور کہتا کہ اس کھانے کو کھانے کے بعد جگو اسکا عوض دے دینا تو کھانا حلال ہو جاتا اور کھانے کے بعد اسکو تاوان دینا پڑتا ہے ہر نقد کا قیاس میری دانست میں لیکن تعاطی کے بعد مشتری بائع کی ملک کھاوے گا اور اسکو ضائع کرے گا تو مشتری پر تاوان چاہیے اور نرخ بازار کے موافق دام اس کے ذمہ ہو واجب الادا ہوے اور جو دام کہ مشتری نے بائع کو دیے ہیں اگر وہ بیع کی قیمت کے مثل ہیں تب تو بائع اپنا حق پاچکا اسکو اختیار ہے کہ انہیں تصرف مالکانہ کرے بشرطیکہ جیسر انکا مطالبہ ہو اس سے مطالبہ کرنے میں عاجز نہ ہو اور اگر مطالبہ قادر ہو تو اس صورت میں جو دام پاچکا ہو انہیں تصرف مالکانہ نہ کرے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مشتری ان داموں کو قرض میں دینے پر رضی ہو تو ایسی صورت میں بائع کو چاہیے کہ مشتری سے اپنے دام مانگے مگر چونکہ تعاطی کی صورت میں رضائے طرفین بقرنیہ حالیہ چیز کے دینے کے وقت معلوم ہوتی ہے تو اس وجہ سے فعل کو دلیل رضا ٹھہرا کر اگر بائع مشتری کے دیے ہوئے داموں سے اپنا حق لے لیوے تو کچھ بعید نہیں پھر بھی بہر حال بائع کی جانب زیادہ دقیق ہے کیونکہ جو کچھ اُس نے مشتری سے پایا ہو اس میں کبھی تصرف کرنا چاہتا ہو اور یہ تصرف اسکا ہو نہیں سکتا جب تک کہ مشتری کے ہاتھ میں اسکی چیز تلف نہ ہو لے پھر بعض اوقات اسکو یہ حاجت پڑتی ہو کہ قصداً ملک از سر نو کرے اور بعض اوقات صرف رضامندی جو فعل سے مستفاد ہوتی ہو نہ قول سے اسکی جہت سے مالک ہو جاتا ہو مگر کھانے کی چیز جو مشتری کے پاس گئی اور اسکو اُس سے اور کوئی غرض پچر کھا لینے کے نہیں تو اسکی جانب اتنا کھیر نہیں کیونکہ اباحت جو فعل سے بقرنیہ حال سمجھی جاتی ہے اسی سے کھانا مباح ہو جاتا ہے۔ لیکن تقریر گذشتہ سے کہیں یہ لازم آتا ہو کہ مہمان جو چیز کھا کر تلف کر دے اسکا تاوان اُس کے ذمہ ہو اور یہ تاوان اُس وقت اُس کے ذمہ سے ساقط ہو جبکہ چیز کا بائع مشتری یعنی میزبان کی دی ہوئی چیز پر ملک کر لے تو اسوقت میں گویا میزبان اسکا قرض ادا کر گیا اور جو اُس کے ذمہ تھا وہ اپنے ذمہ پر لے لیوے گا غرض کہ تعاطی کا قاعدہ نہایت رقیق ہے اس باب میں فتویٰ دینے کی بنا انھیں احتمالات اور ظنون پر ہو جو ہم نے بیان کیے اور ہر ہر کار آدمی کے لیے اتنا ہی چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لیوے اور شبہوں کی جگہ سے احتراز کرے۔

دوسرا بیان سود کے معاملہ کے ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا اور اسکے باب میں تشدد کیا تو جتنے صراف اور سونے چاندی کا معاملہ کرنے والے ہیں خواہ غلہ کی تجارت کرتے ہیں ان پر سود سے احتراز کرنا واجب ہے کیونکہ سود وہی چیزوں میں ہوتا ہے ایک نقد میں دوم غلہ میں صراف کو چاہیے کہ اُدھار اور زیادتی سے بچے۔ اُدھار سے بچنے کے معنی ہیں کہ چاندی سونے کی جو چیز چاندی سونے کی کسی چیز کے بدلے میں بیچے تو چاہیے کہ اس ہاتھ دے اُس ہاتھ لے یعنی بائع ثمن پر اور مشتری بیع پر اُسی مجلس میں قبضہ کر لیں یہ نہ کہ بائع کی چیز آج لے اور اپنی چیز مشتری کو کل دیکر یا کچھ عرصہ کے بعد جو اسکے غرض کے سونے چاندی کی بیچ میں اُدھار نہ ہونا چاہیے اس سے یہ نکلا کہ صراف جو سونا خواہ چاندی نکال میں دیوں اور اُس کے عوض اشرافیان خواہ روپیہ بعد کو لیوں تو اُدھار ہونے کی جہت سے یہ بیع حرام ہوگی اور اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ ہر بار بیع اور ثمن میں نہیں ہوتی کیونکہ نکال میں سونے چاندی کا وزن بعد ٹھپہ لگنے کے اس قدر نہیں رہتا جتنا پیشتر تھا۔ اور زیادتی سے بچنا یہ ہے کہ تین باتوں سے احتراز کرے اول سکہ کے ٹکڑے کو پورے سکہ سے بیچنے سے کہ دونوں کی بیع درست نہ ہوگی جب تک کہ دونوں ایک سے نہ ہونگے دوم کھوٹے سکہ کو کھرے کے بدلے میں بشرطیکہ دونوں کی تول میں فرق ہو تو ایسا بیچا جائے کہ جس سکہ کا وزن کم ہو اور مال کھرا ہو سکہ ایسے سکہ سے بدلے جس کا مال کھوٹا اور وزن میں زیادہ ہو اور یہ دونوں اُس صورت میں ناجائز ہیں کہ چاندی چاندی کے عوض اور سونا سونے کے بدلے بیچا جاوے لیکن اگر بیع اور ثمن مختلف جنس میں ہوں کہ ایک طرف چاندی ہو اور دوسری طرف سونا تو زیادتی کا مضائقہ نہیں تیسری صورت یہ ہے کہ جو چیز چاندی اور سونے سے مرکب ہو مثلاً اشرافیان جن میں چاندی مخلوط ہو اگر سونے کی مقدار مہول ہوگی تو اس کا معاملہ ہرگز درست نہ ہوگا بان اگر وہ سکہ شرمین رائج ہو گا تو ہم اُس کے معاملہ کی صحت کا حکم کریں گے اس شرط پر کہ نقد کے عوض معاملہ نہ ہو اور یہی حال ہے ان روپیوں کا جن میں تانہا ملا ہو کہ اگر شرمین چلتے نہ ہونگے تو اُن سے معاملہ صحیح ہوگا اس واسطے کہ اُن سے مقصود چاندی ہے اور وہ منگوتیں کہ کتنی ہے اور اگر شرمین رائج ہونگے تو ہم اُن سے معاملہ کرنے کی اجازت دینگے حاجت کی وجہ سے اور نیز اس باعث سے کہ اس صورت میں ان کی چاندی نکالنی مقصود نہیں مگر چاندی کے عوض میں ہرگز ان کی داد و شدہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو زیور کہ سونے اور چاندی سے مرکب ہو اُس کا خریدنا سونے کے عوض درست نہیں اور نہ چاندی کے عوض بلکہ اور اسباب کے عوض خریدنا چاہیے اگر سونے کی مقدار معلوم ہو لیکن جس صورت میں کہ زیور کو پر سونے کا طع ایسا ہو کہ آگ میں رکھنے سے جُدا سونا نہ نکل سکے تو ایسے زیور کی بیع اُس کے ہموزن چاندی کے عوض خواہ سوا چاندی کے جس چیز کے عوض مشتری چاہے جائز ہے۔ اور اسی طرح صراف کو سونے کے عوض میں ایسا ہار خریدنا نہ چاہیے جن میں سونا اور پوت دونوں ہوں اور نہ اُس کو سونے کے عوض فروخت کرنا چاہیے بلکہ چاندی کے عوض اُس کی خرید و فروخت یا بید کرے اگر اُس میں چاندی نہ ہو۔ اور جو کچھ کہ سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہو اس طرح کہ جلانے سے اُس کا سونا علیحدہ ہو سکتا ہو اُس کو سونے کے عوض خریدنا جائز نہیں ہے چاندی وغیرہ کے بدلے میں درست ہے۔ اور کھانے کی چیزوں کی سوداگری کرنے والوں کو چاہیے کہ جنس طعام اگر بیع اور ثمن ہوں تو خواہ ایک ہی ہو یا مختلف مجلس عقد میں ان کا تقابض کر لیا کریں جیسے گھوٹوں کو گھوٹوں کے بدلے فروخت کریں یا چنے کے عوض تو دونوں صورتوں میں اس ہاتھ دین اُس ہاتھ لین اور اگر بیع اور ثمن ایک ہی جنس ہو تو اتنا لحاظ اور ضروری ہے کہ دونوں چیزیں برابر بھی ہوں اور اس باب میں کسی ایک معاملے کو گون میں رائج ہو رہے ہیں حالانکہ وہ درست نہیں مثلاً قصائی کو بکری زندہ دیتے ہیں اور اُس کے عوض میں اُس سے نقد یا اُدھار لیتے ہیں اور یہ حرام ہے یا نان بائی کو گھوٹوں دیکر اُن کے عوض اُس سے روٹی نقد یا اُدھار لیتے ہیں یہ بھی حرام ہے یا تیلی کو ناریل اور تیل اور زیتون اور سرسوں وغیرہ دیتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے عوض اُس سے اُن کا تیل اُسی وقت خواہ کچھ عرصہ کے بعد لیوں حالانکہ یہ بھی حرام ہے اسی طرح گھوٹوں کو دودھ دیتے ہیں کہ اُس سے پنیر اور گھی اور کھن خواہ اور کوئی چیز دودھ کی لیوں وہ بھی حرام ہے غرض کہ اشیاء خوردنی میں سے اگر کوئی چیز غیر جنس کے عوض بیچی جاوے تو اُس میں اُدھار نہ ہونا چاہیے اور اگر اُسی جنس کے عوض ہو تو اُس میں برابر بھی ضروری ہے اور جو چیز

کہ کسی خوردنی چیز سے ہنتی ہو اسکی بیع عوض میں اس خوردنی کے درست نہیں خواہ دونوں برابر ہوں یا کم و بیش مثلاً انا اور دلی اور ستو جس غلہ کا
انکی بیع اس غلہ کے عوض نہ چاہیے اور سرکہ اور شیرہ اور دوشاب جس میوہ کا ہو اسکی بیع اس میوہ کے عوض نہ ہونی چاہیے اور گھی اور مکھن اور
مشحوا اور پنیر اور کھویا جو دودھ سے بنتے ہیں انکی بیع دودھ کے عوض نہ چاہیے اور بیع اور شن کی برابر ہی اشیاء خوردنی میں جیسی تاک کا آمیز
کہ وہ چیزیں ذخیرہ کرنے کی ہوں اور جب ایسی ہوں کہ قابل ذخیرہ کرنے کے نہ ہوں اور ایک حال پر نہ رہتی ہوں تو انہیں برابر ہی مفید نہ ہوں
اس بنا پر خرماء ترکی بیع خرماء ترکی کے عوض میں اور انگور کی انگور کے بدلہ میں درست نہ ہوگی خواہ بیع و شن برابر ہوں یا کم و بیش پس چیز
ہو سے جو بیع کی تعریف میں اور مقامات فساد پر تاجر کے واقف کرنے میں کافی ہیں کہ جب اسکو کچھ شک ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آوے
تو دریافت کر لے اور اگر اسقدر باتیں بھی نہ جانتا ہوگا تو سوال کی جگہوں سے بھی ناواقف رہیگا اور ناواقف سود اور حرام میں داخل ہو جائیگا
قیسہ بیان مسلم یعنی بدنی کے ذکر میں۔ تاجر کو اس باب میں دس شرطوں کا لحاظ چاہیے۔ اول یہ کہ اس المال جو پیشگی دیا جاوے وہ
معلوم ہو جہول نہ ہو تاکہ اگر طرقتانی بدنی کی چیز نہ دے سکے تو مال والا اپنے مال کو اس سے واپس لے سکے پس اگر اول ایک سٹھی بھر رہیہ
اکھل سے دیے کہ انکے عوض اتنے گیہوں لینگے تو ایک روایت کے بموجب یہ بدنی درست نہ ہوگی۔ دوم یہ کہ اس المال کو جدا ہونے سے
پیشتر عین عقد کی مجلس میں حوالہ کر دینا چاہیے اگر دوسرے شخص اس المال پر قبضہ نہ کر گیا اور دونوں اس مجلس سے علیحدہ ہو جاوے تو بدنی
ٹوٹ جاوے گی۔ سوم یہ کہ مسلم فیہ یعنی جس چیز کی بدنی کیجاوے وہ ایسی شے ہو کہ اس کے اوصاف کو بتلا سکیں جیسے غلہ اور حیوانات اور کان کی چیزیں
اور روٹی اور اون اور لہیم اور دودھ اور گوشت اور گندھیں کی چیزیں اور جو انکی مثل ہو اور مجھوں اور مرکب چیزوں کی بدنی اور ایسے
اشیا کی جنکی افراد مختلف ہوتی ہوں جیسے کمائیں اور تیرہائے ہوئے اور موزے اور جو تے جنکی افراد اور دوخت مختلف ہوں اور حیوانات کے
چمڑوں کی بدنی درست نہیں اور روٹی کی بدنی جائز ہو اور روٹی میں جو آب و نمک کم یا زیادہ پکانے سے مختلف ہو جاتا ہو وہ معاف ہو اور
اس سے چشم پوشی کر لی جاتی ہو۔ چہارم یہ کہ جو چیزیں وصف کے قابل ہوں انکے اوصاف کامل طور پر بیان کر دیے جائیں یہاں تک کہ ایسا
کوئی نہ رہنے پاوے جسکے سبب سے چیز کی قیمت میں اتنا فرق ہو جاوے کہ لوگ اسکو ناگوار جانیں اور اتنی گھٹی نہ اٹھادیں کیونکہ ایسے اوصاف
بیان کرنے کا بیع مقام دیکھ لینے بیع کے ہیں بیع میں۔ پانچویں یہ کہ اگر بدنی مدت پر مقرر ہو تو مدت معین ہو یوں نہ کہ کہ کھیت کٹنے یا بھل پھلنے
بدنی کرتے ہیں بلکہ مہینوں اور دنوں کے شمار سے مدت مقرر ہونا چاہیے اس لیے کہ کھیت کا کٹنا اور بھل کا پکنا آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہو۔
چھٹے یہ کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہو جسکو آدمی وعدہ کے وقت دے سکے اور بطن غالب اسوقت اس کے معدوم ہونے سے مامون ہو تو یوں نہ چاہیے
کہ انگور اور دوسرے میوؤں کی بدنی ایسی مدت پر کرے جس میں وہ نہ پکین لیکن اگر مدت ایسی مقرر کی گئی کہ غالباً اسوقت مسلم فیہ موجود ہوتے
مگر وعدہ پر کسی آفت کی وجہ سے نہ دے سکا تو مال کو اختیار ہو کہ چاہے اسکو مسلم فیہ کے ہم ہو جائے تک مہلت دے یا معاملہ کو فسخ کر کے
اپنا مال دیا ہو واپس لے۔ ساتویں یہ کہ جس مکان میں مسلم فیہ کو دیگا اسکا ذکر کر دینا چاہیے بشرطیکہ چہرین مکان کے اختلاف سے اختلاف
ہوتا ہو۔ تاکہ اسکے باعث نزاع نہ پیدا ہو۔ آٹھویں یہ کہ مسلم فیہ کو معین چیز سے متعلق نہ کرے مثلاً یوں نہ کہ کہ اس کھیت کے گیہوں یا اس باغ
بھل لینے کیونکہ اس قید سے مسلم فیہ کا دین ہونا باطل ہو جاتا ہو یا ان اگر یوں کہ کہ فلاں شہر کا بھل یا فلاں قصبہ کلاں کا لینے تو کچھ ضرر
نہیں اس شخص کو دہی دینا پڑیگا۔ نوین یہ کہ مسلم فیہ کو کوئی ایسی چیز نہ ہو جسکا وجود کیاب ہو مثلاً موتی کے ایسے اوصاف کہ دیے کہ اس طرح کا
کمرے یا خوبصورتی نوڈھی کو مسلم فیہ قرار دیا اور کہ دیا کہ کچھ بھی اسکے ساتھ ہو یا اور اسی طرح کی چیز کہ اکثر مل نہ سکے۔ دسویں یہ کہ جب اس المال
اشیا سے خوردنی میں سے ہو تو مسلم فیہ کھانے کی چیز نہ ہونی چاہیے خواہ اس المال کی مجلس ہو یا نہ ہو اور اس المال اگر از قسم نقد ہو تو مسلم فیہ
نقد نہ ہونا چاہیے چنانچہ اسکا ذکر سود میں ہم کر چکے ہیں

چوتھا بیان معاملہ اجارہ کے بیان میں جسکو نوکری اور مزدوری اور کرایہ اور ٹھیکہ کہتے ہیں۔ اس معاملہ کے دو رکن ہیں اول اجرت دوم غفلت معاملہ کرنے والا اور الفاظ معاملہ اس میں ویسے ہی معتبر ہونگے جو ہم بیع میں ذکر کر چکے ہیں اور اجرت اس معاملہ میں ایسی ہی جیسے بیع میں بیع میں اس لیے جو شرطیں ہم بیع میں ثمن کے لیے لکھ آئے ہیں انہیں چیزوں کے ساتھ اجرت کا معلوم اور موصوف ہونا چاہیے بشرطیکہ اجرت نقد چیز ہو اور اگر دین ہو تو اسکی صفت اور مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس معاملہ میں ان باتوں سے اجترار کرنا چاہیے جنکی عادت لوگوں کو پڑ رہی ہو اور انکی کچھ مہل نہیں مثلاً گھر کو کرایہ دینا اسکی تعمیر کے عوض میں کہ اس میں مقدار تعمیر جمول ہو۔ اور اگر کرایہ کے روپے مقرر کیے اور کرایہ دار سے شرط کر لی کہ انکو تعمیر میں لگا دینا تو جائز نہ ہوگا اس لیے کہ تعمیر میں لگانے کا عمل جمول ہو۔ اور اگر جانور کی کھال کچرائی اور اجرت میں کھال کو مقرر کر دیا خواہ مردار کو اٹھوایا اور اجرت میں اسکی کھال اٹھانے والے کو دے ڈالی یا آٹا پسوایا اور جوسی کو اجرت ٹھہرایا خواہ کچھ لٹے بیسے دینا کہ تاویہ معاملے باطل ہیں اور یہی حال ہے ہر ایک اجرت کا جو مزدور یا کرایہ دار کے عمل سے حاصل ہو تو چاہیے کہ ایسی چیز کو اجرت مقرر کرے اور ایک صورت یہ ہے کہ مکانوں اور دوکانوں کے کرایہ میں بہت سے دنوں کا کرایہ اکٹھا ٹھہرا دیوں پس اگر یہ کہ دیوں کہ ہر مہینہ بیچھے ایک ٹکڑا اور مدت کرایہ کے مہینے نہ بیان کریں تو مدت جمول رہیگی اور اجارہ منقطع نہوگا۔ دوسرا رکن اجارہ کا وہ منفعت ہے جو اجارہ دے سے مقصود ہو اور وہ صرف کام ہے اور جو کام کہ مباح اور معلوم ہو اور کرنے والے کو اس میں محنت پڑتی ہو اور ایک شخص دوسرے کی طرف سے اسکو سلوک کے طور پر کر دیتا ہو تو ایسے کام کے لیے اجارہ درست ہے اور اجارہ کے سبب فروغ اس فائدہ کلیہ میں مندرج ہیں مگر ہم انکی تفصیل سے کلام کو طول نہیں دیتے اسلیے کہ فقہیات میں ہم اسکو تفصیل لکھ چکے ہیں اس کتاب میں صرف ان چیزوں پر اشارہ کرتے ہیں جو اکثر کام آویں پس جس کام پر اجارہ یا ٹھیکہ ہو اس میں پانچ باتوں کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ اس کام کی کچھ قیمت ہو یعنی اس میں کچھ کلفت اور مشقت ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر اشیاء خوردنی اسلیے کرایہ لین کہ آٹے دوکان کو سجادے یا درخت اسلیے کرایہ لیے کہ انپر کپڑے سکھا دے یا روپے اس عوض سے کرایہ لے کہ آٹے دوکان کو زینت دے تو یہ معاملے درست نہ ہونگے اس لیے کہ یہ منافعہ ایسے ہیں جیسے چیزوں میں تل اور گیون کا ایک دانہ ہو جسکی بیج درست نہیں اور یہ وہ ہے اگر کسی بیچنے والے کو مزدور مقرر کیا کہ ایسی بات کہ جس سے مال کی ترویج ہو تو یہ اجرت درست نہ ہوگی اور یہ جو معمول ہو گیا ہو کہ بیچنے والے اپنی وجاہت اور شہرت کے عوض میں اور اس امر کے بدلے میں کہ مال کے فروخت میں ہمارا قول مانا جاتا ہو مالکان مال سے کچھ حیثیت سے زیادہ لیتے ہیں وہ حرام ہے کیونکہ انکو بجز ایک بات کرنے کے اور کوئی محنت نہیں پڑتی اور ایک بار زبان ہلا دینے کی کچھ قیمت نہیں مان یہ اجرت انکو اس وقت درست ہوگی کہ معاملہ کے کرنے میں آمد و رفت کرنی پڑے یا بولتے بولتے مغز بل جاوے پھر بھی مستحق اجرت مثل کے ہونگے کہ جتنی محنت کی ہو اسقدر محنت کی جو مزدوری ہوتی ہو وہ پاویں اور انھوں نے جو باتفاق ہر گز ایک دستور باندہ لیا ہو وہ ظلم ہو اور بوجہ حامل نہیں لیتے۔ دوسرے یہ کہ اجارہ میں یہ نہ ہو کہ کوئی شے مقصود کرایہ دار کی ملک میں آوے بجز نفع کے مثلاً اگر انگور کا ٹھیکہ لیا اس غرض سے کہ اسکی پیداوار ہم لینگے یا دودھ کے جانور کو کرایہ لیا دودھ کے واسطے خواہ باغ کو کرایہ پر لیا پھلون کے واسطے تو درست نہوگا۔ مگر دودھ پلانے والی کو اجرت پر مقرر کرنا درست ہے اس صورت میں دودھ تابع ہو جائیگا اس وجہ سے کہ اسکو علیحدہ نہیں کر سکتے اور اسی طرح کاتب کی سیاہی اور درزی کے دھاگے کو تابع تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں علیحدہ مقصود نہیں۔ تیسرے یہ کہ عمل ایسا ہو کہ اسکو مزدور ظاہر میں اور شریعت کی رو سے مالک کو دے سکے تو اگر کسی کم زور آدمی کو ایسے کام کے لیے مزدور کیا جائیگا جو اس سے نہ ہو سکے تو یہ اجارہ درست نہ ہوگا یا گونگے کو تعلیم وغیرہ کے لیے مزدور کرنا صحیح نہ ہوگا اور جن امور کا کرنا حرام ہو وہ شریعت کی رو سے مزدور نہیں ہو سکتا مثلاً اس بات پر مزدور کرنا کہ صحیح سالم دانت کو اکھاڑ ڈالے یا کسی عضو کو کاٹ ڈالے جسکے کاٹنے کے لیے شریعت میں اجازت نہیں یا حائضہ عورت کے مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے مزدور کرے یا معلم کو جادو اور خمش سکھانے پر نوکر رکھے یا دوسرے کی بی بی کو بدوون اسکے شوہر کی اجازت کے

دورہ پلانے کے لیے نوکر رکھے یا مستور کو جائداروں کی تصویریں بنانے کے لیے اجرت دے یا سنا کو سونے چاندی کے برتن ڈھلنے کے لیے مزدوری دے تو یہ سب باطل ہیں۔ چوتھے یہ کہ وہ کام ایسا نہ ہو کہ مزدور پر اسکا کرنا واجب ہو اور نہ ایسا ہو کہ مالک کی طرف سے اس میں نیابت نہ پہلے تو اب اگر جبار کرنے پر اجرت لگا تو جائز نہ ہوگی اسی طرح جن عبادات میں نیابت نہیں ہو سکتی ان پر بھی اجرت ناجائز ہے اس لیے کہ وہ مالک کی طرف سے نہ ہوگی بلکہ مزدور کی طرف سے ادا ہوگی۔ ہاں دوسرے کی طرف سے حج کرنے اور میت کے نہلانے اور قبر کو دھونے اور مردوں کو دفن کرنے اور جنازہ اٹھانے پر مزدوری یعنی درست ہے اور نماز تراویح کی امامت اور اذان دینے اور تعلیم اور قرآن پڑھانے کی اجرت لینے میں اختلاف ہے مگر کوئی خاص مسئلہ سکھا دینے یا کوئی معین صورت کسی خاص شخص کو سکھا دینے کی اجرت درست ہے۔ پانچویں یہ کہ عمل اور نفع معلوم ہو مثلاً درزی کا کام کپڑے میں بتا دیا جاوے اور معلم کو سورہ کی تعلیم اور اسکی مقدار معلوم کرادی جاوے اور جائداروں کی باربرداری میں بوجھ کی مقدار اور مسافت کا حال کہ دیا جاوے غرض کہ جو باتیں عادت میں خصوصیت کے باعث ہوں انکو گول نہ رکھنا چاہیے صاف صاف اول ذکر کر دینا چاہیے اور انکی تفصیل طویل ہے ہم نے یہی قدر پر اکتفا کی کہ اس سے احکام کھلے کھلے معلوم ہو جاویں اور مشکل موقوف پر وہ کیفیت ہو تاکہ انکو عالم سے دریافت کیا جاوے علاوہ ان میں سب مسائل کو کا حقہ مفصل جاننا مفتی کا کام ہے نہ عوام کا۔

پانچواں بیان معاملہ مضاربت کے ذکر میں۔ اس معاملہ میں تین ارکان کا لحاظ کرنا چاہیے اول راس المال کا اس میں یہ شرط ہو کہ نقد اور معین ہو اور مضاربت کو دے دیا جاوے نقد کی قید سے یہ فائدہ ہوا کہ اگر راس المال پیسے یا اسباب ہو گا تو مضاربت درست نہوگی کہ تجارت کا باب ان دونوں میں تنگ ہے اور معین سے یہ نکلا کہ اگر راس المال میں ایک روپیہ کی تعمیل دے دے تو درست نہوگی اس لیے کہ اس میں نفع کی مقدار مجہول رہے گی اور مضاربت کے دینے سے یہ نکلا کہ اگر راس المال کو مالک اپنے قبضہ میں رکھنے کی شرط کرے گا تو مضاربت صحیح نہ ہوگی کہ اس صورت میں بھی راہ تجارت تنگ ہے۔ دوسرا رکن مضاربت کا نفع ہے اس میں یہ شرط ہو کہ حصہ اور سهام سے مقرر ہو دے مثلاً مضاربت کے تہائی یا چوتھائی یا آدھا یا اور کوئی سهام مقرر کیا جاوے یہ نہ کہ جسے کہ تجکو منظور ہو پے دو ٹکا اور باقی میرا رہے گا کہ اس طرح مضاربت درست نہ ہوگی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نفع سو روپیہ سے زیادہ نہ ہو تو محنت مضاربت کی رائگان جاوے گی اسی لحاظ سے نفع کی مقدار شمار کی رو سے معین نہ ہونی چاہیے بلکہ سهام کے لحاظ سے معین کیا جاوے۔ تیسرا رکن مضاربت کا کام ہو اسکی شرط یہ ہو کہ کام اس طرح کا ہو جس سے تجارت کا باب اس پر تنگ نہ ہو یعنی کسی مال معین اور وقت معین کی قید نہ لگائی جاوے مثلاً اگر یہ شرط کرے کہ راس المال کے بدلہ میں مویشی خرید کرنا اور اسے نسل لینا اس نسل کو آپس میں تقسیم کر لینے یا گھوڑوں خرید کر روٹی پکانا اور پھر جو نفع ہو گا اسکو آپس میں بانٹ لینے تو درست نہوگی اس لیے کہ مضاربت کی اجازت تجارت میں ہے اور وہ بیع و شرا اور ان کے متعلق باتیں کرنے سے ہوتی ہے اور روٹی پکانا اور مویشی کی کھالی داخل تجارت نہیں بلکہ یہ جرنے میں اس لیے مضاربت درست نہوگی۔ اور اگر مضاربت سے یہ شرط کرے کہ بخلفان شخص کے اور کسی سے مست خرید کرنا یا سرج حریر کے سوا اور کوئی تجارت نہ کرنا یا اور کوئی ایسی شرط لگائے جس سے تجارت کی راہ اس پر تنگ ہو گئی تو عقد مضاربت فاسد ہو جاوے گی۔ اور جب کہ عقد مضاربت دو شخصوں میں ہو جاوے تو اب مضاربت وکیل ہو راس المال میں تصرف وکیلوں کی طرح کرے اور مالک جس وقت چاہے مضاربت کے عقد کو فسخ کر سکتا ہے لیکن اگر ایسے وقت میں فسخ کرے گا کہ مال مضاربت بالکل نقد ہو تب تو نفع کا بانٹنا ظاہر ہے اور اگر مال مضاربت اسباب ہو اور اس میں کچھ نفع نہ ہوا ہو تو وہ مالک کو پھر دیا جاوے گا اور مالک کو یہ اختیار نہیں کہ مضاربت سے رکھے کہ اس مال کو نقد کر کے دو کیونکہ عقد مضاربت تو فسخ ہو گیا اس کے سوا اور کوئی چیز مضارب کے ذمہ پر لازم نہیں اور اگر مضارب کے کہ میں اسکو بیچے دیتا ہوں اور مالک انکار کرے تو مالک کی رائے مافی جاوے گی ہاں جس صورت میں کہ مضاربت کو کوئی ایسا گاہک ملے جسکے باعث راس المال نفع ہوتا ہو تو اب مضاربت کے قول پر عمل ہو گا۔ اور اگر راس المال پر نفع بھی ہو اور سب اسباب ہو تو مضارب کو چاہیے کہ راس المال کی

قدر اس میں سے بدلہ اس نقد کے جو اس المال میں لگا تھا فروخت کر ڈالے اور کسی نقد کے عوض نہ بیچے تاکہ بچا ہوا مال فائدہ مند ہو اور اس میں دونوں شریک رہیں اور مضاربت پر یہ ضرور نہیں کہ جو اسباب اس المال سے بڑھے اسکو بیع ڈالے اور جب شروع سال ہو کرے تو مالک اور مضارب زکوٰۃ کے لیے مال کی قیمت کا اندازہ کیا کریں پس جس صورت میں کہ نفع کی مقدار ظاہر ہو تو قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ مضارب کے ذمہ ہو اور نفع ظاہر ہونے پر وہ نفع کا مالک ہو جاتا ہے۔ اور مضارب کو یہ اختیار نہیں کہ مالک کی اجازت کے بدون مال مضاربت کو سفر میں لے جائے اگر لیجا گیا تو اسکے تصرفات تو درست ہونگے مگر در صورت تلف نقد اور چیز سب کا تاوان دینا پڑے گا کیونکہ باہر لیجانے سے اسکی تعدی ثابت ہوگی اور اگر اجازت سے سفر کیا تو درست ہے اس صورت میں خرچ بار برداری اور چوکیداری کا مال مضاربت پر ہو گا جیسے کہ ناپ تول کی اور ایسے لادنے کی ضروری جسکی عادت سودا گروں کو نہور اس المال پر ہوتی ہے لیکن تھان کا کھولنا اور تہ کرنا اور تھوڑے سے کام کا کرنا جو اکثر خود کر لیا کرتے ہیں انہیں ضروری خرچ کرنے کا اختیار مضارب کو نہیں۔ اور جب تک کہ مضارب ہی شہر میں رہے جہاں مضاربت ہوئی ہو تو اسکا نفقہ اور مکان سکونت خود اسکے ذمہ ہو مگر دوکان کا کرایہ اسکے ذمہ نہیں اور جس صورت میں کہ خاص مال مضاربت کے لیے سفر کرے وقت اسکا نفقہ مال مضاربت پر ہو گا اور جب سفر سے پھرے تو اسکو چاہیے کہ سامان سفر کی جو چیزیں رہ گئی ہیں مثلاً لوٹا اور دسترخوان وغیرہ وہ مال مضاربت میں شامل کر دے۔

چھٹا بیان معاملہ شرکت کے ذکر میں اور اسکی چار قسمیں ہیں ان میں سے تین باطل ہیں۔ اول شرکت مفاد مضہ ہو اسکی یہ صورت ہے کہ دو شخصوں کے مال جدا جدا رہیں اور وہ آپس میں کہیں کہ ہم نے شرکت مفاد مضہ کی اس غرض سے کہ جتنا ہر کوئی نفع یا نقصان ہو اس سب میں ہم شریک ہیں تو یہ صورت باطل ہے۔ دوم شرکت ابدان وہ ہے کہ دو شخص اپنے اپنے کام کی اجرت میں ایک دوسرے کی شرکت شرط کر لیں یہ بھی باطل ہے۔ سوم شرکت وجہ وہ اسطرح ہے کہ دو شخصوں میں سے ایک وجہت رکھتا ہو اور اسکا قول لوگ مانتے ہوں وہ دوسرے کو اپنی وجہت سے مال دلوادے اور فروخت و دوسرے شخص کو اسے اور نفع میں و دونوں باہم شریک ہوں یہ شرکت بھی باطل ہے۔ چہارم شرکت عنان ہو جو درست اور جائز ہو اسکی صورت یہ ہے کہ دو شخص اپنے مال آپس میں ایسی طرح ملا دیں کہ بدون تقسیم ان میں تیز و شوار ہو اور ہر شخص دوسرے کو تصرف کا اجازت دیدے۔ پھر اس شرکت کا حکم یہ ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں حصہ رسد موافق دونوں کے مالوں کے تقسیم ہو جاوے اور یہ درست نہیں کہ مالوں کی نسبت کے سوا کوئی اور شرط تقسیم کی ٹھہراوین مثلاً اگر ایک کا مال تھائی ہو تو اسکی شرکت نفع نقصان میں تھائی ہی رہیگی یہ نہ ہو گا کہ وہ آدمے کا شریک ہو جاوے۔ پھر جب ایک شخص کو معزول کر دیا جاوے تو اسکا تصرف مشروع ہو گا اور بائٹنے سے ایک دوسرے کی ملک علیحدہ ہو جاوے گی۔ اور صحیح یہ ہے کہ شرکت عنان اسباب مشترک سے بھی جائز ہو اس میں نقد کی بھی ضرورت نہیں بخلاف مضاربت کے کہ اس میں اس المال کا نقد ہونا چاہیے۔ حاصل یہ کہ علم فقہ میں اس قدر کا سیکھنا ہر پیشہ ور کو ضروری ورنہ نادانستہ حرام میں مبتلا ہو جاوے گا۔ اور قصائی اور نان بائی اور بقال کے معاملہ سے تاجر اور غیر تاجر کوئی خالی نہیں سب کو ضرورت پڑتی ہے اور اس معاملہ میں تین دقیقین پڑتی ہیں۔ اول بیع کی شرطوں کو ترک کرنا۔ دوم بدنی کی شرطوں کو لحاظ نہ رکھنا۔ سوم تعاطی پر اکتفا کرنا کیونکہ عادت یوں ہو گئی ہے کہ جتنی ضرورت روزمرہ اشیاء کی پڑتی ہے اس قدر چھٹی ان لوگوں کے پاس بھیجی جاتی ہے پھر چند روز بعد حساب ہوتا ہے اور ساری جنس کی قیمت ایسی لگائی جاتی ہے جس پر طرفین راضی ہو جاوین اور حاجت کے سبب سے ان امور پر مبالغہ ہونے کا حکم ہو اور یہ مان لیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا روزمرہ چیز کا دیدار بتوقع عوض ملنے کے اس چیز کے کھانے کو مباح کر دیتا ہے مگر کھانے کے بعد ضمان چاہیے اور جس روز چیز کو کھایا اس روز کا دام اسکے ذمہ ہو اتویہ دام روزمرہ کے ذمہ پر جمع ہو گئے اب جو کسی قدر مدت کے بعد تراخی ہوئی تو چاہیے کہ اسے مطلق فارغ علی کرائی جاوے تاکہ ایسا نہ ہو کہ روزمرہ کی قیمتوں کے تفاوت کو اس میں کچھ دخل ہو تو ایسے معاملوں میں ایسی رول پر قناعت کرنا چاہیے کیونکہ ٹمن کا دینا ہر حاجت روزمرہ کے لیے

ہر دم نہایت وقت ہر اسی طرح ہر گھڑی ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لیے ٹھن مقرر کرنا اور ایجاب و قبول عمل میں آنا دشواری کی بات ہی نہیں جس صورت میں کہ اس قسم کے معاملے کثرت سے ہوتے ہیں تو آسانی اسی میں ہو کہ انکی قیمت یکجائی لگا دی جاوے۔

تیسری فصل معاملہ میں عدل کرنے اور ظلم سے احتراز کرنے کے بیان میں۔ واضح ہو کہ معاملہ کبھی ایسی طرح ہوتا ہو کہ مفتی اسکو صحیح اور جائز بتاتا ہو مگر اس میں ظلم ایسا ہوتا ہو جسکے سبب سے معاملہ کرنے والا خدا سے تعالیٰ کے غصہ کا مستحق ہوتا ہو گو وہ معاملہ فی نفسہ فاسد نہ ہو اور ظلم سے ہماری غرض یہ ہو کہ جس سے دوسرے کو ضرر ہو اور اسکی قومیں میں ایک وہ کہ اسکا ضرر عام ہو دوسری وہ کہ اسکا ضرر خاص معاملہ کرنے والے کو ہو۔ قسم اول کی بہت سی انواع ہیں جن میں سے ہم دو کو درج کتاب کرتے ہیں۔ اول گرائی کی نیت سے غلہ کو روک رکھنا کہ غلہ کا بیچنے والا غلہ کو جمع کرتا ہو اور بھاؤ کے گران ہونے کا منتظر رہتا ہو اور یہ فصل ظلم عام ہو اور اسکا کرنے والا شرع میں مذموم ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے ہیں **مَنْ أَحْكَمَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ صَدَقَةً كَقَارَةِ لَاحِظِ كَارِهِ** اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ أَحْكَمَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ صَدَقَةً كَقَارَةِ لَاحِظِ كَارِهِ** اور بعض روایت میں فقہ بری الخ کے چنانچہ **فَكَأَنَّ قَتْلَ نَفْسٍ هِيَ** اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ قول مروی ہو کہ جو کوئی غلہ کو چالیس روز روک رکھے اسکا دل سخت ہو جاتا ہو اور

یہ بھی نقل ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک غلہ کے روکنے والے کا غلہ آگ سے بھونک دیا تھا اور غلہ کے نہ روکنے کے ثواب میں یہ حدیث مروی ہو کہ جو شخص باہر سے غلہ خرید کر لاوے اور اسی روز کے نرخ سے اسکو بیچ دے تو گویا اُس نے وہ غلہ خیرات کر دیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ گویا اُس نے ایک برہہ آزاد کیا اور بعضوں نے اس آیت کی تفسیر میں **وَمَنْ يَرْزُقْهُ بِلِحَاظٍ نَذَرَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ** فرمایا ہو کہ غلہ کا روکنا بھی

ظلم ہو اور اس آیت کے وعید میں داخل ہو۔ اور بعض اکابر سلف سے مروی ہو کہ وہ واسطین تھے وہاں سے انھوں نے ایک کشتی گیلون کا بصرہ کو بھیجا اور اپنے وکیل کو لکھا کہ جس روز کشتی بصرہ میں داخل ہو اسی روز غلہ فروخت کر دینا تو وقت دوسرے روز تک مت کرنا اتفاقاً جب کشتی پہنچی تو نرخ ارزان تھا سودا گروں نے وکیل سے کہا کہ اگر ایک ہفتہ ٹھہر تو تو کو کوئی گنا فائدہ ملیگا وہ ایک ہفتہ ٹھہر گیا اور نئے کہنے کے

بموجب کئی گنا نفع ہوا اور اپنے وکیل کو یہ خبر لکھ بھیجی، الگ غلہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میان صاحب ہم نے تھوڑے سے نفع پر قناعت کی تھی کہ ہمارا دین بچا رہے تم نے ہمارے کہنے کے خلاف کیا ہمکو منظور نہیں کہ نفع کئی گنا لے اور ہمارے دین میں سے اس کے عوض کچھ کم ہو جاوے یہ تم نے بڑا قصور کیا اب اسکا تدارک یہ کہ وہ مجھ دیر سے خط پہنچنے کے سبب مال کو لیکر بصرہ کے فیرون پر خیرات کر دے شاید اس سے میرے ہمو

ثواب تو غلہ روکنے کے گناہ سے توبہ جاؤنگا۔ اب جاننا چاہیے کہ غلہ روکنے کی جو مانعت ہو وہ مطلق ہو لیکن اُس میں وقت اور جنس کا لحاظ چاہیے پس جنس کے اعتبار سے مانعت جنس غذا میں عام ہو خواہ کوئی شے ہو کسی کا روکنا نہ چاہیے ہاں جو چیزیں کہ آدمی کی غذا یا غذا پر مددگار نہیں وہ اس مانعت میں داخل نہیں گو کھائی جاتی ہوں جیسے دوا بوٹی زعفران وغیرہ ہیں اور جو چیزیں کہ غذا پر مددگار ہیں مثل گوشت اور مہوون کے یا ایسی چیزیں کہ بعض اوقات میں غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہیں گو ہمیشہ انکو غذا نہیں کر سکتے تو انہیں محل تامل اور اختلاف ہو بعض علما نے ان اشیاء کو بھی مانعت میں شامل رکھا ہو اور گھی اور شہد اور شیرہ اور پنیر اور زیتون کے تیل جو اس طرح کی چیزیں ہوں سب کے روکنے کو حرام فرمایا ہو اور بعض کے نزدیک ان چیزوں کو روکنے میں کچھ قباحت نہیں۔ اور رقت کے لحاظ سے بھی تو مانعت

یا تو سب وقتوں میں عام ہو اور وہ حکایت جو بصرہ میں غلہ پہنچنے کے وقت نرخ کے ارزان ہونے کے باب میں مذکور ہوئی اُس سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہو اور یہ بھی احتمال ہو کہ مانعت سب وقتوں میں رہے بلکہ خاص اُن وقتوں میں ہو جن میں غلہ کی کمی ہو اور لوگوں کو لوگی حاجت ہو یہاں تک کہ رُک کر بیچنے میں لوگوں کا ضرر ہو اور جس صورت میں کہ غلہ کی افراط ہو اور لوگوں کی حاجت اسکی طرف نہ ہو اور اگر کسی خواہش بھی ہو تو تھوڑے دام لگا دین ایسے وقت میں اگر غلہ والا صبر کرے اور قحط کا امیدوار نہ ہو تو اُس میں کسی کا ضرر نہیں۔ اور ایام قحط میں شہد

غلہ کو روکنا
روزانہ اسکو
کھانا اسکو
کدو اسکو
مدد اسکو
روک رکھنا
غلہ نہ ہونا
یعنی
جو شخص غلہ
بیچے اسکو
روک رکھنا
تو وہ بے رحم
نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ
اس سے عذاب
کے ساتھ ہی
نفس کو قتل
کرتا ہے اور
چاہے وہ
شرارت سے
بھی بچے

اور گئی وغیرہ کے رکھ چھوڑنے سے ضرر ہوتا ہے تو چاہیے کہ اس کا رکھ چھوڑنا حرام ہو اور مدارحمت کے ہونے اور نہ ہونے کا ضرر ہو کیا جاوے کہ طبع عام کی خصوصیت سے بھی سمجھا جاتا ہے اور جس صورت میں کہ ضرر ہو اس صورت میں بھی غلہ کا روک رکھنا خالی کرہ است سے نہیں اس لیے کہ اگرچہ غلہ کا متوقع ضرر کا نہیں گرا اسکے آغاز کا متوقع بہر صورت ہی یعنی بھاؤ کا گران ہونا اسکو منظور نظر رہتا ہے اور یہی خود ضرر رسانی ممنوع ہے اور اسی طرح جو چیز اسکی تنہید اور آغاز پڑے وہ بھی ممنوع ہے مگر اسکی برائی خود اسکی نسبت کر کم ہے اور ضرر رسانی کا منظور ہونا خود ضرر رسانی کی نسبت کر کم ہے جو غلہ جس درجہ کی ضرر رسانی ہوگی اسی کے موافق کرہ است اور حرمت کے درجات متفاوت ہونگے۔ حاصل یہ کہ غذا کی تجارت محبت نہیں اس لیے کہ تجارت میں فائدہ مطلوب ہے اور غذائین قوام انسانی کے لیے اصل ہیں اور چونکہ فائدہ اصل پر مزید ہوتا ہے تو چاہیے کہ ایسی ہی چیزوں میں طلب کیا جاوے جو مخلوق کی اصل ضرورت میں داخل نہوں اور خلق کو انکی حاجت نہو۔ اور اسی وجہ سے کسی نامی نے ایک شخص کو وصیت کی کہ اپنے لڑکے کو وصع میں مت سوپنا اور نہ دو پیٹوں میں بیون میں سے اول بیج غلہ کی جو دوم کھن کی بیج کیونکہ غلہ کا بیج والا گرانی چاہتا ہے اور کھن کا بائع لوگوں کا سرنا چاہتا ہے اور دو پیٹے یہ ہیں اول قصائی کا کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے دوم زرگری کہ وہ دنیا کو سونے اور چاندی سے زینت دیتا ہے۔ دوسری نوع ضرر عام کے نقد میں کھوٹے روپیوں کا رواج دینا ہے اور یہ ظلم ہے کیونکہ اس سے اہل معاملہ کو ضرر ہوگا بشرطیکہ ناواقف ہو اور اگر واقف ہوگا تو وہ دوسروں میں اسکو رائج کرے گا اسی طرح جسکے ہاتھ وہ پڑتا جاوے گا وہ دوسرے کو دیتا جاوے گا اور اسکا ضرر اور فساد بڑھتا جاوے گا اور سب کا وبال اور گناہ اول شخص پر ہوگا کہ اسی نے یہ طریقہ نکالا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ شَيْئًا تَعْمَلُ لِمَا مِنْ بَعْدَهُ كَأَنْ عَلَيْهِ وَزَرَ مِنْ غُلٍّ بَنَّا لَا يَنْتَفِصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک کھوٹے روپیہ کا رائج کرنا ایک بدعت ہے جو رائج نہ ہو چوری سے زیادہ سخت ہے اس لیے کہ چوری ایک نافرمانی ہے کہ ہو گئی اور موت کے بعد منقطع ہوئی اور کھوٹے روپیہ کا رائج کرنا ایک بدعت ہے جو رائج نہ ہو دین میں ظاہر کرتا ہے اور ایک بڑا طریق ہے جسکو بعد والوں کے واسطے بنائے جاتا ہے تو اسکا گناہ موت کے بعد صد ہا سال تک رہ سکتا ہے جب کہ وہ روپیہ چلتا رہیگا اور اس کے باعث جو کچھ خرابی اور نقصان لوگوں کے مال میں ہوگا اس سب کا وبال اسکی گردن پر رہیگا۔ اور خوش حال وہ شخص ہے کہ اس کے مرنے پر اس کے گناہ بھی مر جائیں اور نہایت خرابی اسکی ہو جو خود مر جاوے اور اس کے گناہ سو برس یا دو سو برس باقی ہیں اور ان کے سبب سے قبر میں اس پر عذاب ہوتا ہے اور جب تک اسکا انقطاع ہو تب تک کی باز پرس اسی سے رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكْتُمُ مَا قَدْ مَوَّاهُ أَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ يَفْقَهُونَ كَلِمَاتٍ یعنی ہم ان کے وہ اعمال جو پیچھے چھوڑ جاوینگے وہ بھی لکھیں گے جیسے وہ لکھیں گے جنکو وہ اپنی زندگی میں کر گئے اور اسی طرح پر یہ ارشاد ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ يُؤْتِيْكُمْ بِآيَاتِهِمْ وَاٰخِرُهَا اَنْ تَكُوْنُوْا مِنْهُمْ اَوْ تَكُوْنُوْا مِنْهُمْ اَوْ تَكُوْنُوْا مِنْهُمْ اَوْ تَكُوْنُوْا مِنْهُمْ اب جانا چاہیے کہ کھوٹے روپیہ کے متعلق پانچ باتیں ہیں اول یہ کہ جب ایسا روپیہ تاجر دیندار کے پاس آوے تو چاہیے کہ اسکو کوئین میں ڈال دے کہ پھر کسی کے ہاتھ نہ لگے اور اس بات سے نہایت احتراز کرے کہ اسکو دوسرے معاملہ میں رائج کرے۔ اور اگر اسکو توڑ ڈالے اس طرح کہ اس سے پھر معاملہ نہ ہو سکے تو یہ بھی جائز ہے۔ دوسرے یہ کہ تاجر کو نقد کا پرکھنا سیکھ لینا چاہیے نہ اس غرض سے کہ اپنے روپیوں کو اچھا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اس نیت سے کہ کسی مسلمان کو کھوٹا روپیہ اس کے ہاتھ سے ناوانسلی میں نہ دیا جاوے اور اس کے باعث سے گناہ گار نہ ٹھہرے تو اگر اس علم کے سیکھنے میں قصور کرے گا تو خطا وار ٹھہرے گا کیونکہ جس عمل کے لیے ایسا علم ہے جس سے مسلمانوں کی غیر خواہی پوری ہوتی ہے تو اس عمل میں اس علم کا سیکھنا واجب ہے اور اسی جیسی بات کے لیے اکابر سلف نقد کی علامتیں سیکھ لیا کرتے تھے کہ دیانت میں غفل نہ ہو دنیا کا انکو کچھ لحاظ نہ تھا۔ تیسرے یہ کہ اگر اہل معاملہ کو ایسا روپیہ دیا اور اس سے کہ دیکھا کہ کھوٹا ہے تب بھی دائرہ گناہ سے باہر نہ ہوگا کیونکہ دوسرا شخص جو اسکو لیتا ہے وہ اسی لیے لیتا ہے کہ کسی اور کو بیخبری میں دے دوں گا اگر یہ نیت نہوتی تو وہ اسکو ہرگز نہ لیتا یا ان اطلاع کرنے سے اتنا فائدہ ہوگا کہ جو ضرر خاص اہل معاملہ کو ہوتا ہے اس کے گناہ سے البتہ بچ جاوے گا۔ چوتھے یہ کہ اگر کھوٹے روپیے کو اس نیت سے لیا کہ جو جب صحت شریعت کے

حج جس شخص سے
کوئی طرفہ نہ
تھا اور اسکی بیعت
بہت سی تھی
اسکی تائید سے
بائی ہر سال کا
میں رہا اور
جو کوئی اسکی
تائید کی جائے
میں دیکھتا ہے
میں ہوتا ہے
اور اسکی گناہ
سے کہ کم نہ ہوگا
سبب برکات
جیہذا کہ انکا
"کتاب اور ہم
لکھتے ہیں ہونگا
یعنی چھ ادا
بچھٹا نشان ہے
تجارت کا
انسان کو دین
جو اسکی بھلائی
بچھٹا ہے اور

یوں پوچھے کہ انہیں ہرگز کون ہو تو کہوں کہ جو سب سے زیادہ لوگوں سے دغا کرتا ہو اور جب کوئی تباوے کے شخص زیادہ دغا باز ہو تو کہوں کہ یہی سب میں ہرگز ہو۔ اور دغا کرنی سب معاملات میں خواہ بیع ہو یا کاریگری حرام ہو تو کاریگر کو بھی نہ چاہیے کہ اپنے کام میں سستی کرے اس طرح کہ اگر خود وہی کام دوسرے کاریگر سے لے اور وہ ویسا ہی کرے جیسا اس نے کیا تو پسند نہ کرے بلکہ چاہیے کہ اپنا کام خوبی اور پایداری سے کر دے اور اگر انہیں کوئی بُرائی ہو تو اُسکو بیان کر دے اس طرح کرنے سے مواخذہ سے بچا رہیگا۔ ایک شخص موچی نے ابن سالم سے پوچھا کہ اگر میں جو تیوں کی ہڈی کروں تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ دونوں سُخ برابر بنانا اور دہنی پوائی کو بائیں سے اچھی مت کرنا اور بھرت کی چیز ایسی ڈالنا کہ پوری ہو ملے نہ ہوں اور سپون پاس پاس کرنا اور ایک پوائی کو دوسری پرست رکھنا۔ اور اسی قسم کا سوال حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے کیا تھا کہ کپڑے میں رنوا یا سو جو معلوم نہیں ہوتا اُسکی بیج کیسی ہو فرمایا کہ بائیں کو اُسکا چھپانا درست نہیں مان اگر رنوا ساز نہ جاسے کہ دوسرا شخص نو دیکھے تو مانگتا ہو اور خرید کر نہ لیں چاہتا تو اُسکو درست ہو کہ رنوا کا اظہار نہ کرے۔ اب اگر یہ کہو کہ جب انسان پر بیع کے عیوب کا ذکر کرنا واجب ہو تو کبھی عیوب کا ذکر کرنا واجب ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ معاملہ بننے کی صورت یہ ہو کہ تاجر آدمی ایسی ہی چیز خریدے جو عیب دار نہ ہو اور اگر وہ فروخت نہ کرے تو اپنے لیے رکھ سکے پھر فروخت کے وقت تھوڑے سے نفع پر اکتفا کرے تو اللہ تعالیٰ اُسکے مال میں برکت بھی کرے اور دھوکا دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی بے وقت تو یہی ہو کہ لوگ تھوڑے نفع پر قناعت نہیں کرتے اور بہت بدون دغا کے ملتا نہیں پس جو شخص تجارت کا ڈھنگ موافق مذکورہ بالا ڈھنگ کا عیب دار چیز کیوں خریدیگا کہ اُسکے بیان کرنے کی ضرورت ہو اور اگر اتفاق سے کوئی اس قسم کی چیز آ جاوے تو اُسکے عیب کو ذکر کر دینا چاہیے اور اُسکا جو دام اُسے اُس پر قناعت کرنا چاہیے۔ ابن سیرین نے ایک بکری فروخت کی اور مشتری سے کہا کہ اس میں ایک عیب ہو اُسکو بھی سن لو وہ یہ ہو کہ چارہ کو پائون سے پلٹ دیتی ہو۔ اور حسن بن صالح نے ایک لونڈی بھی اور مشتری سے فرمایا کہ ایک بار اُسکی ناک سے ہمارے پانچن آیا تھا۔ پس اکابر سلف کی عادت معاملات میں یہ تھی کہ ادنیٰ بات ذکر کر دیتے تھے اب جس شخص سے پابندی ان باتوں کی نہ ہو سکے اُسکو چاہیے کہ معاملہ کرنا چھوڑ دے ورنہ عذاب اخروی اپنے اوپر ٹھکان لے۔ سوم یہ کہ مقدار کو نہ چھپاوے یہ امر ترازو کی برابری اور تولنے اور ناپنے میں احتیاط کرنے سے ہوتا ہو تو چاہیے کہ جس طرح خود دوسروں سے لے اُسی طرح دوسروں کو دے اور اس سے نجات کی صورت یہی ہو کہ دوسروں کو جھکتا دیوے اور آپ اُڑنا ہو علیٰ الناس یتسوّفون وَاذا کُلُوْهُم اَوْزَوْهُم یُخْسِرُوْنَ۔ اور اس سے نجات کی صورت یہی ہو کہ دوسروں کو جھکتا دیوے اور آپ اُڑنا ہو لیوے کیونکہ ٹھیک برابری بہت کم ہو سکتی ہو اس لیے زیادتی اور کمی میں بچاؤ کی صورت نکل آتی ہو علاوہ ازیں پورا حق لینے میں یہ احتمال بھی رہتا کہ شاید طرف ثانی کا زیادہ نہ آ جاوے یا اُسکو کتر ہو بچے اس لیے تدبیر مذکورہ سے یہ احتمال بھی نہیں رہتا۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں ایک تہی کے عوض میں اللہ تعالیٰ سے دل یعنی خرابی کیوں خرید کروں اس لیے جب اپنا حق لیتے تو آدمی رتی کم لیتے اور دینے کے وقت ایک تہی زیادہ دیتے اور فرمایا کرتے کہ خرابی ہو اس شخص کو جو ایک رتی کے عوض جنت بیچ ڈالے جس کا عوض آسمانوں اور زمین کے برابر ہو اور نہایت خسارہ اس آدمی کو ہو جو طوبی بیچ کر دینے کے لیے جو سلف نے نہایت تاکید کی اُسکی وجہ یہی ہو کہ یہ چیزیں بندوبست حقوق ہیں جسے تو بہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کس کس کا حق رہ گیا کہ وہ اُسکی ہو جاوے اور اُنکو اُنکے حق دیدیے چاہیں اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چیز مول لی تو دام تولنے والے سے فرمایا کہ زن وارج یعنی دام کو وزن کر اور جھکتی تول۔ اور فضیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ایک اشرفی کو دھورہے ہیں منظوریہ تھا کہ اُسکو بھناوین پس اُسپر جو بیل کچل لگا تھا اُسکو صاف کیا تاکہ بیل کے سبب سے اُسکا وزن زیادہ نہ ہو فرمایا کہ بیٹا تمہارا یہ کام دو جوں اور میں عمروں سے بڑھکوں۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مجھ کو تاجر اور بائیں سے بڑا عجب ہو کہ انکی نجات کیسے ہوگی دن کو تولتے اور قسم کھاتے ہیں اور رات کو سو رہتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے فرزند ازجند سے فرمایا کہ اچھی نخت جگہ جیسے سانپ دو تھوون کے بیچ میں گھس جاتا ہو ویسے ہی خطا و معاملہ کرنے والوں میں گھس جاتی ہو۔ اور کسی نیک بخت نے

اب صاحب سن بن حکم اور صاحب سن بن حکم ۱۱۰

ایک شخصٹ پر نماز پڑھی اُسے کسی نے کہا کہ یہ توبہ کا ارتقا ہے چپ ہو رہے دوبارہ پھر وہی کہا تو انھوں نے فرمایا کہ شاید تمھاری یہ غرض ہو کہ اسکے پاس دو ترازو یا دو باٹ تھے کہ ایک سے لیتا تھا اور دوسرے سے دیتا تھا اس جواب میں انھوں نے یہ اشارہ کیا کہ اُسکی ہر کاری صرف حق اللہ تھی اور داد و ستد میں فریب کرنا حق العباد کی کوتاہی ہو اسکا معاف ہونا البتہ دور از قیاس ہو حاصل یہ کہ میزان کا معاملہ بہت شدید ہے اس سے نجات کی صورت ایسا آدھی رتی سے ہو سکتی ہے حضرت عبداللہ بن سعود نے سورہ رحمن میں یوں پڑھا ہو کہ تَطْعَمُوا فِي الْمِيزَانِ وَ اَقِيمُوا الْوِزْنَ بِاللِّسَانِ لَا تَحْزَنُوا اَلْمِيزَانَ یعنی زبان ترازو کو درست رکھو کہ کمی بیشی اُسکی ذرا سے ادھر اُدھر ہو جانے سے ہو جاتی ہے بالجمہ جو شخص کراپنا حق غیر سے وصول کرتا ہے گو ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو اور دوسرے کا حق اُسطح نہیں ادا کرتا جیسے اپنا وصول کیا تو وہ ان آیات کے مضمون میں داخل ہو ویل للظَّالِمِينَ الَّذِينَ اِذَا اُكْتُتُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا اُكْتُتُوْهُمْ اَوْ ذُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ الخ کیونکہ ہر چند آیتوں میں کیلی چیزوں میں نابرابری کو حرام فرمایا ہو مگر عین اس سے یہی ہو کہ عدل و انصاف کا چھوڑنا حرام ہے اور ترک عدل ہر ایک کام میں ہو سکتا ہے اور میزان عدل ہر بالغ عاقل کے افعال و اقوال میں اور دل کے وسوسوں میں جاری ہے پس اگر کوئی شخص اپنے اقوال خواہ افعال وغیرہ میں عدل سے میل کر لگا اُسکے لیے ویل ضرور ہو گا اور یہ عدل اگر دشوار بلکہ محال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کیوں فرماتا وَاَنْ يَّسِّرْ لَكُمْ اَلَا وَاَرَدُّهَا كَانَ عَلَى رَيْبٍ مِّنْهُنَّ مَفْضِيًّا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس میل سے خالی نہیں کسی میں استقامت حقیقی پائی نہیں جاتی مگر چونکہ میل کے درجن میں بہت فرق ہوتا ہے اسی لیے بندوں کا دو رخ میں ٹھہراؤ اُس سے نجات حاصل کرنا بھی مختلف ہو گا یہاں تک کہ بعض اس قدر ٹھہر سکیں کہ صحت قسم سچی ہو جاوے اور کچھ بھی دیر نہ سکے اور بعض ہزاروں سب سے بڑے رینگے ہم خداوند کریم سے سوال کرتے ہیں کہ ہلکے استقامت کے قریب کر دے کیونکہ طاعت صراط مستقیم پر استقامت نصیب ہونے کی تو طبع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ توبال سے ہار یک اور تلو اس سے زیادہ تیز ہو اور اگر یہ نہ ہوتا تو جو شخص اُسپر مستقیم رہتا وہ پل صراط سے گزر سکتا جو ہم کی پشت پر بنا ہے اور اُسکی صفت بھی یہی ہے کہ بال سے زیادہ ہار یک اور تلو اس سے زیادہ تیز ہو اور جو شخص دنیا میں جس قدر صراط مستقیم پر استقامت رکھتا ہو گا اُسی قدر قیامت میں پل صراط پر جلد گزر لگا اور جو شخص غلہ میں مٹی وغیرہ ملا کر اُسکو فروخت کر لگا تو وہ مظفین میں داخل ہو گا اور جو تصانی کوشت میں ایسی ہڈیاں تول دیگا کہ وہی عادتاً تولی نہ جاتی ہوں تو اُسکا بھی یہی حال ہو اسی طرح گرسے ناپنے وغیرہ کو خیال کر لینا چاہیے مثلاً بزاز جب ناپ کر کپڑا مول لیتا ہے تو کپڑے کو دھیلارکھتا ہے اور اُسکو خوب نہیں تاندا اور بیچنے کے وقت اُسکو کمینچ کرنا پتا ہے کہ کس قدر بڑھاد تو اس طرح کی سب باتیں آدمی کو ویل کا شہق کرتی ہیں۔ چہارم یہ کہ اُس وقت کا نرخ سچ سچ کدے اُس میں سے کچھ چھپانہ رکھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی رکبان سے منع فرمایا ہے اور اُسکی صورت یہ ہو کہ جب باہر سے کوئی قافلہ شہر میں کوئی چیز لاوے تو اُسکے شہر میں آنے کے پیشتر ہی باہر نکل کر اُنکی چیز دیکھے اور شہر کا بھاؤ اُسے جو نمایان کرے اسی کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَ مَنْ لَّمْ يَفْضَحْ اَفْضَحْ اَلْاَسْخَرَةُ بِالْاِخْبَارِ بَعْدَ اَنْ يُّقَدَّمَ السُّوقُ۔ اور باہر جا کر اگر مول لیا تو بیچ تو نہنقد ہو جاوے گی مگر جس صورت میں کہ بائع کو معلوم ہو گا کہ شہر میں بھاؤ سچ نہیں کہا تھا تو اُسکو اختیار ہو گا چاہے بیچ کو قائم رکھے یا مشتری سے اپنی چیز واپس کر لے اور اگر بھاؤ وہی ہو جو مشتری نے بیان کیا تھا تو اس صورت میں بائع کے لیے اختیار ثابت ہونے میں اختلاف ہے بعض علما حدیث مذکورہ بالا کے الفاظ عام دیکھ کر فرماتے ہیں کہ چار ہو گا اور بعض نے اس نظر سے کہ اب کچھ فرق نہیں رہا کہتے ہیں کہ چار نہ ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے بھی فرمائی کہ کوئی شہری آدمی گاؤں والے کی طرف سے بیچ کرے اُسکی صورت یہ ہو کہ کوئی باہر کا رہنے والا شہر میں غلہ لاوے اس لیے کہ جھٹ پٹ لوگ خرید لین اور کوئی شہری اُس سے کہے کہ اس غلہ کو میرے پاس چھوڑ دے کہ جب منگا ہو جاوے گا تو اُسکو بیچ دوں گا اور اس طرح کا کرنا غلہ یا تو حرام ہے اور دوسری چیزوں میں اختلاف ہے ظاہر یہ ہے کہ حرمت ہی ہو اس وجہ سے کہ نہی عام ہو اُس میں غلہ کی قیہ نہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہو کہ فی الجملہ لوگوں کے تنگ کرنے کو دیر کرتا ہے حالانکہ اس شہری تنگ کرنے والے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

شخصی استقامت
تراز وین اور
دستی ترازو
اہل سنت اور ملت
مذہب انصاف
سکاتہ جہی
بازار چکا
شخص اور کوئی نہ ہو
تہمین جو نہیں
ہو چکا پھر ہو چکا
اسا اب ہر طرف
عزیز ہے
اہل سوادا
سے اُسکے گھبرا
ست خود دار
جو کوئی آن سے
سہید گانو
اسباب حاسہ کو
رضایا ہو گا بازار
بن آنے کے
جسے بخاری و
سلم جوایت
ابن عربی صلی اللہ
عندہ ارجح
چراغ و سلم
بدیہت و بدیہت
رضی اللہ عنہ

زیادہ نہ ہو ہاوسے کیونکہ مشتری جو عادت سے زیادہ نفع دیکھا تو دو حال سے غالی نہیں یا اسکی طبیعت اس شکر پر زیادہ رغب ہوگی یا اسکی حاجت زیادہ رکھتا ہوگا اس صورت میں اگر مائع زیادہ نفع کے قبول کرنے سے باز رہیگا تو یہ امر اسکی طرف سے احسان ہوگا ورنہ اگر شائبہ وغانہ ہو تو زیادہ نفع لے لینا ظلم نہیں۔ اور بعض علما کی رائے یہ ہے کہ قیمت کی تنائی سے زائد اگر نفع لیگا تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ بعد معلوم ہونے کے چیز واپس کرے مگر ہماری یہ رائے نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نفع کم کر کے لینا داخل احسان ہے۔ کہتے ہیں کہ یونس بن عبید کے پاس مختلف قیمت کے حلے تھے کوئی چار سو کا کوئی دو سو کا اور علی ہذا اقیاس ہر قسم کے تھے وہ اٹھکر بازار کو گئے اور اپنے بھتیجے کو دوکان پر چھوڑ گئے ایک اعرابی آیا اور اسنے ایک حلہ چار سو کا مانگا اُنکے بھتیجے نے دو سو والے حلون میں سے اُسکو دکھلایا اُسنے پسند کر کے بخوشی چار سو دے دیے اور اُسکو ہاتھ پر دھرے ہوئے جاتا تھا کہ رستہ میں یونس بن عبید نے اور اپنا حلہ پہچان لیا اور اعرابی سے پوچھا کہ کتنے کو خریدا اُسنے کہا کہ چار سو کو فرمایا کہ دو سو سے زیادہ کا نہیں چل کر پھر دے اُسنے کہا کہ ہمارے شہر میں پانسو کا مال ہے اور میں نے اپنی خوشی سے اُسکو پسند کر کے چار سو میں سے اُنھوں نے فرمایا کہ پھر چل کہ دین میں خیر خواہی دنیا اور باغیا سے بہتر ہے چنانچہ اُسکو دوکان پر بٹالے گئے اور دو سو درم اُسکو پھر دیے اور اپنے بھتیجے سے اٹنے لگے اور فرمانے لگے کہ تجھ کو شرم نہ آئی اور خدا سے تعالیٰ سے خوف نہ کیا اتنا نفع لیتا ہے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو چھوڑتا ہے اُسنے کہا کہ یہ تو خود اتنے پر راضی ہو گیا تھا فرمایا کہ پھر تو نے اُسکے لیے وہ امر کیوں نہ پسند کیا جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا۔ اور یہی بات اگر بھلا پوچھا کر دعا سے ہوتی تو وہ از قسم ظلم تھی جسکا ذکر گزر چکا اور حدیث میں ہے کہ عَنْ الْمُسْتَكْرِهْلِ حَرَامٌ یعنی جو شخص اپنے اوپر اعتماد کر کے اُسکو دھوکا دے حرام ہے اور زبیر بن عدی فرمایا کرتے کہ میں نے اٹھارہ صحابی ایسے دیکھے ہیں کہ اُنکو ایک درم کا گوشت بھی اچھی طرح خریدنا نہ آتا تھا تو ایسے بھولے لوگوں کو نقصان دینا اور اُنکے ساتھ دھوکا کرنا ظلم ہے اور بدون دھوکا دینے کے ترک احسان ہے اور زیادہ نفع لینے میں کسی قسم کا دھوکا یا وقت کے بھلاؤ کا چھپانا اکثر ہوا کرتا ہے بلکہ احسان کی صورت یہ ہے جو سری سقطی رح سے مروی ہے کہ اُنھوں نے ایک بورہ بادمون کا ساٹھ دینار کو لیا اور اپنے روزنامہ میں اُسکا نفع تین دینار لکھ لیے یعنی دس دینار پر دھا دینار نفع کا لگایا پھر بادمون کا بھلاؤ چڑھ گیا اور ایک بورہ نوٹے دینار کو بکنے لگا آپ کے پاس ایک دلال آیا اور بادمون کا بورہ طلب کیا فرمایا کہ لے لو اُسنے پوچھا کہ کتنے کو آپنے فرمایا کہ ترسٹھ دینار کو دلال بھی نیک نخت تھا اُسنے کہا کہ بھلاؤ اب نوے کا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے جو عہد کیا ہے اُس سے زیادہ نہ لوں گا میں تو ترسٹھ ہی کو فروخت کروں گا دلال نے کہا میں نے بھی خدا سے تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ کسی مسلمان کو نقصان نہ دوں گا نوے ہی کو فروں گا راوی کہتا ہے کہ نہ سری رح نے نوے کو بیچا اور نہ دلال نے ترسٹھ کو مول لیا تو یہ امر دونوں طرف سے احسان تھا کہ حقیقت حال جانتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ محمد بن منکدر کے پاس چنے تھے کچھ پانچ روپیہ کے مول کے اور کچھ دس کے اُنکے غلام نے اُنکی نصیبت میں پانچ کا چھ دس کو بیچ دیا جب اُنکو معلوم ہوا تو تمام دن مشتری کو ڈھونڈتے پھرے آخر اُس سے ملاقات ہوئی فرمایا کہ غلام نے غلطی سے پانچ کی چیز دس کو بیچ ڈالی اُسنے کہا کہ کچھ غصا نہیں میں راضی ہوں آپ نے فرمایا کہ تم راضی ہو مگر ہم تمھارے لیے وہی بات پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں تم تین بانوں میں سے ایک کر لیا تو دس والا چھ لے لیا پانچ روپیہ واپس کر لیا ہماری چیز ہکو دے دو اور اپنے دام پھر لو اُسنے کہا کہ مجھ کو پانچ روپیہ پھر دو آپ نے پانچ بٹا دیے وہ مشتری اُنکو لیکر چلا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون شخص ہیں کسی نے کہا کہ محمد بن المنکدر ہیں اُسنے کہا لا الہ الا اللہ انھیں کی بدولت قحط سالی میں ہم پر بارش ہوتی ہے۔ غرض کہ احسان اسی کا نام ہے کہ جس جگہ میں جس چیز پر جتنا نفع لینے کی عادت ہو مثلاً دس پر ایک روپیہ خواہ کم و بیش اُس سے زیادہ نفع نہ لے اور جو شخص تھوڑے سے نفع پر قناعت کرتا ہے اُسکے معاملات بہت ہوتے ہیں اور کثرت معاملات سے اُسکو فائدہ بھی بہت ہوتا ہے اور یہی وجہ سے برکت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کے بازار میں وڑہ لیے پھر کرتے اور فرمایا کرتے کہ اے سوداگر واپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو اس سے تم بچے رہو گے اور تھوڑے نفع کو مست پھرو ورنہ بہت سے محروم رہو گے۔

اح نقصان دینا اس شخص کو اپنے اوپر عطا کر کے حرام ہر طہران برادیت الی الامم سبب ضعف اور متبعی برادیت جارت سبب حرام کرنا کہیں حرام کی جاگ رہو اگر ۱۲

اٹھارہ گنا اسکی وجہ بعضوں نے یہ بیان کی ہو کہ صدقہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کے ہاتھ میں پڑتا ہو اور قرض مانگنے کی ذلت بجز محتاج کے اور کوئی برداشت نہیں کریگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنا قرض دوسرے سے لینے کے لیے اُسکے پیچھے پڑا ہوا تو اپنے دست مبارک سے قرضخواہ کو اشارہ کیا کہ آؤ ہا چھوڑ دے اُس نے ویسا ہی کیا پھر آپ نے قرضدار کو فرمایا کہ اب جا اور اسکو ادا کر دے۔ اور جو شخص کہ مشتری کے ہاتھ کوئی چیز بیچے اور اُسکے دام اسوقت نہ لیوے اور نہ اُسپر تقاضا کرے تو وہ بھی ایسا ہی ہو جیسے قرض دینے والا ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رح نے ایک نجر چار سو درم کو بیجا ب مشتری کے ذمہ برٹن و جب ہو گیا تو اُس نے عرض کیا کہ امی ابو سعید کچھ رعایت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں نے ستودرم جگو چھوڑ دینے اُس نے عرض کیا کہ آپ اب کچھ احسان کریں فرمایا کہ ستودرم میں نے اور تھکو معاف کیے غرض کہ دو سو درم باقی کے اُس سے لے لیے کسی نے عرض کیا کہ یہ تو نصف ٹن رہ گیا فرمایا کہ احسان ہو تو اسی طرح ہونا چاہیے نہیں تو نہیں۔ اور ایک خبر میں یوں وارد ہو کہ اپنا حق پورا ہو یا نہ ہو عفت کے ساتھ لو کہ خداے تعالیٰ تم سے محاسبہ سہولت سے لیگا۔ چہا م قرض کے ادا کرنے میں احسان کی صورت یہ ہو کہ حق دار کا حق اُسکے پاس پہنچا دے یہ نہ کہ اُسکو تقاضا کے لیے تکلیف کرنی پڑے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم احکم تقاضا یعنی تم میں بہتر وہ ہو جو ادا اچھی طرح کرے اور جب قرض ادا کرنے کا مقدور ہو جاو تو چاہیے کہ جلدی کرے گو وقت سے پیشتر ہو اور جس طرح کا دینا شرط ہو اُس سے بہت عمدہ دیوے اور اگر ادا سے عاجز ہو تو نیت یہی رہے کہ جب میرے پاس ہو گا اسی وقت ادا کرو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرض لے اور اُسکی نیت میں یہ ہو کہ جس وقت پاؤں گا ادا کرو گا تو اللہ تعالیٰ اُسپر فرشتے مقرر کر دیتا ہو کہ اُسکی حفاظت کریں اور اُسکے لیے دعا مانگیں یہاں تک کہ وہ قرض ادا کر چکے۔ اور کچھ لوگ سلف کے بدون ضرورت بھی اس حدیث کے مضمون سے واقف ہو کر قرض لیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی حقدار گنگو سخت کرے تو اُسکو برداشت کرنا چاہیے اور اُسکے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے کہ ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہو چنانچہ مروی ہے کہ ایک بار ایک قرض خواہ میعاد گذرنے پر آپ کی خدمت میں آیا اور جب تک اُسکے قرض کے ادا کی نوبت نہ پہنچی تھی اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں الفاظ سخت کہنے شروع کیے اصحاب نے اُسکو تنبیہ کرنا چاہا آپ نے فرمایا کہ جالنے دو حق والا کہا ہی کرتا ہو۔ اور جب قرضخواہ اور قرضدار میں گفتگو آپڑے تو تیسرے شخص کو چاہیے کہ قرضدار کی طرف داری نہ کرے اس لیے کہ قرض دینے والا جو قرض دیتا ہو تو جو روپیہ اُسکی حاجت سے زائد ہوتا ہو وہ دیتا ہو اور قرضدار اپنی حاجت کے لیے قرض لیتا ہو اس لیے حاجت مند کی رعایت مناسب ہو اسی طرح بائع و مشتری کے تصفیہ میں مشتری کی جانب زیادہ ملحوظ رہنی چاہیے کیونکہ بائع بیع سے بے غرض ہو کر اُسکو فروخت کرتا ہو اور مشتری کو اُسکی حاجت ہی ہاں جس صورت میں کہ قرضدار مد سے تجاوز کرے تو اس صورت میں اُسکی اعانت اسی طرح کرنی چاہیے کہ وہ تعدی سے باز آوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انصر اخاک ظالمًا او مظلومًا یعنی مدد کر اپنے بھائی کی خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم کسی نے عرض کیا کہ ظالم ہونے کی صورت میں اُسکی مدد کیسے کریں فرمایا کہ اُسکو ظلم سے منع کرنا ہی اُسکی مدد ہے۔ چہا م یہ کہ جو شخص بیع کو پھیرنا چاہے تو اُسکو منظور کر لے اس لیے کہ پھیر گیا وہی شخص جو بیع سے نا دم ہو گا اور اپنے حق میں اُسکو مضر بھیگا تو آدمی کو نہ چاہیے کہ اپنے واسطے ایسی بات پسند کرے جو اپنے بھائی کے ضرر کا باعث ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَرَدُّ اَقَالٍ نَادِمٌ صَفَقَتُهُ اَقَالَ اللہ عَزَّوَجَلَّ یَوْمَ الْقِيَمَةِ یا اور لفظون سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہو۔ سخت شتم یہ کہ اُدھار دے تو فقیرون کو دے اور معاملہ کرنے کے وقت نیت کر لے کہ اگر انکو دسترس نہ ہوگی تو ان سے مطالبہ نہ کروں گا چنانچہ سلف کے نیک بندوں تجارت پیشوں کے یہاں وہ یہ بیان بہت تھیں ایک کا عنوان کچھ نہ ہوتا تھا اور اسمیں ایسے لوگوں کے نام لکھے رہتے تھے جو گناہ ضعیف اور فقیر ہوتے تھے یعنی جس وقت کوئی فقیر انکی دوکان پر آیا اور غلام یا سیوہ کو اُسکا دل راغب ہوا اور اُس نے کہا کہ مثلاً جگو اڑھائی سیر کی اسمیں سے ضرورت ہو گی میرے پاس

لے گا وہی
اسکے ہاتھ میں
برداشت الی یزید
اور اسمیں یزید
جلد نہیں ۱۲
سبح بخاری و
سبح برداشت
الہی اکر وہ دفعہ ۱۲
سبح طرانی و
ادسط باطلان
الفاط و احمد
برداشت عائشہ
۱۲ صبح بخاری
سبح برداشت
بیجا چار سو درم
روح بخاری نسخ
برداشت نسخ
روح جگر
لے سہا م
سبح اللہ تعالیٰ
سبح خوش بخت
لے روز صفا
سبح ابو طلحہ
سبح برداشت
سبح اسماء
سبح اللہ عَزَّوَجَلَّ

دام نہیں تو وہ بزرگ کہہ دیتے کہ لے جاؤ اور جب تمہارے پاس ہو تب دام دے جانا اور اسکا نام اُس ہی میں لکھ دیتے اور سلع میں ایسے تاجرون کو بھی نیک نہ جانتے تھے بلکہ نیک اُسکو تصور کرتے تھے کہ فقیر کا نام ہی دفتر میں نہ لکھے اور نہ اُسکے ذمہ دام قرض کرے بلکہ یوں کہ جتنا تجلوی درکار ہو لیجا اگر تیرے پاس ہو جاوے تو دام دے دینا ورنہ یہ چیز تجلوی حلال کر دی۔ غرض کہ اگلے لوگوں کی تجارت کے طریق یہ تھے وہ سب اب سٹپ گئے جو ان پر اس وقت میں قائم ہو گویا وہ اُس طریق کو زندہ کر چکا۔ بالجملة تجارت مردوں کے حق میں ایک کسوٹی ہو کہ اُس سے انکا دین اور تقویٰ آزمایا جاتا ہو اور اسی لیے کسی نے ایک قطعہ کہا ہے جسکا مضمون یہ ہے قطعہ

گو آدمی کے جام میں پیوند ہو لگا | ماتھے پر اُسکے گٹھا ہو اور ساق پر ازار | ان باتوں سے فریب میں اُسکے ناپو | جب تک کہ مال سے نہ کرو اسکا احتیاج

اور اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ جب حالت اقامت میں آدمی کے ہمسایہ اسکی شاگرین اور سفر میں اُسکے رفیق مرح خوان ہوں اور بازاروں میں اہل معاملہ اُس سے رخصتی رہیں اور اچھا کہیں تو اسکی نیک نیتی میں کچھ شک نہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گواہ آیا آپ نے اُسکو اُسکو ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لا جو تجلوی بچا جاتا ہو وہ ایک شخص کو بلالایا اُسنے اگر اُسکی تعریف کی آپ نے اُس سے سوال کیا کہ تو کیا اُسکے قریب رہتا ہو کہ اُسکو آتے جاتے دیکھتا ہو سنے عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہوا پھر پوچھا کہ تو کسی سفر میں اُسکے ساتھ رہا ہو کہ سفر میں مکارم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اُسنے عرض کیا کہ یہ بھی نہیں ہوا پھر آپ نے سوال کیا کہ تو نے اس سے کبھی رخصتی کا معاملہ کیا ہو جس آدمی کی پرہیزگاری معلوم ہو اگر قریبی ہو اُسے کہا کہ یہ بھی نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ تو نے اُسکو مسجد میں کھڑا دیکھا ہو کہ قرآن کھانا پڑھتا ہو گا اور اپنا سر کبھی نیچے کرنا ہو گا کبھی اوپر اُسنے عرض کیا کہ بیشک یوں ہی ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو جا اُسکو تو نہیں پہچانتا اور اُس گواہ سے فرمایا کہ تو جا کر دوسرے شخص کو لا جو تجلوی بچا جاتا ہو غرض کہ پہچاننے کی صورتیں ہی تین باتیں ہوا کرتی ہیں

پانچویں فصل اس بات کے بیان میں کہ جو باتیں خاص تاجر کے لیے ہیں اور اسکی آخرت میں کارآمد ہیں ان میں اُسکو اپنے دین کا خوف کرنا چاہیے یعنی ہر ایک امر میں دین کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تاجر کو نہ چاہیے کہ معاش میں ہرگز معاوضے غافل ہو جاوے اور اپنی عمر اس وجہ سے برباد کرے اور تجارت میں گٹھی اٹھاوے اور یہ آخرت کی گٹھی ایسی نہیں کہ نفع دنیاوی سے پوری ہو سکے تو ایسے معاملات کرنے سے ان لوگوں میں سے ہو جاوے گا کہ آخرت لالچ کر دنیا کی زندگی خریدیں بلکہ عاقل آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ترس کھاوے اور ترس کھانے کی صورت پر ہو کہ اس المال بچاوے اور آدمی کا اس المال اُسکا دین ہے جسکی تجارت کرتا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ عاقل کے لیے سب سے زیادہ شایان وہ چیز ہو جسکی حاجت اُسکو سروسب سے زیادہ ہو اور جس چیز کی حاجت سب سے زیادہ بالفعل ہو وہ یہ ہو کہ اُسکے کو اُسکا انجام بہتر ہو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا ہو کہ دنیا میں کوئی حصہ تیرا ضروری ہو مگر تجلوی اپنی آخرت کے حصہ کی زیادہ حاجت تو شروع اُسی سے کر اور اول آخرت کا حصہ لے کہ دنیا کا حصہ تو وصول ہی ہو گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ولا تئس لعیبناک من اللہ نیا اس سے یہ غرض ہے کہ دنیا میں سے اپنی آخرت کے حصہ کو مت بھولنا کہ دنیا عمر آخرت ہے اور حسنات اُسی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ تاجر کو اپنے دین کا خیال رکھنا سات باتوں کی رعایت سے پورا ہوتا ہے اول ابتداء تجارت میں نیت اور عقیدہ کو درست رکھنا کہ تجارت سے یہ نیت کرے کہ سوال کی ضرورت نہ پڑے اور لوگوں کا دست نگرانہ ہو بلکہ حلال کی کمائی سے اُسے غنی ہو جاوے اور اپنے مال سے اپنے دین مدد لیوے اور اہل و عیال کے حقوق ادا کرے تاکہ مال سے جہاد کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو۔ اور چاہیے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت کرے اور دوسروں کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ اور یہ نیت کرے کہ اپنے معاملہ میں عدل اور احسان کے طریق کی پیروی کر دے لگا جس صورت سے کہ ہم نے پیشتر ذکر کیا۔ اور یہ نیت کرے کہ بازار میں جو چیز دیکھو لگا اُس میں اچھی بات کے حکم کرنے اور بری بات سے منع کرنے میں درگزر نہ کرو لگا۔ جب اس طرح کے عقائد اور مشین دل میں رکھیگا تو طریق آخرت کا عامل ہو گا اگر اس صورت میں کچھ مال بچاؤ گا

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو تاجر اپنے دین کا خیال رکھے اور اپنے مال سے اپنے دین مدد لیوے اور اہل و عیال کے حقوق ادا کرے تاکہ مال سے جہاد کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو۔ اور چاہیے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت کرے اور دوسروں کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ اور یہ نیت کرے کہ اپنے معاملہ میں عدل اور احسان کے طریق کی پیروی کر دے لگا جس صورت سے کہ ہم نے پیشتر ذکر کیا۔ اور یہ نیت کرے کہ بازار میں جو چیز دیکھو لگا اُس میں اچھی بات کے حکم کرنے اور بری بات سے منع کرنے میں درگزر نہ کرو لگا۔ جب اس طرح کے عقائد اور مشین دل میں رکھیگا تو طریق آخرت کا عامل ہو گا اگر اس صورت میں کچھ مال بچاؤ گا

تونس ہو اور اگر دنیا کا کچھ نقصان ہوگا تو آخرت میں فائدہ اٹھائیگا۔ دوم یہ کہ اپنی صنعت یا تجارت میں رہنے سے یہ قصد کرے کہ ایک فرض لکھ لیا
اداکرنا ہوں کیونکہ اگر صنعتیں اور تجارتیں بالکل چھوڑ دی جائیں تو معاش کے کارخانے جاتے رہیں اور اکثر لوگ تباہ ہو جائیں کہ سب کا
انتظام سب کی معاونت سے ہو رہا ہو اور اس سے کہ ایک ایک فریق ایک ایک کام کا ذمہ دار ہو اگر سب کے سب ایک ہی صنعت کرنے لگیں
تو او صنعتیں چھوٹ جائیں اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور بعض شخصوں نے حدیث شریف اختلاف اجتہاد اتہی رحمۃ اللہ علیہ بات پر عمل کیا ہو
کہ اختلاف سے غرض جدا جدا صنعتوں اور حرفوں کے قصد کرنے سے ہو۔ پھر صنعتوں میں بعض تو نہایت کارآمد ہیں اور بعض ضروری نہیں
کہ انجام کو آرام طلبی اور زینت دنیاوی اُن سے ہوتی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ ایسی صنعت اختیار کرے جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو اور دین میں
ضروری ہو اور جو پیشے کہ ظاہری زینت کے ہیں اُن سے احتراز کرے مثلاً نقش و نگار کرنا اور ساڈا کاری اور زرگری اور چونہ سے استرکاری وغیرہ
اس قسم کی چیزوں کو دینداروں نے مکروہ سمجھا ہو اور لمبو کی چیزیں اور آلات جنکا استعمال حرام ہو اُنکے بنانے سے اجتناب کرنا ترک غلم میں
داخل ہو اور انہیں چیزوں میں یہ بھی ہو کہ ریشم کی قبامردوں کے لیے سیوے یا سونا رسونے کی انگوٹھی وغیرہ مردوں کے لیے بناوے کہ یہ سب
گناہ ہیں اور ان پر مزدوری حرام ہو اور ایسی وجہ سے ہم ایسے زیورون پر زکوٰۃ واجب کہتے ہیں گویا زیورون پر ہمارے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں
کیونکہ جب وہ مردوں کے لیے مقصود ہوئے تو حرام ٹھہرے اور جب تک عورتوں کے لیے اُنکے بنانے کی نیت نہ ہوگی تب تک وہ زیورہ براج
نہ ہونگے غرض کہ زیورون کا حکم نیت سے ہوتا ہو اگر مردوں کے لیے ہونگے تو حرام اور موجب زکوٰۃ ہیں اور عورتوں کے لیے ہونے سے مباح
ہونگے۔ اور یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ غلہ کا بیچنا اور کفن کا بیچنا مکروہ ہو اسلئے کہ کفن فروش کو لوگوں کے رنے کی تاک رہتی ہو اور غلہ فروش
منج کے گران ہونے کی۔ اور فصائی کا پیشہ مکروہ ہو اس نظر سے کہ دل کی سختی کا موجب ہو اور پیچھے لگانا اور پانخانہ کمانا مکروہ ہو کہ ان دونوں
پیشوں میں نجاست کا اختلاط اکثر رہتا ہو اور یہی حال چڑے پکانے کا ہو یا جو ایسا ہی کام ہو۔ اور حضرت ابن سیرین رح نے دلالی کو مکروہ فرمایا
اور قتادہ رحمہ نے دلال کی اجرت کو مکروہ سمجھا ہو اور غالباً اسکی وجہ یہ ہو کہ دلال جھوٹ بولنے اور اسباب کی تعریف میں مبالغہ کرنے کی پروا
کم کیا کرتا ہو اسکو غرض مال کی نکاسی سے ہوتی ہو اور ایک وجہ یہ ہو کہ اس پیشہ میں کام معین نہیں ہوتا کبھی کم ہوتا ہو کبھی زیادہ اور اجرت میں
کام کی مقدار پر لحاظ نہیں ہوتا بلکہ مال کی قیمت دیکھی جاتی ہو اور روپیہ پیچھے کچھ اجرت قرار پاتی ہو عادت اسی طرح ہو رہی ہو حالانکہ یہ ظلم ہو
اجرت اسطرح ہونی چاہیے کہ مقدار محنت دلال کے اعتبار سے ہو۔ اور بعض لوگوں نے تجارت کے لیے جاندار کے خریدنے کو مکروہ کہا ہو
اس نظر سے کہ شتری کو حکم الہی ہر معلوم ہوتا ہو یعنی جانور کا مر جانا جو حکم خدا سے ہوتا ہو اسکو اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کہتے ہیں کہ جانداروں کے
فروخت کرے اور بے جان کی چیزیں مول لے۔ اور منجملہ مکروہ چیزوں کے صرائی ہو اس لیے کہ اس میں سود کے وقائق سے بچنا دشوار ہو اور نیز
اُن چیزوں میں دقیق صنعتیں تلاش کرنی پڑتی ہیں جنکی ذات مقصود نہیں صرف رواج مقصود ہو علاوہ ازیں صراف کو نفع ایسی ہی صورت میں
ہوتا ہو کہ جان لیتا ہو کہ دوسرا شخص نقد کے وقائق سے واقف نہیں غرض کہ انہیں باتوں کے لحاظ سے صراف کو احتیاط کرے مگر اسکا سلامت
کم ہو۔ اور صراف وغیرہ کو ثابت روپیے اور اشرافیان گلاڈانی مکروہ ہیں ہاں اگر اُنکے اچھے ہونے میں شک ہو یا کوئی اور ضرورت ہو تو مضائقہ
نہیں۔ حضرت امام احمد رح فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اُنکے اصحاب رحمہ سے اس باب میں ممانعت آگئی ہو اور میں بھی ثابت سکا
تو ہر مکروہ جانتا ہوں اگر گلاڈانی ہو تو چاہیے کہ سگہ کے عوض سونا یا چاندی خرید کر گلاڈا دے۔ اور کپڑے کی تجارت کو مستحب کہتے ہیں حضرت عید
بن مسیب فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے کی سوداگری میں قسمین نہ ہوں تو میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اور پسندیدہ نہیں۔ اور مروی ہو کہ
تمھاری تجارتوں میں سے بہتر کپڑا ہو اور پیشوں میں سے اچھا مکروہ کا سینا ہو اور ایک اور حدیث میں ہو کہ اگر جنت والے تجارت کرتے تو کپڑے
کی کرتے اور اگر دوزخ والے تجارت کرتے تو بیج صرہ یعنی نقدین کی کرتے۔ اور سلف کے نیک بختوں کے اکثر اعمال دس صنعتیں تھیں ہوزہ دوزی

رح بری است اختلافات میں جو ہو۔ لیکن یہ باب اہل علم کے لئے ہے اور ان کو دینی اور دنیوی امور کا ہر حکم معلوم ہے اور ان کے لئے ہر چیز کا حکم معلوم ہے اور ان کے لئے ہر چیز کا حکم معلوم ہے اور ان کے لئے ہر چیز کا حکم معلوم ہے

اور تجارت اور پلہ واری اور کپڑا سینا اور جو تانا بانا اور کپڑا دھونا اور آہنگری اور سوت کاتنا اور خشکی اور تری کا شکار کرنا اور کتابت عید الوداع
کاتب کہتے ہیں کہ مجھ سے امام احمد نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو میں نے کہا کہ کتابت آپ نے فرمایا کہ عمدہ پیشہ ہو اگر میں بھی اپنے ہاتھ سے
کام کرتا تو تمہارا ہی پیشہ کیا کرتا پھر فرمایا کہ جب کھو تو ایسا لکھو کہ نہ بہت درآورہ ہو اور نہ بہت واضح اور حاشیہ چھوڑ دیا کہ دو راہزائی
پشت پر کچھ مست لکھا کرو۔ اور چار پیشہ واریسے ہیں کہ لوگوں میں کم عقل مشہور ہیں اول جو لاپے دوم دھنیے سوم کاتنے والے چہارم
میابخی۔ اور غالباً اسکی وجہ یہ ہو کہ ان پیشہ والوں کا میل عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ رہتا ہو اور یہ قاعدہ ہو کہ کم عقلوں کے غلط
سے عقل ضعیف ہو جاتی ہو جیسے عقلوں کے پاس بیٹھے سے عقل بڑھ جاتی ہو اور حضرت مجاہد سے مروی ہو کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو
ڈھونڈھنے جاتی تھیں انکا گزر جولاہوں پر ہوا اور ان سے رستہ پوچھا انھوں نے جو راستہ نہ تھا وہ بتا دیا تو آپ نے انکو بد و عادی کہ انکی
انکے پیشہ میں سے برکت دور کرادیا کہ یہ فلس مرین اور لوگوں کی آنکھوں میں انکو حقیر کرپس انکی دعا قبول ہو گئی اور انکا برسلف لے
ایسی چیزوں پر اجرت لینے کو مکروہ فرمایا ہو جو قسم عبادت سے ہوں یا فرض کفایہ مثلاً مردوں کا نہلانا اور انکو دفن کرنا اور اذان اور نماز
تراویح وغیرہ اگرچہ ان امور کے لیے لوگ رکھنا صحیح ہو اور یہی حال قرآن پڑھانے اور علم شرع سکھانے کا ہو کہ یہ اعمال اس بات کے
سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر ان پر اجرت لی جاوے گی تو دنیا کے بدلے میں آخرت کا دے ڈالنا ہو گا جو اچھی بات
نہیں۔ سو ہم یہ کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہ ہو آخرت کے بازار اللہ تعالیٰ کی مسجد میں جسکے حق میں وہ خود فرماتا ہو
فِي بُيُوتِ اُولٰٓئِكَ اَنْ تَرٰهُمْ يَخْرُجُوْنَ وَيُخَالِفُوْنَ اَمْرًا مِّنْهُمْ يَخْرُجُوْنَ وَيُخَالِفُوْنَ اَمْرًا مِّنْهُمْ يَخْرُجُوْنَ وَيُخَالِفُوْنَ اَمْرًا مِّنْهُمْ يَخْرُجُوْنَ وَيُخَالِفُوْنَ اَمْرًا مِّنْهُمْ
وَرِثَاؤُ الْاَكْلَاةِ۔ تو یوں چاہیے کہ دن کے اول وقت کو بازار کے وقت ہونے تک اپنی آخرت کے لیے کر دے یعنی اس وقت مسجد میں بیٹھ کر
وظائف کا ورد کرے حضرت عمرؓ تاجرون کو فرمایا کرتے تھے کہ دن کا شروع اپنی آخرت کے لیے کر دو اور اس کے بعد کا وقت دنیا کے لیے بہت دور
اور سلف کے نیک بندے دن کا اول و آخر آخرت کے لیے رکھتے تھے اور بیچ کا وقت سوداگری کے لیے چنانچہ صبح کو ہر نیسہ اور نہاری اور
سریان بکرے کی لڑکے اور ذمی بیچا کرتے تھے کیونکہ دوکاندار تو جب تک مسجد دن میں رہا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں وارد ہو کہ فرشتے
جس وقت بندہ کا نامہ اعمال لیکر ادھر جاتے ہیں اور اس میں اول اور آخر روز میں ذکر اللہ اور نیکی ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ بیچ کے وقت کی بڑائی
دور فرماتا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رات اور دن کے فرشتے فجر ہوتے اور عصر کے وقت حضور خداوندی میں جمع ہوتے ہیں اس وقت
اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتا ہو حالانکہ اسکو بندوں کا سب کچھ حال معلوم ہو کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ عرض
کرتے ہیں کہ ہم نے انکو نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ان کے پاس گئے تو نماز پڑھتے پایا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میں تمکو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے
انکو بخش دیا پھر آدمی جو وقت دن کے درمیان فی حصہ میں نماز یا عصر کی اذان سنے تو چاہیے کہ کسی کام کی رغبت نہ کرے اور اپنی جگہ سے
مسجد کی طرف کو حرکت کرے اور جو کام کرتا ہو اسکو ترک کر دے کیونکہ اگر تکبیر اولیٰ جماعت کی امام کے ساتھ اول وقت میں نہ ملیگی تو دنیا
و ما فیہا سے بھی اسکا تدارک نہ ہو گا تکبیر اولیٰ کے سامنے یہ سب بیچ ہو اور اگر جماعت میں حاضر نہ ہو گا تو بعض علما کے نزدیک گناہ کا ٹھکانہ
اور انکا برسلف کا دستور یہ تھا کہ اذان ہوتے ہی مسجد کو دوڑتے تھے اور بازار میں صرف لڑکوں اور اہل ذمہ کو چھوڑ جاتے تھے اور انکو
اوقات نماز میں دوکان کی حفاظت پر کچھ اجرت دیا کرتے تھے اسی سے انکی گزرتھی اور رجال لا یلتئمہم تجارت ولا یخج عن ذکر اللہ کی
تفسیر میں یوں آیا ہو کہ یہ لوگ لوہار اور پلوت بیدھنے والے تھے انہیں سے اگر کوئی اذان سنتا تو اگر ستھڑا چوٹ کے لیے اٹھائے ہوتا
یا بر بیدار ہونے کے لیے ہوتا تو ویسے ہی بدون چوٹ اور سوراخ کے ہاتھ سے ڈال دیتا تھا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ چہارم یہ کہ
اسی پر کفایت نہ کرے بلکہ بازار میں ہر وقت اللہ پاک کی یاد کرے اور تلیل اور تسبیح میں مشغول رہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بازار میں

من گھوڑی میں
سرانجام لکھا
اور وہاں لکھا
ہر شخص کو
جو کہ نہیں
اسکی وہاں
صبح و شام
مرا وینے غافل
ہر شخص کو
میں نہ بیچنے
اللہ کی یاد
اور نماز کھٹ

اسکے وقت اور
اذان میں
۱۲
ابو یعلیٰ بن رزاق
اسی بند
ضعیف ۱۲
سجہ کاری
وسم برادیت
المی ہر راہ
با حاکمات اطفال

غافلون کے درمیان بہت فضیلت رکھتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غافلون کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا بھلے گئے والوں کے بیچ میں جہاد کرنے والا ایسا جیسا مردوں کے بیچ میں زندہ شخص اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ جیسے سبز و زرد سونے کا گھاس میں اور فرمایا کہ جو شخص بازار میں جاوے اور کہے لا اِلهَ اِلَّا اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِکَ لَہُ لَہُ الْمَلِکُ وَلَہُ الْحَمْدُ وَہُوَ حَیٌّ وَہُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ تَبِیرُہُ الْخَیْرُ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ اسکے لیے میں نے لاکھ نیکوئیوں کا ثواب لکھا۔ اور حضرت ابن عمر اور سالم بن عبد اللہ اور محمد بن واسع اور اسکے سوا دوسرے حضرات بازاروں میں صرفت اسی ذکر کی فضیلت کے چل کر گئے تو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور حضرت حسن بصری رح فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا بازار میں قیامت کو ایسی روشنی سے آویگا جیسے چاند کی اور اس کی حجت آفتاب جیسی ہوگی اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے بازار میں مغفرت کی درخواست کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کے لیے بازاروں کے شمار کے موافق مغفرت کرے گا۔ اور حضرت عمر رض جب بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ الْکُفْرِ وَالْفُسُوْخِ وَمِنْ شَرِّ مَا اَخَاطَتْ بِہِ السُّوْخُ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ عِیْنِ فَاجِرٍ وَصَفْقَةِ خَاسِرٍ۔ اور ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں تھے کہ ذکر ایسے لاگوں کا ہوا جو مسجدوں میں بیٹھ کر صوفیوں کے مشابہ بنتے ہیں اور مسجد میں بیٹھنے کے حق کو ادا کرنے میں قاصر ہیں اور بازار میں جانے والوں کو برا کہتے ہیں حضرت جنید نے سن کر ارشاد فرمایا کہ بازار والے اکثر ایسے ہی ہیں کہ مسجد میں اگر بعض لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہیں اُنکا کان پکڑ کر باہر نکال دیں اور اُنکی جگہ خود بیٹھ جاویں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ بازار میں جاتا ہے اور ہر روز تین سو کوٹھن اور تین ہزار بار سبحان اللہ کہتا اُسکا معمول ہے ابو جعفر کہتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد سے بھلو یہ وہم ہو کہ یہ جا آپ اپنا ہی فرماتے ہونگے۔ غرض کہ جو لوگ کفایت کی طلب کے لیے تجارت کیا کرتے تھے نہ دنیا کی آرام طلبی کے لیے تو اُنکی تجارت کا یہ طریق تھا کیونکہ جو شخص دنیا کا طالب اس غرض سے ہو کہ اُس سے آخرت پر مدد ملے تو اُس سے یہ نہ ہوگا کہ آخرت کے نفع کو بیچ دے اُسے اور اس بات میں بازار اور مسجد اور گھر کا حکم ایک ہے اور بچاؤ کی صورت صرف تقویٰ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنِّیْ اَللّٰھُ حَیْتُ اَمَلْتُ تَبِیْرُہُ تَقْوٰی کا وظیفہ خالص دینداروں سے بھی نہیں چھوٹا آپ کوئی حال کیوں نہ ہو اور اسی سے اُنکی زندگی اور عیش ہی کیونکہ وہ اپنی تجارت اور نفع اسی میں سمجھتے ہیں ساور بہمن و جہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ عیش کرتا ہے اور جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ خفیف ہوتا ہے اور احق آدمی صبح اور شام بجز کئی باتوں کے اور کچھ نہیں کرتا اور حامل شخص اپنے نفس کے عیبوں کا جو یا رہتا ہے۔ پنچم یہ کہ بازار اور تجارت پر زیادہ حریص نہ ہو کہ بازار میں سب سے پہلے جاوے اور سب کے بعد آوے یا تجارت میں سمندر کا سفر کرے کہ یہ دونوں باتیں مکروہ ہیں کہتے ہیں کہ جو شخص دریا کا سفر کرے تو وہ رزق کی طلب میں مدد سے زیادتی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سمندر کا سفر بجز تین باتوں کے اوروں کے لیے نہ کرنا چاہیے اول حج کرنا دوم عمرہ کرنا سوم جہاد کرنا۔ اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص فرمایا کرتے کہ بازار میں نہ اول اُٹھو نہ بیچنے نکالو کہ اسمین شیطان انڈے بیچے دے دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اور ابن عمر رض سے مروی ہے کہ ابلیس اپنے لڑکے زنبور سے کہتا کہ تو اپنے لشکر لے جا تو بازاروں پر حاکم ہوا بازاروں کے لیے جھوٹ اور قسم اور دغا اور مکر اور خیانت کو زینت دینا اور جو اول بازار میں آوے اور سب کے بعد اسمین سے نکلے اُس کے ساتھ رہنا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جگہوں میں سے بدتر بازار میں اور بازاروں میں سے ہرے ٹوہنا جو سب سے اول داخل ہوں اور سب کے بعد خارج ہوں۔ اور یہ احتراز کامل اس صورت میں ہوگا کہ آدمی اپنی گذر اوقات کی مقدار محض کر لے کہ جب اُس قدر بل جاوے اُسی وقت بازار سے چلا آوے اور آخرت کی تجارت میں مشغول ہو سلف کے نیک بندوں کا یہی دستور تھا چنانچہ بعض آدمی ایسے تھے کہ جب اُنکو پون آنے کے قریب بل جاتا تو بازار سے چلے آتے اور اسی قدر پر قناعت کرتے اور عمار بن سلمہ ریشمی کپڑے کا بیچنے بیچنے کو سامنے رکھ لیتے اور جب قریب چلے آتے تو اپنا بیچنے اٹھا ڈالتے اور گھر چلے آتے۔ اور برابر اہم بن بشار کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ادہم رح کی خدمت میں عرض کیا کہ آج میں جا کر گارے کا کام کرونگا فرمایا کہ اے ابن بشار تو ایک چیز کا طالب ہے

مذاہق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم
باب سوم کہ ہے معاشی فصل چہ اسکے بیان میں جو باتیں غاصت کر کے ہیں
غافلون کے درمیان بہت فضیلت رکھتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غافلون کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا بھلے گئے والوں کے بیچ میں جہاد کرنے والا ایسا جیسا مردوں کے بیچ میں زندہ شخص اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ جیسے سبز و زرد سونے کا گھاس میں اور فرمایا کہ جو شخص بازار میں جاوے اور کہے لا اِلهَ اِلَّا اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِکَ لَہُ لَہُ الْمَلِکُ وَلَہُ الْحَمْدُ وَہُوَ حَیٌّ وَہُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ تَبِیرُہُ الْخَیْرُ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ اسکے لیے میں نے لاکھ نیکوئیوں کا ثواب لکھا۔ اور حضرت ابن عمر اور سالم بن عبد اللہ اور محمد بن واسع اور اسکے سوا دوسرے حضرات بازاروں میں صرفت اسی ذکر کی فضیلت کے چل کر گئے تو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور حضرت حسن بصری رح فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا بازار میں قیامت کو ایسی روشنی سے آویگا جیسے چاند کی اور اس کی حجت آفتاب جیسی ہوگی اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے بازار میں مغفرت کی درخواست کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کے لیے بازاروں کے شمار کے موافق مغفرت کرے گا۔ اور حضرت عمر رض جب بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ الْکُفْرِ وَالْفُسُوْخِ وَمِنْ شَرِّ مَا اَخَاطَتْ بِہِ السُّوْخُ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ عِیْنِ فَاجِرٍ وَصَفْقَةِ خَاسِرٍ۔ اور ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں تھے کہ ذکر ایسے لاگوں کا ہوا جو مسجدوں میں بیٹھ کر صوفیوں کے مشابہ بنتے ہیں اور مسجد میں بیٹھنے کے حق کو ادا کرنے میں قاصر ہیں اور بازار میں جانے والوں کو برا کہتے ہیں حضرت جنید نے سن کر ارشاد فرمایا کہ بازار والے اکثر ایسے ہی ہیں کہ مسجد میں اگر بعض لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہیں اُنکا کان پکڑ کر باہر نکال دیں اور اُنکی جگہ خود بیٹھ جاویں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ بازار میں جاتا ہے اور ہر روز تین سو کوٹھن اور تین ہزار بار سبحان اللہ کہتا اُسکا معمول ہے ابو جعفر کہتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد سے بھلو یہ وہم ہو کہ یہ جا آپ اپنا ہی فرماتے ہونگے۔ غرض کہ جو لوگ کفایت کی طلب کے لیے تجارت کیا کرتے تھے نہ دنیا کی آرام طلبی کے لیے تو اُنکی تجارت کا یہ طریق تھا کیونکہ جو شخص دنیا کا طالب اس غرض سے ہو کہ اُس سے آخرت پر مدد ملے تو اُس سے یہ نہ ہوگا کہ آخرت کے نفع کو بیچ دے اُسے اور اس بات میں بازار اور مسجد اور گھر کا حکم ایک ہے اور بچاؤ کی صورت صرف تقویٰ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنِّیْ اَللّٰھُ حَیْتُ اَمَلْتُ تَبِیْرُہُ تَقْوٰی کا وظیفہ خالص دینداروں سے بھی نہیں چھوٹا آپ کوئی حال کیوں نہ ہو اور اسی سے اُنکی زندگی اور عیش ہی کیونکہ وہ اپنی تجارت اور نفع اسی میں سمجھتے ہیں ساور بہمن و جہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ عیش کرتا ہے اور جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ خفیف ہوتا ہے اور احق آدمی صبح اور شام بجز کئی باتوں کے اور کچھ نہیں کرتا اور حامل شخص اپنے نفس کے عیبوں کا جو یا رہتا ہے۔ پنچم یہ کہ بازار اور تجارت پر زیادہ حریص نہ ہو کہ بازار میں سب سے پہلے جاوے اور سب کے بعد آوے یا تجارت میں سمندر کا سفر کرے کہ یہ دونوں باتیں مکروہ ہیں کہتے ہیں کہ جو شخص دریا کا سفر کرے تو وہ رزق کی طلب میں مدد سے زیادتی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سمندر کا سفر بجز تین باتوں کے اوروں کے لیے نہ کرنا چاہیے اول حج کرنا دوم عمرہ کرنا سوم جہاد کرنا۔ اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص فرمایا کرتے کہ بازار میں نہ اول اُٹھو نہ بیچنے نکالو کہ اسمین شیطان انڈے بیچے دے دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اور ابن عمر رض سے مروی ہے کہ ابلیس اپنے لڑکے زنبور سے کہتا کہ تو اپنے لشکر لے جا تو بازاروں پر حاکم ہوا بازاروں کے لیے جھوٹ اور قسم اور دغا اور مکر اور خیانت کو زینت دینا اور جو اول بازار میں آوے اور سب کے بعد اسمین سے نکلے اُس کے ساتھ رہنا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جگہوں میں سے بدتر بازار میں اور بازاروں میں سے ہرے ٹوہنا جو سب سے اول داخل ہوں اور سب کے بعد خارج ہوں۔ اور یہ احتراز کامل اس صورت میں ہوگا کہ آدمی اپنی گذر اوقات کی مقدار محض کر لے کہ جب اُس قدر بل جاوے اُسی وقت بازار سے چلا آوے اور آخرت کی تجارت میں مشغول ہو سلف کے نیک بندوں کا یہی دستور تھا چنانچہ بعض آدمی ایسے تھے کہ جب اُنکو پون آنے کے قریب بل جاتا تو بازار سے چلے آتے اور اسی قدر پر قناعت کرتے اور عمار بن سلمہ ریشمی کپڑے کا بیچنے بیچنے کو سامنے رکھ لیتے اور جب قریب چلے آتے تو اپنا بیچنے اٹھا ڈالتے اور گھر چلے آتے۔ اور برابر اہم بن بشار کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ادہم رح کی خدمت میں عرض کیا کہ آج میں جا کر گارے کا کام کرونگا فرمایا کہ اے ابن بشار تو ایک چیز کا طالب ہے

اور ایک کا مطلوب تو ایسی چیز کو طلب کرنا ہے جو تجھ سے فوت نہ ہوگی اور تجھ کو وہ شخص طلب کرتا ہے جس سے تونج نہ رہے گا کیا تو نے عرض کیا کہ محروم اور کم زور کو زبردستی ملنے نہیں دیکھا پھر میں نے عرض کیا کہ میرا پون آنہ بقال کے پاس ہی آپ نے فرمایا کہ یہ حرکت تمہاری اور مجھی مجھ کو زیادہ گران معلوم ہوئی کہ پون آنہ کے مالک ہو کر کام کی طلب کرتے ہو۔ اور اس کے لوگوں میں بعض ایسے تھے کہ ظہر کے بعد پھرتے تھے اور بعض عصر کے بعد اور بعض اشخاص ہفتہ میں صرف ایک یا دو روز کام کرنے پر کفایت کیا کرتے تھے۔ ششماہ یہ کہ صرف حرام سے بچنے ہی پر کفایت نہ کرے بلکہ شبہوں کی جگہ اور شک کے مقامات سے بھی احتراز کرے اور یہ نہ دیکھے کہ اس بات میں لوگ کیا فتویٰ دیتے ہیں بلکہ دل سے فتویٰ پوچھے جب اس میں کسی طرح کی خلش پادے تو اس سے اجتناب کرے اور جس وقت اسکے پاس کوئی اسباب آوے کہ اس میں اسکو شبہ ہو تو اسکا حال لوگوں سے پوچھ کر دریافت کرے ورنہ شبہ کا مال کھا ویگا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو وح لائے تو آپ نے پوچھا کہ یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا انھوں نے عرض کیا کہ بکری کے تھنوں سے آپ نے فرمایا کہ وہ بکری کہاں آئی انھوں نے عرض کیا کہ فلان جگہ سے تب آپ نے وہ دودھ پیا اور فرمایا کہ ہم انبیاء کے گروہ کو یہ حکم ہے کہ نہ کھاؤ نہ بجز عمدہ مال کے اور نہ کریں بدو نیک کام کے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان داروں کو اسی بات کا حکم فرمایا ہے جسکا پیغمبروں کو حکم کیا ہے چنانچہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** اور رسولوں کو ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا**۔ غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کی اصل اور اصل کی اصل تک پوچھی اس سے زیادہ سوال نہیں فرمایا اس لیے کہ اس سے زیادہ میں وقت ہے اور ہم غریب باب حلال اور حرام میں گھسیٹنے کے اس سوال کا کرنا کس جگہ واجب ہو کر تا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز میں جو انکی خدمت میں آتی یہ سوال نہیں کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ اسکا دریافت کرنا ضروری نہیں تاجر پر اتنا ضرور ہے کہ جس سے معاملہ کرے اسکو دیکھے اگر وہ ظالم یا چور یا خائن یا سود خور ہو تو اس سے معاملہ نہ کرے اسی طرح اگر لشکری ہو خواہ اٹکا کوئی ساتھی یا مددگار ہو تو اس سے بھی معاملہ نہ کرے اس لیے کہ ایسے شخص سے معاملہ کرنے میں ظلم پر مدد کرنے والا ہو گا۔ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ اُنکو مسلمانوں کے کسی مورچہ کی دیوار بنوانے کی خدمت ملی پھر اُنکے دل میں اس نوکری سے کچھ تردد ہوا گو کہ یہ کام خیرات کا بلکہ اسلام کے فرائض میں سے تھا مگر چونکہ جس امیر نے نوکر رکھا تھا وہ ظالم تھا اس لیے اُنکو تردد تھا چنانچہ انھوں نے سفیان ثوری سے اسکا حال دریافت کیا انھوں نے فرمایا کہ ظالموں کی مدد نہ تھوڑی کرنے بہت انھوں نے کہا کہ یہ دیوار تو فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے بنتی ہے سفیان رح نے فرمایا کہ درست ہے مگر ہمیں ادنیٰ خرابی تمہارے لیے یہ ہو کہ تم یہ چاہو گے کہ کسی طرح حاکم جیتا رہی تو ہماری تنخواہ وصول ہو جاوے تو اپنے نفع کے لیے ایسے شخص کے باقی رہنے کو چاہو گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور حدیث میں آچکا ہے کہ جو شخص ظالم کے باقی رہنے کی دعا مانگتا ہے اسکو یہ منظور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اسکی نافرمانی کی جاوے اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے جس وقت کوئی بدکار کی تعریف کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص نے بدکار کی تعریف کی اسنے اسلام کی تباہی پر اعانت کی۔ اور ایک سفیان ثوری رح خلیفہ ہمدی کے پاس گئے اور اُنکے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ تھا سفیان رح سے کہا کہ مجھ کو دوات دیدیجیے کہ لکھوں آپ نے فرمایا کہ اول مجھ کو بتا دو کہ کیا چیز لکھو گے اگر وہ حق ہو گا تو میں دوات دوں اسی طرح کسی حاکم نے ایک عالم محبوس کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ ذرا اسی مٹی گھول دو کہ خط پر مہر کرو وں انھوں نے فرمایا کہ اول مجھ کو خط دے دو کہ پڑھ دیکھوں غرض کہ پہلے لوگ ظالموں کی اعانت سے اتنا احتراز کرتے تھے اور معاملہ کرنا تو سب سے زیادہ اعانت ہے اس لیے وینداروں کو چاہیے کہ حتیٰ الوسع ظالموں سے معاملہ نہ کیا کریں چاہے یہ کہ یہ زمانہ ایسا نازک ہے کہ تاجر کو چاہیے کہ اپنا زمان کی دو قسمیں کرے کچھ لوگوں سے معاملہ کرے اور بعض سے معاملہ نہ کرے اور دوسرے فریق کی نسبت کہ کہ ہو میں۔ بعض اکابر

ج
برای این کتاب

اسم عبداللہ
سید محمد

پنسلوینیا

11/16/68

کتابخانه عمومی

۱۰۰

100

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵

تو

19

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

حسن محمد
مؤلف

مکتبہ اسلامیہ

۱۲۷۲

ماہنامہ

افغانستان

الحمد لله

بی بی و

الحسين بن علي

ح. ان نظرون

الفان

سن ویت

یعنی حسنہ

میں نے

بروایت ۱۴۰۰

وہمائی خداوند

بروایست عید آمد
به نام تو

[illegible]

ایک قوم کے لیے کھانے کی تھی انھوں نے بھگویدہ دودھ دیا تھا آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر تے کرنا شروع کیا بیان تک کہ غلام کو یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کا دم نکل جاویگا پھر آپ نے فرمایا کہ اُمّی میں تیرے سانسے عذر کرتا ہوں اُس دودھ سے جو رگوں اور آنتوں میں بچ بچ گیا ہوا ہے وہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس قصہ کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمکو معلوم نہیں کہ صدیق اپنے پیٹ میں بچہ مال طیب کے اور کچھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ پی لیا تھا اور معلوم ہونے پر حلق میں انگلی ڈال کر تے کر دی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرماتے ہیں کہ تم افضل عبادت سے غافل ہو جس کا نام حرام سے بچنا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روزہ رکھتے رکھتے چلنے کی طرح دبے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے یہ اعمال قبول نہ کرے گا جب تک کہ حرام سے بچو گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رح فرماتے ہیں کہ جسکو کچھ ملا ہو تو اسی طرح ملا ہو کہ جو پیٹ میں ڈالا سمجھو ڈالا۔ اور فضیل رح فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کھانے کی چیز کو سمجھ لیتا ہو اُسکو اللہ تعالیٰ صدیق لکھتا ہو تو اسے سببیں جب روزہ افطار کیا کرے تو دیکھ لیا کر کہ کسے پاس افطار کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رح سے کسی نے پوچھا کہ تم زمزم کا پانی کیوں نہیں پیتے فرمایا کہ اگر خود میرا ڈول ہوتا تو پیتا۔ اور سفیان ثوری رح فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طاعت میں مال حرام حرج کرے اُسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنا کپڑا پیشاب سے پاک کرے حالانکہ کپڑا بجز پاک پانی کے پاک نہیں ہوتا اسی طرح گناہوں کو سواے مال حلال کے اور چیزوں میں کرتی۔ اور یحییٰ بن معاذ رح فرماتے ہیں کہ طاعت اللہ تعالیٰ کا ایک خزانہ ہے اور اُسکی کنجی دبا ہو اور اس کنجی کے دندانے حلال لگتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس شخص کی نماز نہیں قبول کرتا جسکے پیٹ میں حرام ہوتا ہو اور سہل تسری رح فرماتے ہیں کہ آدمی ایمان کی تہ کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اُس میں چار خصلتیں نہ ہوں اول فرافض کا ادا کرنا مع سبوتوں کے دوم حلال کھانا و برع کے ساتھ سوم ظاہر و باطن کی ممنوعات سے بچنا چہارم ان باتوں پر موت تک جا رہنا اور فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ صدیقوں کی علامتیں اُس پر روشن ہوں تو چاہیے کہ بجز حلال کے اور کچھ نہ کھاوے اور بجز سنت اور ضروری امور کے کوئی کام نہ کرے۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص چالیس دن تک مال مشتبہ کھاتا ہو اُسکا دل سیاہ ہو جاتا ہو اور یہی معنی ہیں اس آیت کے **كُلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** اور ابن مبارک رح فرماتے ہیں کہ شبہ کے ایک درم کا پھر دینا میرے نزدیک ایک لاکھ ہے لاکھ درم تک خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ آدمی ایک لقمہ کھاتا ہو اور اُس سے اُسکا دل چمڑے کی طرح بڑھ جاتا ہو اور پھر کبھی اپنی حالت اصلی پر نہیں آتا۔ اور سہیل تسری فرماتے ہیں کہ جو شخص مال حرام کھاتا ہو اُسکے اعضا خواہ خواہ نافہرمان ہو جاتے ہیں اُسکو خبر ہو یا نہ ہو اور جسکی غذا حلال ہوتی ہو اُسکے اعضا طاعت کرتے ہیں اور اُسکو خیرات کی توفیق ہوتی ہے۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ آدمی غذا حلال کا جب اول لقمہ کھاتا ہو تو اُسکے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو شخص حلال کی طلب میں ذلت کے مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہو اُسکے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں اور اکابر سلف کے آثار میں ہے کہ جب واعظ لوگوں میں وعظ کو بیٹھتا تو علماء فرماتے کہ ہمیں تین باتیں دیکھو اگر بدعت کا معتقد ہو تو اُسکے پاس نہ بیٹھو کہ وہ شیطان کی زبان سے بولتا ہو اور اگر برا کھانا کھاتا ہو تو خواہش نفس سے کلام کرتا ہو اور اگر عقل کا پتکا نہ ہو تو اُسکے وعظ سے خرابی زیادہ ہوگی اور اصلاح کم اُسکے پاس بھی مت بیٹھو۔ اور حدیث مشہور میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہم کے آیا ہے **إِنَّ الدُّنْيَا حُلَاءٌ لِّمَا حَسَبَتْ وَحَرَامُهَا عَذَابٌ** اور روئے راویوں نے **وَشَبَّهَهَا عَقَابٌ** بھی زیادہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کسی سبیل نے کچھ کھانا کسی ابدال کو دیا انھوں نے نہ کھا یا سبیل نے اُسکا سبب ہو چھا انھوں نے فرمایا کہ ہم بجز حلال اور کچھ نہیں کھاتے اور اسی وجہ سے ہمارے دل مستقیم رہتے ہیں اور حالت یکسان رہتی ہے اور عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں اور آخرت کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اگر ہم تین دن وہ غذا کھاویں جو لوگ کھاتے ہیں تو نہ تو کچھ عظیم ہو سکتا ہے نہ نصیب ہو اور نہ خوف اور مشاہدہ ہمارے دل میں باقی رہے اُس سبیل نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور ہر مہینہ میں تین دن

اور اگر کھانا کھاتا ہو تو خواہش نفس سے کلام کرتا ہو اور اگر عقل کا پتکا نہ ہو تو اُسکے وعظ سے خرابی زیادہ ہوگی اور اصلاح کم اُسکے پاس بھی مت بیٹھو۔ اور حدیث مشہور میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہم کے آیا ہے **إِنَّ الدُّنْيَا حُلَاءٌ لِّمَا حَسَبَتْ وَحَرَامُهَا عَذَابٌ** اور روئے راویوں نے **وَشَبَّهَهَا عَقَابٌ** بھی زیادہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کسی سبیل نے کچھ کھانا کسی ابدال کو دیا انھوں نے نہ کھا یا سبیل نے اُسکا سبب ہو چھا انھوں نے فرمایا کہ ہم بجز حلال اور کچھ نہیں کھاتے اور اسی وجہ سے ہمارے دل مستقیم رہتے ہیں اور حالت یکسان رہتی ہے اور عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں اور آخرت کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اگر ہم تین دن وہ غذا کھاویں جو لوگ کھاتے ہیں تو نہ تو کچھ عظیم ہو سکتا ہے نہ نصیب ہو اور نہ خوف اور مشاہدہ ہمارے دل میں باقی رہے اُس سبیل نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور ہر مہینہ میں تین دن

ختم کرتا ہوں ابدالی نے فرمایا کہ یہ چیز جو میں نے تیرے سامنے رات پہ پی ہو میرے نزدیک تیرے تیس ختم سے جو تین سو کھوتوں میں ہوں بہتر ہو اور انھوں نے رات کو جنگلی ہرنی کا دودھ پیا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل کو بھی بن معین سے بہت الفت تھی اور مدتوں تک ساتھ رہے ایک بار امام احمد رحمہ اللہ نے سنا کہ بھی بن معین کہتے ہیں کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا لیکن اگر بادشاہ مجھے کچھ دے تو لے لوں آپ نے یہ حال سن کر افسوس ملا تا کہ چھڑی بیان تک کہ انھوں نے عذر کیا اور عرض کیا کہ میں تو ہنستا تھا فرمایا کہ تم دین کی بات میں ہنستے ہو تو کو معلوم نہیں کہ غذا دین میں سے ہے اور خدا نے اسکو عمل نیک پر مقدم بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے **کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ** اور ایک روایت میں ہے کہ تو بیت میں مذکور ہو کہ جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ میری غذا کہاں سے ہے خدا سے تعالیٰ اس بات کی پروا نہ کرے گا کہ اسکو دوزخ کے کس دروازہ سے اسیں داخل کرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے اور دار الخلافہ کے ٹٹ جانے کے بعد جو غذا کھائی تو اس پر اپنی عمر دیکھ لیتے تھے تاکہ شہدہ سے محفوظ رہیں۔ اور ایک با فضیل بن عیاض اور ابن عیینہ اور ابن مبارک مکہ معظمہ میں وہیب بن اور دس کے پاس جمع ہوئے اور خرما کا ذکر کیا وہیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خرما مجاہد نہایت محبوب ہے مگر میں اسکو کھانا نہیں اسلئے کہ مکہ معظمہ کے خرما زبیدہ وغیرہ کے باغوں میں مل گئے ہیں اس پر عبداللہ بن مبارک نے اُسے کہا کہ اگر آپ اس طرح کے دقائق کا لحاظ کرینگے تو روٹی کھانی دشوار ہو جائیگی انھوں نے پوچھا کہ کیا وجہ کہ اصل زمینیں اطراف و جوانب کی زمینوں میں مل گئی ہیں یہ سنتے ہی وہیب رحمہ اللہ کو غش آگیا سفیان ثوری نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو مار ڈالا انھوں نے کہا کہ میری غرض تو یہ تھی کہ یہ وقت چھوڑ دوں جب وہیب رحمہ اللہ کو ہوش ہوا تو قسم کھائی کہ میں عمر بھر روٹی نہ کھاؤں گا بھوک کے وقت دودھ پی لیا کرتے ایک بار انکی مادودہ لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں کا ہے انھوں نے جواب دیا کہ فلاں شخص کی بکری کا ہے آپ نے پوچھا کہ وہ بکری اُسکے پاس کہاں سے آئی اور دام کہاں سے دیا انھوں نے بتا دیا جب برتن کو منہ کے پاس لے گئے تو فرمایا کہ ایک بات رہ گئی کہ یہ بکری کہاں چرا کرتی تھی انکی ما خاموش ہو گئیں آپ نے وہ دودھ نہ پیا اسلئے کہ وہ ایسی جگہ پر تھی جس میں کچھ حق مسلمانوں کا تھا انکی مادر شفقت نے فرمایا کہ پی لو اللہ تعالیٰ تمکو بخش دے گا انھوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اسکی نافرمانی کر کے اسکی مغفرت کا نواہان ہوں یعنی پینے سے اسکی نافرمانی یقیناً ہوگی تو ایسی طرح اپنے اختیار سے نافرمانی کر کے جو یا مغفرت ہونا اچھا نہیں۔ اور بشرحائی رح بھی پرہیز گاروں میں سے تھے اُسے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں فرمایا کہ جہاں سے تم کھاتے ہو مگر جو کھاوے اور روتا جاوے وہ اُس جیسا نہیں جو کھاوے اور ہنستا جاوے اور نیز میرا ہاتھ دوسروں کی نسبت کراہ ہے اور رقم بھی اوروں سے چھوٹا ہی یعنی بقدر حاجت اور ضرورت پر اکتفا کرتا ہوں غرض کہ پہلے لوگ شہادت سے اس طرح بچا کرتے تھے

دوسرا بیان حلال اور حرام کے اقسام اور داخل کے ذکر میں واضح ہو کہ حلال اور حرام کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں شرح ہوتی ہے اور اگر طالب حق اپنی غذا ایسی مزج معین کرنے کہ فتویٰ کے رو سے حلال ہو اور اُسکے سوا اور کسی جگہ سے نہ کھاوے تو اسکو اس بحث طویل کی ضرورت نہیں لیکن جو شخص اپنا کھانا چند وجوہ متفرق سے کھاوے تو اُسکے لیے حلال اور حرام کو تفصیل جاننے کی ضرورت پڑیگی چنانچہ اسکی تفصیل ہم نے فقہ کی کتابوں میں لکھی ہو بیان ہم مجملاً تقسیم کے طور پر اشارۃً مال حلال کی آمدنی کی وجہیں بیان کئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مال دو حال سے خالی نہیں یا تو خود اپنی ذات سے حرام ہو گیا یا اس جہت سے کہ اُسکے حاصل کرنے میں کوئی خلل ہو گیا ہو۔ قسم اول یہی جسکی ذات میں کوئی صفت حرمت کی ہو وہ ایسی چیزیں ہیں جیسے شراب اور سُرور وغیرہ اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں رو سے زمین پر کھانے میں آتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں اول معدنیات جیسے نمک اور تخی وغیرہ دوم نباتات سوم حیوانات معدنیات ہیں جو زمین کے اجزاء اور کانوں میں سے نکلتی ہیں اور ایسی وجہ سے حرام ہیں کہ کھانے میں مضر ہیں اور بعض بمنزلہ زہر کے ہیں اگر اضر

روٹی کا کھانا مضر ہوتا تو وہ بھی حرام ہوتی اور جسے مٹی کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہو وہ بھی ضرر ہی کے لحاظ سے حرام ہوتی ہو اس سے کہ اگر کوئی چیز معدنیات میں سے مشور یا یا اور کسی سائل غذا میں گر جاوے تو وہ اس کے سبب سے حرام نہ ہو گا اور نباتات میں سے وہ چیزیں جو ہضم جو عقل کو یا زندگی کو یا ندرستی کو زائل کرین عقل کی دور کرنے والی جیسے بنگ اور شراب اور دوسری نشہ آور چیزیں اور زندگی کی زائل کرنے والی جیسے بیش وغیرہ زہرین اور ندرستی کی دور کرنے والی وہ دو امین ہیں جن کا بے وقت استعمال کیا جاوے غرضکہ شراب اور نشہ کی چیزوں کے سوا سب میں حرمت کی علت ضرر ہی اور مسکرات ہیں یہ بات نہیں انہیں سے تھوڑی بھی حرام ہو گو نشہ نہ کرے انہیں علت تیزی ہو جو سرور پیدا کرتی ہو اور زہر کی چیزوں میں سے اگر صفت ضرر جاتی رہے خواہ مقدار کی کمی یا دوسری چیز میں ملائے سے تو وہ حرام نہ ہونگی۔ بانی رہے حیوانات انکی دو نوع ہیں ایک ماکول دوسرے غیر ماکول اور اسکی تفصیل باب الاطعمہ میں ہے اور انکا مفصل بیان کرنا ایک بحث طولانی خصوصاً قسم پرند اور حیوانات خشکی اور تری کا بیان۔ اور جن حیوانات کا گوشت کھایا جاتا ہو وہ بھی اسطرح ہے کہ شرعی طور پر ذبح ہوا ہو اور ذبح کرنے والے اور اکر ذبح اور مقام ذبح کی شرطوں کا لحاظ کیا گیا ہو اور یہ باتیں باب الصيد والذبائح میں مذکور ہیں اور جو جانور کہ شرعی طور پر ذبح نہ ہوا ہو یا مگر گیا ہو تو وہ حرام ہے انہیں سے سوا سب مٹری اور مچھلی کے اور کوئی حلال نہیں اور انہیں کے حکم میں وہ کپڑے ہیں جو غصہ بنجاتے ہیں جیسے سیب اور گولہ اور پنیہ اور سرکہ کے کہ ان سے احتراز کرنا غیر ممکن ہو مان اگر انکو علیحدہ کر کے کھایا جاوے تو انکا حکم بھی اور گوہرے اور بچھو وغیرہ جانوروں کا ہے جنہیں خون روان نہیں یعنی انکی حرمت کی کوئی وجہ بجز کہ بہت طبعی کے نہیں اگر کہ بہت طبعی نہ ہوتی تو وہ مکرر نہ ہوتے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ ان چیزوں سے کہ بہت نہ کرے تو خاص اسکی طبیعت پر التفات نہ کیا جاوے بلکہ اکثر طبائع کے اعتبار سے ان چیزوں کا کھانا مکروہ ہو گا جیسے کوئی ٹھوک یا سنک کو جمع کر کے پی لیوے تو مکروہ ہو جائیگا کہ بہت نجاست کے سبب نہیں اسلئے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ چیزیں مرنے سے ناپاک نہیں ہوتیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ کھانے میں گر جاوے تو نہ غوطہ دے دو اور کھانا بعض وقت گرم ہوتا ہے کہ کھیں گرتے ہی جاتی ہے اور اگر کوئی جیسی یا کھسی ہانڈی میں یک کر پاش پاش ہو جاوے تو اسکا گرا دینا ضرور نہیں اسلئے کہ مکروہ صرف اسکا جسم ہو وہ ناپاک نہیں ہے کہ ہانڈی کو ناپاک کر دے غرضکہ ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی حرمت مکروہ جاننے کی جہت سے ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مردہ آدمی کا کوئی ٹکڑا ہانڈی میں پڑ جاوے تو کوئی ہر ہو تو سب کھانا حرام ہو جاوے بلکہ نہ اس جہت سے کہ وہ نجس ہو گیا کیونکہ آدمی تو مرنے سے ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس وجہ سے کہ آدمی کا کھانا تقطیر کی وجہ سے حرام ہے نہ کہ بہت طبعی کی وجہ سے۔ اور جو جانور کہ کھائے جاتے ہیں شرط شرع کے بموجب ذبح ہونے سے بھی لگے سب اجزا کا کھانا حلال نہیں ہوتا بلکہ خون اور غلیظ اور زہنی چیزیں انہیں نجس ہیں حرام ہیں اور نجاست کا کھانا مطلق حرام ہے لیکن نجس عین یا حیوانوں میں سے ہیں یا مسکرات ہیں نباتات میں سے اور جو چیزیں کہ عقل کو دور کرتی ہیں اور نشہ میں لاتین وہ نجس عین نہیں جیسے بنگ کیونکہ نشہ اور چیز کا پلید ہونا اس سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا ہے کہ ویسی چیزوں کی طرف لوگوں کا دل چلتا ہے۔ اور جبکہ بیٹے والی کھانا کا ایک قطرہ یا بہتہ نجاست کا کوئی حصہ مشور با خواہ کھانے یا تیل میں گر جاوے تو ان سب کا کھانا حرام ہو جائیگا مگر اور کام میں لانا حرام نہ مثلاً ناپاک تیل کا جلانا یا کشتیوں میں ملنا یا جانوروں وغیرہ پر لگانا درست ہے غرضکہ جو چیزیں ذات میں کوئی حرمت کی صفت بانی ہوتے حرام ہوتی ہیں وہ اسی قدر تھیں۔ اب دوسری قسم کو معلوم کرنا چاہیے یعنی جن چیزوں کے حاصل کرنے میں کوئی غفلت وار ہو اور اسکی بحث وسیع ہے اسطرح کہ مال کا لینا یا تو مالک کے اختیار سے ہو گا یا بدون اختیار کے دوم کی مثال مال ارش ہو کہ بدون اختیار وارث کے اسکی ملک میں آجاتا ہو اور اختیار سے مالک ہونا بھی دو طرح ہو یا تو کسی مالک کے پاس سے اسکی ملک میں آیا یا بدون مالک کے جیسے ملک مال لانا اور جو مالک کے پاس سے آیا ہو وہ اس سے زبردستی لے لیا یا رضامندی سے اور زبردستی کی صورت میں یا مالک مال کی عصمت

جو زبردستی جیسے غنیمت ہو غنم لینے کا استحقاق ثابت ہو گیا ہو جیسے زکوٰۃ اور وجب نفقات کے نہ دینے والوں سے مال حاصل کرنا اور جو مال غنم سے لیا جائے اُسکے بھی دو طور ہیں یا عوض میں لیا جاوے جیسے بیع اور ہبہ اور رجزت ہو یا بدو ن عوض ہو جیسے ہبہ اور وصیت پس اس تقسیم سے چھ قسمیں حاصل ہوتی ہیں اول وہ جس کا کوئی مالک نہ ہو جیسے کان میں سے کچھ نکالنا یا اخلاص زمین کو آباد کرنا کسی ملک یا شہر کا کرنا یا ملک لانا یا نڈیوں میں سے پانی لے لینا گھاس کھو دانا تو یہ سب چیزیں حلال ہیں بشرطیکہ کسی آدمی کی ملک کا علاقہ نہ ہو پس جس صورت میں کسی کی ملک کی خصوصیت ان اشیاء میں نہ ہوگی تو لینے والا انکا مالک ہو جاوے گا اور اسکی تفصیل زمین لاوارث کے آباد کرنے کے باب میں ہو اگر قتی ہبہ و مہر و مال جو زبردستی لیا جاوے ایسے لوگوں سے جنکی حرمت نہیں جیسے مال غنیمت جو لڑائی سے ملے یا مال فی جو بدو ن لڑائی کے کفار سے حاصل ہو یہ مال اُس صورت میں حلال ہوتا ہے کہ مسلمان اس میں سے خمس نکال کر مستحقوں میں عدل کے ساتھ تقسیم کر دیں اور ایسے کافروں سے اُسکو نہ لیا ہو جو حرمت رکھتے ہیں مثلاً ذمی اور امن اور عہد والے اور تفصیل ان شرطوں کی غنیمت اور جزیہ کے باب میں مذکور ہوتی ہے سوم وہ مال جو زبردستی لیا جائے ایسے لوگوں سے کہ حق واجب کو نہ ادا کریں اور بدو ن رضامندی کے لیے جانے کے مستحق ہوں یہ مال بھی حلال ہے جس صورت میں کہ استحقاق کا سبب پورا ہو جاوے اور مستحق میں وصف استحقاق کامل ہو اور مقدار وجب پر اکتفا کرے اور لینے والا فاضی یا بادشاہ یا مستحق ہو اور اس مال کی تفصیل تفریق صدقات اور کتاب الوقف اور نفقات کے بیان میں ہوتی ہے چارٹھ قسم کی ہے کہ مستحق زکوٰۃ کے اوصاف کیا ہیں اور وقف و نفقات وغیرہ کے مستحق کیسے لوگ ہوتے ہیں پس جبکہ یہ شرائط پوری ہوں گی تو جو مال لیا جاوے گا وہ حلال ہو گا۔ چہارم وہ مال جو معلومہ کی صورت میں مالک کی رضامندی سے لیا جاوے یہ اُس صورت میں حلال ہے کہ عوض کی بدو ن چیزوں کی شرطیں اور عاقدین اور ایجاب و قبول کی شرط ملحوظ رہیں اور عہد و شرط مفسدہ شارع نے مقرر فرمادی ہیں اُسے اخراج کیا جاوے ان امور کا بیان کتاب البیع اور سلم اور اجارہ اور حوالہ اور ضمان اور مضاربت اور شرکت اور مساقاۃ اور شفعہ اور صلح اور صلح اور کتابت اور ہبہ اور دوسرے معاوضات میں شریح ہوتا ہے۔ پنجم وہ مال جو مالک کی رضامندی سے جو عوض لیا جاوے یہ اُس صورت میں حلال ہوتا ہے کہ معقود علیہ اور عاقدین اور عقد کی شرط کی رعایت کیجاوے اور کسی وارث وغیرہ کو ضرر نہ ہوتا ہو یہ ہبہ اور وصیتوں اور صدقات کے ابواب میں لکھا رہتا ہے۔ ششم وہ مال جو بے اختیار آدمی کو ملے جیسے ترکہ مورث کا یہ اُس صورت میں حلال ہوتا ہے کہ مورث نے اُسکو بوجہ حلال وجہ نبجگانہ مذکورہ بالا سے پیدا کیا ہو علاوہ ازیں ترکہ مذکورہ سے اول مورث کا قرض اور وصیتیں ادا ہو چکی ہوں اور وارثوں کے حصے عدل کے ساتھ ہوے ہوں اور حقوق و وجب مثل زکوٰۃ اور حج اور کفارہ ادا ہو گئے ہوں اسکی تصریح کتاب الوصایا اور فرائض میں ہو اگر قتی ہے۔ غرض کہ آمدنی کی کل صورتیں مجملہ ہیں ہم نے بطور اجمال انکی طرف اشارہ کر دیا تاکہ طالب حق کو معلوم ہو جاوے کہ اگر اسکی غذا ایک وجہ حقین سے نہ ہوگی بلکہ مشرق صدقوں سے حاصل ہوتی ہوگی تو اُسکو بدو ن ان سب امور کے جانے چارہ نہیں اور جس جہت سے ان صورتوں میں سے اُسکو غذا ملے چاہیے کہ اہل علم سے پس باب میں حکم پوچھ لے اور بدو ن جانے ہوے اسپر جرأت نہ کرے اس لیے کہ جیسے عالم سے قیامت میں کہا جاوے گا کہ تو نے اپنے علم کے خلاف کیوں کیا دیکھی جاہل سے کہا جاوے گا کہ تو اپنی جہالت پر کیوں اڑا رہا سیکہ کیوں نہ لیا تجھے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معلوم ہو چکا تھا

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

تیسرا بیان حلال اور حرام کے درجن کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ حرام سب غنیمت ہے لیکن بعض میں خباثت زیادہ ہے اور بعض میں کم سیطع حلال سب پاک و صاف ہے مگر بعض زیادہ ستھرا ہے اور بعض کم اسکی مثال ایسی سمجھو کہ طیب کتنا ہے کہ سب ٹھاننا گرم ہیں مگر اُسکے ساتھ ہی یہ بھی کتنا ہے کہ بعض اول درجہ کی گرم ہیں جیسے شکر ہے اور بعض دوم درجہ کی جیسے گڑ اور بعض سوم درجہ کی جیسے دو شاب اور بعض چہارم درجہ کی جیسے شہد اسی طرح حرام کی جہات کو جانو کہ بعض کی اول درجہ کی ہے اور بعض کی دوم و سوم و چہارم درجہ کی اور ایسا ہی کچھ حلال کی پاکی کا حال ہے

اور ہم اس جگہ طبعی اصطلاح کا اقتدار کے چارہی درجے تخمیناً بیان کرتے ہیں گو حقیقت میں درجات کا حصہ ہونا ممکن نہیں اس لیے کہ ایک درجہ سے لیس کر دوسرے درجہ تک بھی بہت تفاوت ہو سکتا ہو مثلاً بعض شکریں حرارت زیادہ ہوتی ہیں اور بعض میں کم اسی طرح اور چیزوں کا حال ہی غرض کہ اعتبار مذکورہ بالا سے حرام سے پرہیز کرنے کے چار درجے ہیں۔ اول عادل شخصوں کا ورع ہے اس حرام سے بچنے کو کہتے ہیں کہ اگر آدمی آمین مبتلا ہو تو فاسق ہو جائے اور اس کا عادل ہونا جائز ہے اور موجب دخول نار ہوا اور گناہگار کہلائے یہ ورع اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جتنی باتوں فقہاء حرام کہیں ان سے اجتناب کرے وہ سب ورع صالحین کا ہے یہ اس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں جس میں حرمت کے شبہ کو دخل ہو گو مفتی ظاہر حال کے رو سے اس کی علت کا فتویٰ دے غرض کہ شبہ کے موقعوں سے بچنے کا نام ہم ورع صالحین کہتے ہیں اور یہ دوسرے درجہ میں ہے قیس اور ورع متعین کا وہ اس طرح ہے کہ کوئی چیز نہ تو فتوے کے رو سے حرام ہو اور نہ اس کی علت میں شبہ ہو مگر اس سے یہ خوف ہے کہ نوبت حرام چیز کی طرف پہنچے یعنی بن چیزوں میں کچھ خوف نہیں انکو خوف کی چیزوں کے خاطر چھوڑ دینا اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یلتصق البتہ درجۃ المتعین حتی یدع مالا یأس بہ مخافۃ ما بہ یأس چوتھا ورع متعین کا ہے کہ نہ چیز میں کچھ خوف ہو اور نہ اس بات کا خوف کہ اس سے نوبت دوسری چیز خوف والی کی پہنچے مگر اس کو خاص اللہ کے لیے لینے کی نوبت نہ ہو یا اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی یا جن اسباب سے کہ وہ حاصل ہوئی ان میں کسی طرح کی کرہت ہو تو ایسی چیز سے احتراز کرنا متعین کا ورع ہے جس سے یہ درجہ حلال کے بالا جمال ہوے اور جس حرام سے وہ چڑھ اول میں بچنے کا ہنسنے ذکر کیا ہے یعنی جس کے بچنے سے عدالت بنی رہتی ہو اور فسق کا اطلاق نہیں ہوتا خجاست میں اس کے بھی کئی درجے ہو سکتے ہیں مثلاً جن چیزوں میں صرف داد سند سے بیع حرام ہے اگر انکو بدو ن ایجاب و قبول زبانی کے تعاملی سے لیا تو وہ حرام ہو لگی مگر ایسی حرام نہ ہو لگی جیسے کسی سے زبردستی چیز چھین لینی حرام ہے بلکہ چھینی ہوئی چیز کی حرمت زیادہ ہے کہ آمین دو باتیں ہوئیں ایک تو جو راہ شریعت نے چیز کے حاصل کرنے کے لیے مقرر کی تھی اس کو چھوڑ دیا دوم غیر شخص کو ایذا دی اور تعاملی میں گو اول بات موجود ہو مگر دوسرے کو ایذا دینا نہیں پایا جاتا پھر طریق شرع کو ترک کرنا بھی تعاملی میں سہل ہے نسبت سود سے مال حاصل کرنے کے اور اس طرح کا فرق یوں معلوم ہوتا ہے کہ جن ممنوعات میں شریعت نے تشدد اور وعید اور تاکید زیادہ کی ہو انکا اختیار کرنا سخت گناہ ہے اور جن میں تشدد کم ہو انکا کم چنانچہ اسکا بیان باب التوبہ میں گناہ کبیرہ وغیرہ کے فرق کے ذکر میں آویگا اسی طرح اگر کوئی چیز کسی فقیر یا بنگخت یا یتیم سے زبردستی لے لی جاوے تو وہ اس شے کی نسبت کر زیادہ خبیث ہوگی جو کسی قومی یا تو انگریز فاسق سے لیا وے اس لیے کہ ایذا کے درجے بھی موافق حال ایذا رسیدہ شخصوں کے جدا جدا ہوتے ہیں پس خجاست کی تفصیل میں ان باتوں سے غافل نہ ہونا چاہیے اور ایک یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر گناہگاروں کے مختلف درجے ہوتے تو دوزخ کے طبقے بھی جدا جدا ہوتے اور نیز جب یہ جان چکے کہ خجاست منحصر شریعت کے تشدد پر ہے تو پھر اس کو تین یا چار درجوں میں حصہ کرنا زبردستی علاوہ ازیں درجات حرام کا اختلاف خجاست میں وہاں خوب معلوم ہوتا ہے جہاں ممنوع چیزوں میں تعارض پڑتا ہو اور پھر بعض کو بعض پر ترجیح دی جاتی ہو مثلاً ایک شخص بھوک سے مضطرب ہو اور مردار اور مال غیر اور شکار حرام مل سکتا ہو تو خواہ مخواہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے چنانچہ اسکا بیان آگے آویگا۔ اب ورع کے چار درجوں کی مثالوں اور شواہد کو معلوم کرنا چاہیے۔ ورع کے اول درجہ یعنی عادل شخصوں کے ورع کے باب میں تو یہ جاننا چاہیے کہ جو چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ بمقتضا سے فتویٰ حرام ہیں اور جو چھ طریق حرام کی آمد کے اوپر مذکور ہوے آمین داخل ہوں یعنی وجہ حلال کی شرائط کو ملحوظ نہ رکھتے سے وہی طریق حرام کا ہو جاتا ہے پس اوپر ذکر وجہ حلال کی آمد کا وہاں انہیں کو حرام کی آمد کا بھی کہہ سکتے ہیں اگر شرائط علت مرعی نہ رہیں تو ایسی چیزیں حرام مطلق ہیں انکا ترک فاسق اور گناہگار ہی اور ہماری غرض حرام مطلق سے اسی طرح کے اشیاء میں انہیں کچھ حاجت شالون اور شواہد کی نہیں۔ اور دوسرے درجہ کے ورع کی شالین وہ شبہات ہیں جن سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے چنانچہ شبہات کے باب میں اسکا ذکر آویگا کیونکہ بعض شبہات سے بچنا واجب ہوتا ہے تو اس طرح کے

اح بندہ متعین کے درجہ کو بنیاد جب تک کہ وہاں شریعت کی چیزوں کو خوف نہ ہو چھوڑ دے اور نہ اس کا ہونا

شبہات حرام میں داخل ہیں اور بعض شبہوں سے بچنا مکروہ ہوتا ہے اس سے احتراز کرنا دوسو سوہ والوں کا وسیع ہے اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص شکار مارنے سے احتیاط کرے اس خوف سے کہ شاید یہ شکار کسی آدمی سے چھوٹ کر نہ بھاگ آیا ہو تو دوسرے کی ملک کو قبضہ کرنا پڑے گا تو اس طرح کی احتیاط دوسو سوہ ہے اور بعض شبہات سے اجتناب کرنا مستحب ہے واجب نہیں اور اسی طرح کے شبہ پر اس حدیث شریف کو محمول کیا جاتا ہے دُغ مایرینک الی مالا یرینک اور ہم اسکو نفی تنزیہی پر محمول کرتے ہیں اور اسی طرح یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل ما ائیمت و دغ ما ائیمت یعنی جس شکار پر تیر لگے اور انکھ کے سامنے مر جاوے اسکو کھاوے اور جو زخمی ہو کر نظر سے غائب ہو جاوے اور پھر مردہ ملے اسکو مست کھا اسلئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گرنے یا اور کسی سبب سے مر گیا ہو تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک غنار یہی ہے کہ یہ شکار حرام نہیں بلکہ اسکا نہ کھانا دوم درجہ کا وسیع ہے اور ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ امر یعنی دغ ما ائیمت امر تنزیہی ہے اسلئے کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اُس شکار میں سے کھا اگرچہ تیری نظر سے غائب ہو جاوے بشرطیکہ سو اسی تیر کے اور کوئی علامت اسی میں نہ پاوے اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عدی بن حاتم کو سک معلوم کے باب میں و ان اکل فلا نکل فانی ائف ان یکن انما ائسک علی نفسہ بطور نفی تنزیہی اور خوف کی وجہ سے تھا کہ کوئی ابو ثعلبہ ششی کو یوں ارشاد فرمایا کہ اکل منہ فقال و ان اکل قال و ان اکل اور اسکی وجہ یہ تھی کہ ابو ثعلبہ ششی فقیر پیشہ درجے اُنسے یہ احتیاط نہ ہو سکتی تھی اور عدی بن حاتم اسکو بناہ سکتے تھے حضرت ابن سیرین کی نقل ہے کہ انھوں نے اپنے شریک کو چار ہر درم چھوڑ دیے تھے اسوجہ سے کہ اُنکے دل میں کچھ کھٹکا ہو گیا تھا باوجودیکہ علما کا اتفاق تھا کہ انھیں کچھ مضائقہ نہیں تو اس درجہ کی مثالیں ہم شبہات کے درجات کے بیان میں ذکر کرینگے یہاں اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات شبہہ کی ہو اور اس سے احتراز کرنا واجب نہ ہو وہ مثال اس درجہ کی ہے۔ اور درجہ سوم متقیوں کے وسیع کا شاہد یہ قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے فرمایا لا یطیع العبد درجہ اکتفین حتی یرع ما لا باس بہ مخافة ربہما ہاں اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے نو دسویں حصے کو چھوڑ دیا کرتے تھے اس خوف سے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جاوے اور حضرت ابو درادہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے قائم رہنے کی یہ صورت ہے کہ آدمی ذرہ بھر چیزیں بھی تقویٰ کرے یہاں تک کہ بعض چیزیں جنکو حلال جانتا ہو اس دُرسے چھوڑ دے کہ کہیں حرام نہ ہوں تاکہ یہ چھوڑنا اسی میں اور دوزخ کی آگ میں آٹھ سو جائے۔ اور اسی لئے کسی بزرگ کے سودرم ایک شخص پر آتے تھے جب وہ دینے کو لایا تو ننانوے لے لے اور ٹھلکے لینے سے وسیع کیا کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائیں۔ اور بعض اکابر تجارت کرتے تھے جب اپنا دام لیتے تو ایک رتی کم لیتے اور دوسرے کو دیتے تو رتی زیادہ دیتے تاکہ یہ امرافع دوزخ کی آگ کا ہو۔ اور اسی درجہ میں اُن چیزوں سے احتراز کرنا داخل ہے جن میں لوگ چشم پوشی کر جاتے ہیں ہر چند وہ فتوے کے رو سے حلال ہیں لیکن اگر انکا باب مفتوح ہو تو نوبت اور چیزوں کی طرف ہونچتی ہے اور نفس کامل ہو کر وسیع کو چھوڑ دیتا ہے چنانچہ اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ علی بن مہدی فرماتے ہیں کہ میں ایک کرایہ کے مکان میں رہتا تھا ایک بار میں نے ایک خط لکھا اور چاہا کہ دیوار کی مٹی لیکر اسکو خشک کروں پھر میں نے سوچا کہ دیوار میری ملک نہیں میرے نفس نے کہا کہ دیوار میں سے بی بی کی کیا حقیقت ہے پس میں نے مٹی لیکر اپنا کام کیا جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کھڑا یوں کتا ہے کہ میان صاحب کل کو حال معلوم ہو گا کہ اُس شخص کو جو کتا ہے کہ دیوار کی اسی مٹی کی کیا حقیقت ہے۔ اور شاید اسکے معنی یہ ہیں کہ قیامت میں اسکا درجہ کم ہو جاوے گا یعنی وسیع متقیوں کا درجہ اسکو نہ ایسا گاہ غرض نہیں کہ اس فعل پر کوئی سزا سے عذاب ملے۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس بحرین سے مشک آیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یوں اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت اسکو تول دیتی تو اسکو مسلمانوں میں بانٹ دیتا اُنکی بی بی عاتکہ نے کہا کہ مجھ کو تو نا خوب آتا ہے آپ نے کچھ جواب نہ دیا پھر یہی فرمایا کہ اسکو کوئی عورت تول دیتی تو میں مسلمانوں میں تقسیم کرتا اُنکی بی بی نے پھر وہی کہا آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ توجب تول چکے تو پائے ترازو کے غبار کو اپنی گردن میں مل لے اور اسوجہ سے اور مسلمانوں کی نسبت کہ مجھ کو زیادہ فائدہ مشک سے پہونچے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے سامنے مشک مسلمانوں کے لیے پیش رہا تھا آپ نے اپنی ناک بند کر لی کہ خوشبو نہ آوے

حج و عمر
چھوڑ دینا
دوسرے اور فقیرانہ
کے کچھ شبہ میں
نسائی و ترمذی و حاکم
جوایت و اسلم
سرخ طبرانی و بیہقی
جوایت ابن عساکر
ارواح و تنبیہ و ترمذی
علی ابن عباس
صحیح بخاری و مسلم
جوایت سیوطی
صحیح دارقطنی و ترمذی
توشیح کرمی
مجموعہ شکار و چیلہ
بخاری و مسلم و ترمذی
عدی بن حاتم
صحیح ابوداؤد و بیہقی
عمرون شیبہ
ابو یوسف و ابوداؤد
یہ کہ لکھا اس غار
سے ابو ثعلبہ لکھا
کہ اگر یہ لکھا
آپ سے دینا لکھا
۱۲
ح
اگر سنیں ترجمہ
ابو گویری

اور نہایت سبب طلال اور نہایت

نذائق العاشقین ترجمہ اچھا معلوم الدین جلد دوم

لوگوں نے یہ امر آپ سے بعید جانا فرمایا کہ اسکا فائدہ تو صرف خوشبو ہی سے ہو میں کس طرح اوروں سے زیادہ متمتع ہوں۔ اور آپام طفلی میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے صدقہ کے چھواروں میں سے ایک اٹھایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ چھی چھی یعنی اسکو ڈال دو۔ اور کسی بزرگ سے روایت ہے کہ انکی وفات شب کو ہوئی حالت نزع میں فرمایا کہ چراغ گل کر دو اسلیے کہ تیل میں وارثوں کا حق متعلق ہو گیا۔ اور سلیمان نبی نعیمہ عطارہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رض اپنی بی بی کو کچھ خوشبو مسلمانوں کی خوشبو میں سے بیچنے کے لیے دیدیا کرتے تھے ایک بار انھوں نے میرے ہاتھ خوشبو بیچی اور بڑھانے لگائے میں کسی قدر انکی انگلی میں لگ رہی انھوں نے اسکو اپنے دوپٹے میں پوچھا لیا اتنے میں حضرت عمر رض تشریف لائے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے انھوں نے ماجرا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی خوشبو لیتی ہو پھر سر پر دوپٹہ اتار لیا اور ایک ٹھیلیا میں پانی لیکر دوپٹے پر ڈالتے جاتے تھے اور زمین میں ملتے تھے پھر سو گتے تھے پھر زمین میں ملکر دھوتے تھے یہاں تک کہ انمیں خوشبو نہ رہی پھر جو میں ایک بار انکی بی بی کے پاس آئی تو خوشبو تو لے کے بعد جو انگلی میں لگی انھوں نے انگلی اپنے منہ میں ڈال کر مٹی میں رگڑ دی۔ پس یہ فعل حضرت عمر رض کا دیر تقویٰ تھا کہ کہیں زیادہ کی نوبت نہ پہنچے ورنہ دوپٹے کے دھونے سے کچھ مسلمانوں کا نہ ہونے لگا مگر اسی لیے دھو ڈالا کہ آگے کو انکی جرأت نہ ہو اور خود کو زیادہ متمتع نہ چل ہو۔ اور اسی طرح کی یہ حکایت ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں موجود ہو اور کسی پادشاہ کی انگلی میں عود سلگا کر مسجد کو بسایا جائے فرمایا کہ اس شخص کو مسجد میں سے نکل آنا چاہیے اسلیے کہ عود سے فسخ خوشبو ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ صورت کبھی حرام کی قریب ہو جاتی ہے اسلیے کہ جتنی خوشبو میں اس کے کپڑے بس جائیں گے کبھی ایسی ہوگی کہ مالک کی طرف سے مباح ہو اور کبھی زیادہ ہوگی معلوم نہوگا کہ مالک اسکو گوارا کرے یا نہ کرے۔ اور یہ بھی امام احمد صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کے پاس سے ایک برچہ گر پڑا جس میں حدیثیں مکتوب ہیں تو پانے والے کو جائز ہے کہ انکو نقل کر کے مالک کو واپس کرے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اول اجازت لے پھر نقل کرے۔ اور اس میں بھی شک رہتا ہے کہ مالک نقل پر راضی ہوگا کہ نہیں چل یہ کہ جو چیز محل شک میں ہو اور اصل اسکی حرمت ہو تو وہ حرام ہی رہیگی اور اسکا چھوڑنا پہلے درجہ کے ویر میں ہے اور تیسرے درجہ کے ویر میں زمین سے اجتناب کرنا ہی اسلیے کہ اس میں بھی خوف اس امر کا ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور امر میں مبتلا کر دے ورنہ زمین بذات خود مباح ہے۔ اور حضرت امام احمد ج سے کسی نے نوک دار جو تیوں کا حال پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں انکو نہیں پھینکتا لیکن اگر کچ گارے کے لیے ہنی جاوین تو مضائقہ نہیں زمین کے لیے نہیں چاہیے۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ حضرت عمر رض جب خلیفہ ہوئے تو ایک بی بی سے آپ کو محبت تھی اسکو اپنے طلاق دے دی اس خوف سے کہ کہیں کسی کی سفارش ناحق نہ کر بیٹھے اور میں اسکی خوشی کے لیے اسکا کننا مان لوں۔ اور یہ بے خطرہ کی چیز کو اس خوف سے ترک کرنا ہے کہ کہیں خطرناک امر کی نوبت نہ پہنچے۔ اور اکثر مباح چیزیں ممنوع چیزوں کی طرف داعی ہو کرتی ہیں یہاں تک کہ بہت کھانا اور مجرد آدمی کو خوشبو لگانا شہوت کا محرک ہے پھر شہوت فکر کا سبب بنتی ہے اور فکر باعث نظر ہوتی ہے اور نظر سے اور خرافات ہوتی ہے اسی طرح تو انکو دن کے گھروں اور آئینے جل کو دیکھنا فی نفسہ مباح ہے مگر اس سے حرص اٹھتی ہے اور ویسی ہی باتوں کی طلب پیدا ہوتی ہے اور حرام چیزوں کی تحصیل کا مرتکب ہونا پڑتا ہے اور سب مباحات کا یہی حال ہے کہ اگر دو باتوں کا لحاظ نہ رہے تو انکا انجام خطر سے کم خالی ہوگا اول یہ کہ حاجت کے وقت بقدر ضرورت لیجاوین اور انکی آفات کو جان لیا دوم آفات سے ہمیشہ حذرناک رہیں۔ اور اس طرح شخص کی زیادتی حرص سے کوئی چیز لگا وہ بھی خطر سے کم خالی ہوگا۔ حضرت امام احمد ج نے زمین کے لیے دیواروں کی استرکاری کو مکروہ فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ زمین پر کچ کرنے سے تو یہ فائدہ ہے کہ مٹی اڑے دیواروں کی استرکاری سے بجز زینت کے اور کیا فائدہ ہے یہاں تک کہ مسجد کی دیواروں کی استرکاری کو بھی برا فرماتے ہیں اور دلیل اس روایت کو کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مسجد کو دھونی کا روغن لگایا جاوے آپ نے فرمایا کہ عیش ہوئی کی عیش کے برابر نہیں یعنی صرف

سایہ دار ہو نا کافی ہو غرض کہ اس حدیث میں آپ نے روغن مٹنے کی اجازت نہ دی۔ اور اگر بے سلف نے باریک کپڑے کو بھی مکروہ فرمایا ہو اگر کافور ہو جس شخص کا کپڑا پتلا ہو تا ہو اسکا دین بھی پتلا ہوتا ہو۔ اور یہ سب باتیں اسی لیے ہیں کہ باہات سے بڑھ کر اور شہوات میں نہ جا پڑیں کیونکہ مباح اور منوع دونوں کو نفس ایک ہی خواہش سے چاہتا ہو اور جب خواہش میں چشم پوشی کا عادی ہو جاتا ہو تو بائوں پھیلتا ہو اسی لیے طوف تفتیض اس امر کا ہو کہ اس قسم کی سب مباح چیزوں سے اجتناب کیا جاوے اور جس مال حلال میں یہ خوف نہ ہو کہ کسی گناہ کی طرف لیجاوے گا تو وہ میرے درجہ کا پاک اور حلال ہو چوتھا درجہ صدیقین کے درجہ کا باقی رہا اُن کے نزدیک حلال مطلق وہ مال ہے جس کے حاصل ہونے میں کوئی مصیبت نہ ہوئی ہو اور نہ اُس سے مصیبت ہو رہو لیجاوے اور نہ حال اور مال میں اس سے قصداً حاجت قصود ہو بلکہ صرف خدا کے لیے اور اُسکی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اور زندگی قائم رہنے کو لیا جاوے ان لوگوں کے نزدیک جو چیز خدا کے واسطے نہ ہو وہ حرام ہو انکا عمل اس آیت پر ہو **ثَلَّ اللہ تَعَالٰی ذَرْعًا رَفِیًّا** خفیہ خفیہ خفیہ اور یہ رتبہ اُن لوگوں کا ہو جو اللہ تعالیٰ کو ایک کہتے ہیں اور اپنے نفس کے حطون سے جدا ہو کر قصداً خاص خدا کے تعالیٰ کے ہو رہے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص اس بات سے اجتناب کرے گا جو اُس کے پاس کسی مصیبت کو لاوے یا کسی مصیبت کی استعانت لیجاوے تو وہ ایسے ہو رہے ہیں اترا کر لگا چکے کرنے کے سبب سے کوئی مصیبت یا کربت متوکل ہو چنانچہ حضرت یحییٰ بن یحییٰ سے مروی ہو کہ اُنھوں نے وہاں اپنی اُنکی بی بی لے کر کہا کہ اگر تم صحن میں کچھ ٹھہراؤ تو بہتر ہو کہ وہاں اپنا اثر کر لے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کا حساب تیس برس سے کر رہا ہوں یہ رفتار مجھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کچھ دین سے متعلق ہو غرض کہ اُنھوں نے اس خیال سے کہ یہ رفتار متعلق برین نہیں اُس پر جرات کرنا جائز نہ سمجھا۔ اور سب سے پہلی رح فرماتے ہیں کہ ایکبار کسی پہاڑ میں میں نے گھاس دیکھی اور پانی پہاڑ میں سے روان تھا میں نے وہ سبزہ دکھایا اور پانی پیا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر میں نے کسی روز حلال طیب کھایا ہو گا تو وہ یہی روز ہو پس مجھ کو ایک ہاتھ نے آواز دی کہ جس قوت سے تو یہاں تک پہنچا وہ کیسی تھی اور کہاں سے پیدا ہوئی تھی میں نے اُس قول سے رجوع کیا اور نادوم ہوا۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ایکبار مجھ کے اور مجھوس تھے ایک عورت نیک بخت نے اُنکے لیے کھانا داروغہ مجلس کے ہاتھ بھجوا یا آپ نے نہ کھایا پھر اُس عورت سے غز کیا کہ میرے پاس ظالم کے ہاتھ پر ہو چکا تھا یعنی جس قوت نے مجھ کو کھانا پہنچا یا وہ اچھی نہ تھی اس لیے میں نے نہ کھایا اور یہ نہایت درجہ کا تقویٰ ہو۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہو کہ پشیر حافی رح اُن نہروں کا پانی نہیں پیا کرتے تھے جو امرائے کھودوائی میں کیونکہ نہروں کے روان ہونے اور اُن تک پہنچنے کا سبب تھی اگرچہ پانی بذات خود مباح تھا مگر گویا کہ گھدی ہوئی نہروں سے فائدہ لینا پڑتا اور اُنکے کھودنے کی اجرت مال حسام سے دی گئی تھی۔ اور اسی وجہ سے بعض اکابر نے انکو رکھانے سے اجتناب کیا اور باغ والے سے کہا کہ تم نے انکو خراب کر دیا کیونکہ ظالموں کی کھودی نہروں کا پانی انکو دیا اور یہ وریع پانی پینے سے بھی بڑھ کر ہو کیونکہ اُس پانی سے جو چیز پیدا ہوئی اُس سے بھی اترا کر گیا۔ اور بعض اکابر حج کے راستہ میں جو کنوئیں اور چشمے کے ظالموں نے بنائے ہیں اُنکا پانی نہ پیتے تھے باوجودیکہ پانی مباح ہو مگر چونکہ ایسے چشمے میں محفوظ رہا جو مال حرام سے بنایا گیا تھا اس لیے نہ پیتے تھے کہ گویا اُس سے فائدہ لینا اور ان سب سے بڑھ کر حضرت ذوالنون مصری رح کا وریع ہو کہ داروغہ مجلس کے ہاتھ سے جو کھانا آیا نہ کھایا اُسکو اس لیے کہ داروغہ کے ہاتھ کو نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہی مان اگر غصب کی رکابی میں آتا تو کہہ سکتے تھے کہ مال حرام میں رکھا گیا مگر اُن تک اُس قوت سے پہنچا تھا جو غذا حرام سے پیدا ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ وہ کو قے کر دیا اس خوف سے کہ کہیں قوت نہ پیدا کرے باوجودیکہ آپ نے نادانستگی میں پیا تھا اور اُسکا نکالنا واجب نہ تھا لیکن پیٹ کا خالی ہونا نجیث مال سے صدیقون کا وریع ہو۔ اور اسی قبیل سے ہر احتیاط کرنی درزی کی کٹی سے جو مسجد میں بیٹھ کر سینا کر وہ ہو امام احمد رح اُسکو مکروہ فرماتے ہیں اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ منیہ کے خوف سے اگر موت کا تنہا والا کسی مقبرہ میں بیٹھ جاوے تو اُسکا کیا حکم ہو فرمایا کہ مقبرے حرام اسی لیے ہیں کہ کوئی آخرت کا کام کیا جاوے اس لیے ایسے شخص کا بیٹھنا مکروہ ہو۔ اور بعض اکابر کا غلام چراغ ایسے لوگوں کے پاس سے جلا لایا جنکا مال مکروہ تھا

۱۱۱
 اگرچہ اُنھوں نے وہاں اپنی اُنکی بی بی لے کر کہا کہ اگر تم صحن میں کچھ ٹھہراؤ تو بہتر ہو کہ وہاں اپنا اثر کر لے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کا حساب تیس برس سے کر رہا ہوں یہ رفتار مجھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کچھ دین سے متعلق ہو غرض کہ اُنھوں نے اس خیال سے کہ یہ رفتار متعلق برین نہیں اُس پر جرات کرنا جائز نہ سمجھا۔ اور سب سے پہلی رح فرماتے ہیں کہ ایکبار کسی پہاڑ میں میں نے گھاس دیکھی اور پانی پہاڑ میں سے روان تھا میں نے وہ سبزہ دکھایا اور پانی پیا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر میں نے کسی روز حلال طیب کھایا ہو گا تو وہ یہی روز ہو پس مجھ کو ایک ہاتھ نے آواز دی کہ جس قوت سے تو یہاں تک پہنچا وہ کیسی تھی اور کہاں سے پیدا ہوئی تھی میں نے اُس قول سے رجوع کیا اور نادوم ہوا۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ایکبار مجھ کے اور مجھوس تھے ایک عورت نیک بخت نے اُنکے لیے کھانا داروغہ مجلس کے ہاتھ بھجوا یا آپ نے نہ کھایا پھر اُس عورت سے غز کیا کہ میرے پاس ظالم کے ہاتھ پر ہو چکا تھا یعنی جس قوت نے مجھ کو کھانا پہنچا یا وہ اچھی نہ تھی اس لیے میں نے نہ کھایا اور یہ نہایت درجہ کا تقویٰ ہو۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہو کہ پشیر حافی رح اُن نہروں کا پانی نہیں پیا کرتے تھے جو امرائے کھودوائی میں کیونکہ نہروں کے روان ہونے اور اُن تک پہنچنے کا سبب تھی اگرچہ پانی بذات خود مباح تھا مگر گویا کہ گھدی ہوئی نہروں سے فائدہ لینا پڑتا اور اُنکے کھودنے کی اجرت مال حسام سے دی گئی تھی۔ اور اسی وجہ سے بعض اکابر نے انکو رکھانے سے اجتناب کیا اور باغ والے سے کہا کہ تم نے انکو خراب کر دیا کیونکہ ظالموں کی کھودی نہروں کا پانی انکو دیا اور یہ وریع پانی پینے سے بھی بڑھ کر ہو کیونکہ اُس پانی سے جو چیز پیدا ہوئی اُس سے بھی اترا کر گیا۔ اور بعض اکابر حج کے راستہ میں جو کنوئیں اور چشمے کے ظالموں نے بنائے ہیں اُنکا پانی نہ پیتے تھے باوجودیکہ پانی مباح ہو مگر چونکہ ایسے چشمے میں محفوظ رہا جو مال حرام سے بنایا گیا تھا اس لیے نہ پیتے تھے کہ گویا اُس سے فائدہ لینا اور ان سب سے بڑھ کر حضرت ذوالنون مصری رح کا وریع ہو کہ داروغہ مجلس کے ہاتھ سے جو کھانا آیا نہ کھایا اُسکو اس لیے کہ داروغہ کے ہاتھ کو نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہی مان اگر غصب کی رکابی میں آتا تو کہہ سکتے تھے کہ مال حرام میں رکھا گیا مگر اُن تک اُس قوت سے پہنچا تھا جو غذا حرام سے پیدا ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ وہ کو قے کر دیا اس خوف سے کہ کہیں قوت نہ پیدا کرے باوجودیکہ آپ نے نادانستگی میں پیا تھا اور اُسکا نکالنا واجب نہ تھا لیکن پیٹ کا خالی ہونا نجیث مال سے صدیقون کا وریع ہو۔ اور اسی قبیل سے ہر احتیاط کرنی درزی کی کٹی سے جو مسجد میں بیٹھ کر سینا کر وہ ہو امام احمد رح اُسکو مکروہ فرماتے ہیں اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ منیہ کے خوف سے اگر موت کا تنہا والا کسی مقبرہ میں بیٹھ جاوے تو اُسکا کیا حکم ہو فرمایا کہ مقبرے حرام اسی لیے ہیں کہ کوئی آخرت کا کام کیا جاوے اس لیے ایسے شخص کا بیٹھنا مکروہ ہو۔ اور بعض اکابر کا غلام چراغ ایسے لوگوں کے پاس سے جلا لایا جنکا مال مکروہ تھا

کہ دوسرے اعتقاد کے مخالف ہو سکے اور شک بنجاوے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے تین کھیتیں پڑھی ہیں یا چار تو وہ تین کو اختیار کرے کیونکہ جو بھی کی اصل معدوم ہو اور اگر کسی شخص سے سوال کیا جاوے کہ تم نے خمر کی نماز دس بار پڑھی یا تین بار پڑھی تو اسکو یقیناً یاد نہ ہوگا کہ چار ہی پڑھی تھی اور جب یقین نہ ہو تو وہ ہم اسکا بھی کرے گا کہ شاید تین ہوں مگر یہ وہم شک نہیں اسلئے کہ اسکا کوئی سبب نہیں جس سے تین کھیتوں کا اعتقاد ہو۔ غرض کہ شک اور وہم کی حقیقت کو خوب سمجھ لینا چاہیے وہ اشیا جنہیں صرف وہم اور تجویز پائی جاوے اور کوئی وجہ حرمت کی نہ ہو وہ حلال مطلق میں داخل ہیں اسی طرح اگر حرمت قطعی ہو اور حلت کی وجہ وہم کے طور پر ہو اور اسکا کوئی سبب نہ ہو تو وہ حرام محض ہیں مثلاً ایک شخص کے ہاتھ میں اُسکے مورث کی چیز ہو اور اسکا دوسرا کوئی وارث نہیں اور وہ چلا جاوے اور شخص مذکور کہنے لگے کہ ہوشیار ہو کہ وہ مر گیا ہو اور وہ چیز میری ہی ملک میں آگئی ہو اور اسی وجہ سے اس چیز میں تصرف کرنا تو نہ کب حرام محض کا ہوگا کیونکہ اسکے وہم کا کوئی سبب نہیں۔ پس اسی طرح کی اشیا کو شہادت میں نہ جانا چاہیے بلکہ شبہ کی چیز میں وہی ہیں جنکا حال ہم پر شبہ ہو جاوے یعنی وہ اعتقاد و دوسریوں سے پیدا ہوں اور کسی کو ترجیح نہ ہو تو اس صورت کو شبہ کہیں گے اب معلوم کرنا چاہیے کہ شبہ کے پیدا ہونے کے چار مقام ہیں

مقام اول سبب حلت اور حرمت میں شک ہونا۔ اور یہ دو حال سے خالی نہیں یا دو احتمال برابر ہونگے یا ایک غالب ہوگا اگر دو فوٹ برابر ہونگے تو جو امر پہلے سے معلوم ہوگا وہی رہیگا شک سے کوئی دوسرا حکم نہ کیا جاوے گا اور یہ یعنی حکم سابق کو دیکھ کر حال پر ویسا ہی حکم رکھنا استصحاب کہلاتا ہے اور اگر کوئی احتمال غالب ہوگا اور اسکا غلبہ بھی دلائل معتبر سے ہو ہوگا تو غالب پر حکم کیا جاوے گا اور یہ بات بدون مثالوں اور دلائل کے واضح نہ ہوگی اسلئے ہم اسکو چار قسموں میں منقسم کرتے ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ حلال ہونا پیشتر سے معلوم نہ ہو پھر جس وجہ سے کہ چیز حلال ہوتی اس میں شک پڑے گا تو ایسے شبہ سے احتراز کرنا واجب ہے اور اس پر حرمت کرنی حرام ہے مثلاً ایک شخص نے شکار کے تیر مارا اور وہ زخمی ہو کر پانی میں گرا اور اسکو مردہ ملا اور یہ نہیں معلوم کہ وہ بکر مر یا زخم سے مرنا تو یہ حرام ہوگا اسلئے کہ اصل میں حرام تھا بجز ایک خاص طرح مرنے کے اور اس طریق میں شک پڑے گا تو یقینی بات شک سے نہ چھوڑی جاوے گی جیسے طہارتوں اور نجاستوں اور نماز کی رکعات وغیرہ میں یہی صورت کرتے ہیں اور ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عدی بن حاتم کو اسی صورت پر محمول کیا جاوے گا یعنی اس شکار کو مست کھا شاید اسکو تیرے گتے کے سوا اور کسی نے قتل کیا ہو اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ جب کوئی چیز آتی اور اسکا حال آپ پر شبہ ہو کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ تو اسکو دریافت فرماتے یا انکے کہ معلوم ہو جاتا کہ دونوں میں سے کونسا ہے۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ جاگے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایک خرابا پایا اور کھا یا پس یہ خوف ہوا کہ کہیں صدقہ کا نہ ہو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے اسکو کھا لیا اور خوف کیا۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہے جو کسی صحابی سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ہکو بھوک لگی اور ایک منزل میں اترے جس میں گویا بہت تھیں ہم نے اُکھنچ کر کے ہنڈیوں میں چڑھا دیا وہ پک رہی تھیں کہ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دست بنی اسرائیل میں مسخ ہو گئی تھی مجھے ڈر ہے کہ یہ اُسی میں کی نہ ہوں ہنڈیوں کو اوندھا دیا پھر بعد کو خدا سے تداویٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبا دیا کہ ہنڈیوں کو اسی طرح مسخ نہیں کیا کہ اسکی نسل رہی ہو اور اول آپ کا رگنا اسوج سے تھا کہ اصل میں حلال نہ تھی مگر ذبح کی وجہ سے اور محل ذبح ہونے میں شک تھا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ چیز پیشتر حلال ہو اور وجہ حرمت میں شک ہو جاوے تو اس میں اصل حلت ہی کا حکم رہیگا اسکی مثال یہ ہے کہ دو شخصوں نے دو عورتوں سے نکاح کیا اور ایک پر نہ اڑتا ہوا دیکھ کر ایک نے کہا کہ اگر یہ تو اسکی بی بی پر طلاق ہو دوسرے نے کہا کہ اگر کوئی نہ ہو تو اسکی زوجہ کو طلاق ہو اور اس پر نہ کا حال نہ کھلا کہ کوئی تھا یا نہیں تو کسی عورت کی حرمت کا حکم نہ لگے گا اور نہ اُن مردوں کو اسے اجتناب کرنا واجب ہوگا بلکہ درع کی رو سے احتراز کرنا اور دونوں کو طلاق دے دینا مناسب ہوگا تاکہ اور شوہروں کو حلال ہو جاوے اور کھول رج نے اس مسئلہ میں اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اس

الحاج کا رکن و مسلم برادریت عدی بن عامر ۱۱۷ حج بخاری برادریت ابنی البریه رقم ۱۱۷ حج احمد برادریت کورین شیب عن ابنی بن جرد ۱۱۷ حج ابو داؤد و نسائی درابن ابی جرد و یحییٰ بن اریط عبد الوکر بن جرد ۱۱۸

مسئلہ میں کہ دو شخصوں نے تنازع کیا اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو حاسد ہو اسنے جواب دیا کہ ہم میں سے جو زیادہ حاسد ہو اسکی جو رو تین طلاقیں اور یہ معلوم ہونا مشکل پڑا کہ زیادہ حاسد کون ہو۔ شعی رض نے فرمایا کہ دونوں کو اپنی بی بی سے اجتناب چاہیے تو اگر شعی اور کچھول رض کی غرض اجتناب سے وہی ہو کہ دوسرے کے رو سے احتراز چاہیے تب تو درست ہو اور اگر یہ غرض ہو کہ حرمت ثابت ہو گئی تو حرمت کی کوئی وجہ ثابت نہیں کیونکہ طہارت اور نجاست اور پانیوں اور نازوں میں ثابت ہو کہ شک سے یقین کا ترک کرنا واجب نہیں تو یہ معاملہ بھی ویسا ہی ہے بیان بھی یہی حکم ہوگا۔ اب اگر یہ کہو کہ اس مسئلہ میں اور طہارت کے مسئلہ میں مناسبت کیا ہو جو اسکا اور اسکا ایک حکم کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ مناسبت کی ضرورت نہیں بعض صورتوں میں یہ حکم بدو مناسبت بھی لازم آجاتا ہو مثلاً جس صورت میں کہ آدمی کو پانی کے پاک ہونے کا یقین ہو پھر اسکو اسکی نجاست میں شک پڑ جاوے تو اس صورت میں اس پانی سے اسکو وضو کرنا جائز ہو علیٰ ہذا القیاس مینا کیسے ناجائز ہوگا وہ بھی درست ہوگا اور جب پینا درست ہو تو ثابت ہو کہ یقین شک سے نہیں دور ہوتا یا نہان ایک اور نکتہ یہ وہ ہے کہ پانی کی نظیر جب درست ہوتی کہ آدمی اس بات میں شک کرتا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں تو اسوقت یوں جواب ہو سکتا تھا کہ اسکی یہی ہو کہ طلاق نہیں دی مگر مسئلہ پرند کی نظیر اسپر منطبق نہیں ہوتی کہ یقین شک سے نہیں جاتا بلکہ اسکی نظیر یہ ہو سکتی ہو کہ دو برتنوں میں سے ایک یعنی نجس ہو اور یا نہ نہ ہے کہ کونسا ہو تو اب انہیں سے کسی کا استعمال درست نہیں جب تک اجتہاد اور انکھل نہ کر لے اسلئے کہ اس میں طہارت ایک کی یقینی ہو اور نجاست دوسرے کی بھی یقینی تو دونوں یقینوں کے مقابل ہونے سے استعمال درست نہ ہوگا مگر یہ کہ ایک یقین کو انکھل سے ترجیح دیا دے یہی معاملہ مسئلہ پرند میں ہو کہ ایک بی بی پر طلاق یقینی پڑ گئی اور یہ معلوم نہیں کہ کونسی پر پڑی تو چاہیے تھا کہ اجتہاد ایک ہی حلال رہتی دوسری حرام ہو جاتی۔ پس اس نکتہ کے باب میں ہم کہتے ہیں کہ دو برتنوں میں شافیوں کے تین قول ہیں بعض قائلین کہ بدو اجتہاد ایک سے وضو درست ہو اور بعض کہتے ہیں کہ جب یقین نجاست طہارت کے یقین کے مقابل ہو تو دونوں سے اجتناب چاہیے اور اجتہاد کرنا اس میں مفید نہ پڑیگا اور کچھ بیچ کی راہ چلے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اجتہاد کر کے ایک کا استعمال جائز ہو اور یہی قول صحیح ہو مگر اسکی نظیر مسئلہ پرند اس صورت میں ہو کہ ایک شخص کی دو بیبیاں ہوں اور وہ پرند کو دیکھ کر کہے کہ اگر یہ کو اہو تو ہند کو طلاق ہو ورنہ خالدہ کو تو اس صورت میں البتہ اسکو دونوں سے علیحدگی کرنا پڑیگی اور استصحاب کی وجہ سے دونوں سے صحبت کرنی ناجائز ہوگی اور اجتہاد جائز ہوگا کیونکہ کوئی حلاست نہیں ہو اور ہم اسپر دونوں کو حرام کہتے ہیں اسلئے کہ اگر وہ دونوں سے صحبت کریگا تو قطعی حرام کا ترک ہوگا اور اگر ایک سے کریگا اور کیگا کہ میں اسی پر کفایت کرتا ہوں تو ترجیح بلا مرجع زبردستی لازم آدگی اس تقریب سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ پرند میں اگر ایک شخص ہو تو اسکا حکم جدا ہو اور دو ہوں تو حکم اور ہو کیونکہ ایک شخص میں تو حرمت یقینی ہو اور دو میں ہر ایک شخص کو حرمت میں شک ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں برتن دو شخصوں کے ہوں تو چاہیے کہ وہ ان بھی اجتہاد مفید نہ پڑے اور ہر ایک شخص اپنے اپنے برتن سے وضو کر لے اسلئے کہ طہارت ہر ایک کی یقینی ہو اور نجاست میں شک ہو گیا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ واقع میں احتمال فقہی تو اسی طرح ہو مگر ظن غالب کی رو سے اس صورت میں یہ حکم ہو کہ کوئی شخص وضو ان دونوں برتنوں سے نہ کرے پانی کی صورت میں دو شخصوں اور ایک کا حکم یکساں ہو اسلئے کہ وضو کا درست ہونا اس بات کو نہیں چاہتا کہ پانی اس شخص کی ملک بھی ہو بلکہ اگر کوئی شخص غیر کے پانی سے وضو کر لیگا تب بھی رفع حدیث کے لیے ایسا ہی ہوگا کہ گویا اپنے پانی سے وضو کیا پس پانی کے باب میں ملک جدا گانہ ہونا کچھ مؤثر نہ ہوا بخلاف دوسرے کی زوجہ سے صحبت کرنے کے کہ وہ ناجائز ہو اور دوسری وجہ یہ ہو کہ نجاست کے باب میں علامتوں کو دخل ہو اور اجتہاد اس میں ہو سکتا ہو اور طلاق میں یہ بات نہیں ہو سکتی اسلئے پانی میں استصحاب کی تقویت کسی علامت سے ضرور ہو تاکہ اسکی نجاست کے یقین کو جو طہارت کے یقین کے مقابل ہو دفع کر دیا جاوے اور یہ اقسام استصحابات اور ترجیحات کے فقہ کے دقائق میں سے ہیں ہم نے انکو فقہ کی کتابوں میں مکمل لکھا ہو اس مقام پر

اسکے سوا اور کچھ مقصود نہیں کہ اسکے قواعد پر تنبیہ کر دین تیسری قسم یہ ہے کہ اصل میں حرام ہو مگر اس پر کوئی ایسی شمولاری ہوئی ہو جو ظن غالب کے رو سے موجب حلت ہو تو ایسی چیز مشکوک ہوتی ہے اور غالب یہی ہے کہ حلال ہو اس کا حکم یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ غلبہ ظن کا سبب اگر شرعی وجہ اور معتبر ہے تو ایسی صورت میں مختار یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہو اور اس سے اجتناب کرنا دوسرے میں داخل ہے مثلاً ایک شکار پر تیر بار اور دہ نظر سے غائب ہو گیا بعد اسکے مردہ ملا اور پھر تیر کے اور کوئی نشان زخم وغیرہ کا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ گر کر مر گیا ہو یا کسی اور سبب سے مر ہو اگر کسی دوسرے صدمہ یا زخم کا نشان بھی ہو گا تب تو اول قسم میں لاق ہو جاوے گا مگر جب اور نشان نہ ہو تو نام شافی روح کا قول اس میں مختلف ہے اور مختار یہی ہے کہ حلال ہو اس لیے کہ تیر کا زخم سبب ظاہر اور یقینی ہے اور اصل یہی ہے کہ اس پر اور کوئی امر ملک طاری نہیں فقط شک ہے کہ طاری ہو گیا ہو تو یقین شک کے باعث سے دور نہ کیا جاوے گا۔ اب اگر یہ کہا جاوے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ کل ما اُضیت و زعم ما اُضیت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے کہ ایک شخص انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خرگوش لایا اور عرض کیا کہ یہ میرا شکار ہے میں نے اس میں اپنا تیر لگایا آپ نے فرمایا کہ یہ تیر لگتے ہی تیرے سامنے گر گیا تھا یا نظر سے غائب ہو گیا تھا اس نے عرض کیا کہ نظر سے غائب ہو گیا تھا آپ نے فرمایا کہ رات اللہ شکار کی مخلوق ہے اس کا اندازہ سوا اسکے خالق کے اور کوئی نہیں کرتا شاید اسکے قتل پر کسی اور چیز نے مدد کی ہو اور اسی طرح انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو ان کے گتے تعلیم یافتہ کے باب میں فرمایا کہ اگر وہ کھاوے تو مست کہ اگر مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ان کے اپنے ہی لیے شکار نہ پکڑا ہو حالانکہ غالب یہی ہے کہ گتے تربیت یافتہ اپنی عادت نہیں بدلتا اور مالک ہی کے لیے شکار پکڑتا ہو گا جو دوسرے انکو مانعت فرمائی اور اسکی وجہ یہ ہے کہ حلت جب ثابت ہوتی ہے کہ اس کا سبب کامل تحقیق ہو جائے اور سبب کا پورا ہونا اس طرح ہے کہ بدوین دوسرے سبب کے طاری ہونے کے وہی موت کا باعث ہو اور جب اس میں شک ہو گا تو سبب کے کامل ہونے میں شک پڑے گا یا ان تک کہ یہ امر مشتبہ ہو جائے گا کہ اسکی موت حلت پر ہوئی یا حرام پر غرض کہ یہ شکار اس طرح کا ہو گا جس کا یقینی حلت پر اسی دم ہوا ہو پھر شک سبب طاری میں واقع ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا دین پر اور نہی تنزیہی پر محمول ہے کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی تو دکر ہے کہ ایسے شکار میں سے کھالے گوشت سے غائب ہو جاوے بشرطیکہ اپنے تیر کے بیوا کوئی اور نشان مرنے کا نہ پاوے اور یہ روایت اسی علت کی تنبیہ ہے جو ہم نے ذکر کی ہے یعنی اگر دوسرا نشان پاوے گا تو سبب میں تعارض ہو جاوے گا اور اسی لیے گمان غالب میں تعارض ہو گا اور اگر اپنے زخم کرنے کے سوا کوئی نشان نہ پائے گا تو غلبہ ظن حاصل ہو جائے گا اور اسی کے لحاظ سے حلت کا اور متعصب کا حکم کیا جاوے گا جیسے خبر واحد اور قیاس ظنی وغیرہ کے موجب عمل کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ باقی معترض نے یہ جو کہتا تھا کہ یقینی متحقق نہیں ہوا کہ اسکی موت اسی دم حلت پر ہوئی تو سبب میں شک واقع ہو گیا پس یہ اس طرح نہیں ہے جیسا معترض نے خیال کیا بلکہ سبب تو یقینی ہو گیا کیونکہ زخم ہی موت کا باعث ہوا ہے ان دوسرے سبب کے طاری ہونے میں شک ہے۔ اور ہمارے اس قول کی صحت پر اجماع دلالت کرتا ہے یعنی اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غائب ہو جاوے اور پھر مردہ ملے تو اس بات پر اجماع ہے کہ اسکے زخمی کرنے والے پر قصاص واجب ہے بلکہ اگر وہ غائب نہ ہو تب بھی معترض کے قول بموجب قصاص نہ ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسکی موت اسکی باطن کی کسی غلطی کے سبب سے ہوئی ہو جیسے آدمی اچانک مر جاتا ہے تو چاہیے کہ قصاص ایسی صورتوں میں نہ ہو اگر سبب ایک شخص دوسرے کی گردن کاٹ ڈالے یا ایسا زخم کاری لگاوے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے اسی صورت میں قصاص لازم آوے گا کیونکہ باطن کے اسباب جو قتل میں اسے بچاؤ کی صورت نہیں اور اس کے باعث سے تندرست آدمی وقفہ مر جاتا ہے حالانکہ اس کا قاتل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص شبہ کی صورت میں ساقط ہو جاتا ہے مگر بیان کوئی قصاص کو ساقط نہیں کرتا اسی طرح فوج کیے ہوئے جانور پیٹ میں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ حلال ہوتا ہے حالانکہ ممکن ہے کہ وہ اپنی مان کے فوج ہونے کے پیشتر ہی مر گیا ہو اسکے فوج ہونے سے نہ راہ یا اس میں روح شروع ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص صدمہ پہنچاوے اور اس کا بچہ مر ہو اکل پڑے تو اس شخص پر

اچانک مر جاتا ہے اس کی موت اس کی باطن کی کسی غلطی کے سبب سے ہوئی ہو جیسے آدمی اچانک مر جاتا ہے تو چاہیے کہ قصاص ایسی صورتوں میں نہ ہو اگر سبب ایک شخص دوسرے کی گردن کاٹ ڈالے یا ایسا زخم کاری لگاوے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے اسی صورت میں قصاص لازم آوے گا کیونکہ باطن کے اسباب جو قتل میں اسے بچاؤ کی صورت نہیں اور اس کے باعث سے تندرست آدمی وقفہ مر جاتا ہے حالانکہ اس کا قاتل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص شبہ کی صورت میں ساقط ہو جاتا ہے مگر بیان کوئی قصاص کو ساقط نہیں کرتا اسی طرح فوج کیے ہوئے جانور پیٹ میں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ حلال ہوتا ہے حالانکہ ممکن ہے کہ وہ اپنی مان کے فوج ہونے کے پیشتر ہی مر گیا ہو اسکے فوج ہونے سے نہ راہ یا اس میں روح شروع ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص صدمہ پہنچاوے اور اس کا بچہ مر ہو اکل پڑے تو اس شخص پر

غلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے اگرچہ ممکن ہے کہ بچہ میں پہلے ہی روح نہ پڑی ہو یا اس شخص کے صدمہ سے پہلے کسی اور سبب سے مر گیا ہو لیکن ان سب باتوں کی بنا ظاہری اسباب پر لیجاتی ہے اور دوسرے احتمال کا اگر کوئی سبب نہ پایا جاوے گا تو وہ وہم اور وسوسہ میں شامل ہو جیسا کہ پیشتر ہم نے ذکر کیا ہے تو اسی طرح اس مسئلہ کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تعلیم یافتہ گتے نے اپنے لیے شکار نہ پکڑا ہو تو اس باب میں امام شافعی رح کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک انہیں سے مختار قول حرمت ہے اس لیے کہ بیان سبب میں تعارض واقع ہوتا ہے کیونکہ تربیت یافتہ گتے کا حال مثل آلہ اور وکیل کے ہو اگر خود چھوٹ کر اپنے لیے پکڑ لیتا ہو تو حرام ہو جاتا ہے اور مالک کے واسطے پکڑتا ہو تو حلال ہوتا ہے پس جس صورت میں کہ مالک کے اشارہ سے چھوٹے اور شکار کو پکڑ کر کھادو تو شکار پر اشارہ سے جانا تو اس بات کو چاہتا ہے کہ کتا مالک کی وکالت اور نیابت کرتا ہو اور بعد کو شکار میں سے کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اُس نے اپنے واسطے شکار پکڑا ہے نہ مالک کے لیے تو اب ان دونوں سببوں میں حلت اور حرمت کے تعارض ہوا اس لیے احتمال میں بھی تعارض ہوا اور اصل حرمت تھی تو وہی قائم رہی اور شکار سے زائل نہ ہوگی اور یہ ایسی صورت ہوئی کہ ایک شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میرے لیے ایک لونڈی خرید دے پھر وکیل نے ایک لونڈی خریدی اور ابھی یہ کہنے نہیں پایا تھا کہ اپنے لیے لی ہو یا مالک کے لیے کہ انتقال کر گیا تو موٹل کو اس صورت میں اس لونڈی سے صحبت کرنی حلال نہ ہوگی کیونکہ وکیل کو اپنے لیے خریدنے کی بھی قدرت تھی اور موٹل کے لیے بھی اور ترجیح کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا پس اس طرح کی صورت پہلی قسم میں محقق ہو تیسری قسم تھی کہ حلت معلوم ہو اور کوئی وجہ شرعی معتبر حرمت کی طاری ہوگئی ہو جس سے غلبہ ظن حرمت کا ہو جاوے پس اسکی حلت سابقہ دور کی جاوے گی اور حرمت کا حکم دیا جاوے گا کیونکہ معلوم ہو گیا کہ استصحاب کی وجہ ضعیفہ نہ ہے اور غلبہ ظن کے ساتھ میں اسکا حکم باقی نہ رہے گا اسکی مثال یہ ہے کہ دو برتنوں میں سے ایک کی نجاست اجتہاد سے معلوم کرے یعنی کسی علامت معین پر اعتماد کر کے ظن غالب اس بات کا کرے کہ یہ برتن نجس ہے تو یہ غلبہ ظن اس پانی کے پینے اور اس سے وضو کرنے کی حرمت کا موجب ہوگا یا یہ کہ یوں کہا کہ اگر زید عمرو کو مار ڈالے یا شکار کو قتل کرے اور اُس کے مارنے میں تنہا وہی ہو تو میری بی بی کو طلاق ہو جاوے پھر زید نے عمرو خواہ شکار کو زخمی کیا اور مجروح ہوا ہو گیا اور بعد مرنے ملا تو اس شخص کی بی بی اس پر حرام ہو جاوے گی اس لیے کہ ظاہری ہے کہ مقتول کو صرف زید ہی نے مارا ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہوا۔ اور امام شافعی رح نے تصحیح فرمادی ہے کہ اگر کوئی شخص جشون میں پانی رنگ بدلا ہو پاوے اور ہو سکتا ہو کہ زیادہ دنوں کے رہنے سے بگڑ گیا ہو یا کسی نجاست کے باعث سے متغیر ہوا ہو تو اس پانی کو استعمال کرے اور اگر کسی ہرنی کو اس میں پیشاب کرتے دیکھے پھر متغیر پاوے اور اب احتمال ہو کہ پیشاب سے متغیر ہو یا زیادہ ٹھہرنے سے تو اس صورت میں اسکا احتمال درست نہیں کیونکہ پیشاب کا دیکھنا غلبہ احتمال نجاست پر دلیل موجود ہے اور یہی مثال ہے قسم چہارم کی اور یہ غلبہ ظن اس صورت میں معتبر ہے کہ کسی علامت سے متعلق ہو جو اس میں موجود ہو اور جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق نہ ہوگا تو اس میں امام شافعی رح کا قول مختلف ہے کہ آیا اصل حلت اس طرح کی غلبہ ظن سے جاتی رہتی ہے یا نہیں چنانچہ شرکون اور دائم النحر آدمیوں کے برتنوں سے وضو کرنے میں اور گھدی ہوئی قبروں میں نماز پڑھنے کے باب میں اور سڑکوں کی کچر کے ساتھ نماز پڑھنے میں بشرطیکہ جس قدر سے احتراز دشوار ہو اس سے زائد لگجاوے انکا قول خلاف ہے اور اس مسئلہ کا نام اصحاب شافعی نے یہ رکھا ہے کہ جب اصل اور غلبہ ظن کا تعارض ہو تو کسکا اعتبار ہوتا ہے۔ غرض کہ یہ غلبہ ظن دائم النحر اور شرکون کے برتنوں سے پانی پینے کی حلت میں جاری ہے کیونکہ نجس پانی کا پینا حلال نہیں ہوتا پس معلوم ہوا کہ ماخذ نجاست اور حلت کا ایک ہی ہے اور اگر دونوں میں سے ایک میں تردد ہوگا تو دوسرے میں بھی تردد کا موجب ہوگا اور جس بات کو عین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اعتبار اصل کا ہے اور علامت اگر چیز کی ذات سے متعلق نہ ہوگی تو اصل کے دور کرنے کی موجب نہ ہوگی اور قریب ہے کہ اسکا بیان اور دلیل

شبہہ کے اٹھنے کی دوسرے مقام میں مذکور کرینگے جسکو شبہہ غلط کہتے ہیں۔ سو پر کی تقریر سے حکم اُس حلال کا معلوم ہو گیا جسکے اندر حرمت کی جو طاری ہونے کا شک یا گمان غالب ہو اور اُس حرام کا حکم معلوم ہو جس میں حلت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا ظن ہو اور یہ فرق بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ظن کسی ایسی علامت سے متعلق ہو جو چیز کی ذات میں پائی جاوے تو وہ آؤہری اور جو ایسی علامت سے متعلق ہو تو وہ آؤہری اور ان چاروں قسموں میں جن چیزوں کو ہم نے حلال کہا ہے وہ اول درجہ کی حلال ہیں احتیاط یہی ہے کہ اُن سے اجتناب کیا جاوے اور جو کوئی انہیں اقدام کرے گا وہ متقیون اور صالحون سے نہ ہو گا بلکہ عادون کے زمرہ میں متصور ہو گا یعنی شرع کے فتویٰ کے بموجب بدکار اور گناہگار اور مستوجب سزا نہ ٹھہرے گا یا ان جن باتوں کو ہم و سو اس کے مرتبہ میں شامل کر چکے ہیں اُن سے احتراز کرنا اور عین ہرگز داخل نہیں چنانچہ پہلے بھی ہم کہ چکے ہیں

دوسرا مقام شبہہ کے پیدا ہونے کا غلط ہو یعنی حلال اور حرام آپس میں ملجاوین اور تمیز نہ رہے اور امر مشتبہ ہو جاوے اب غلط کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ دونوں طرف عدول انتہا ہوں دوم یہ کہ ایک ہی طرف ہوں سوم یہ کہ دونوں طرف محصور اور معبود ہوں پھر اس تیسری صورت کی دو نوع ہیں ایک یہ کہ اختلاط التمراج کے ساتھ ہو کہ حلال اور حرام کی افراد کی طرف اشارہ جداگانہ نہ کر سکیں جیسے سنے والی چیزیں آپس میں مل جاوین یا اختلاط البہام کے ساتھ ہو مگر افراد کی طرف جداگانہ اشارہ کر سکتے ہوں جیسے علامتوں اور مکاتوں اور گھوڑوں وغیرہ کا بلجانا اور یہ دوسری صورت بھی دو حال سے خالی نہیں کہ جو چیزیں مخلط ہوئی ہیں یا ایسی ہیں کہ انکی ذات مقصود ہو جیسے اسباب یا ایسی کہ انکی ذات مقصود نہیں جیسے نقد تو اس تقسیم سے اسکی بہت سی قسمیں پیدا ہوتی ہیں قسم اول یہ کہ کوئی چیز چند محصورین ملجاوے مثلاً ایک مردار بکری فوج کی ہوئی ایک یا دس بکریوں میں ملجاوے یا ایک عورت دودھ کی بہن دس عورتوں میں ملجاوے یا وہ ہنوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کیا پھر شبہہ ہو گیا کہ گیسے کے ساتھ کیا تھا تو اس قسم کے شبہہ سے بالاجماع احتراز کرنا واجب ہے کیونکہ علامتوں اور اجتناد کو ہمیں دخل نہیں اور چونکہ اختلاط عدد و محصورین ہو ہی تو سب ملکر ایک چیز کی طرح ہو گئے ہیں اور انہیں یقین حلت اور یقین حرمت دونوں ایک دوسرے کے متعارض بلکہ ترجیح ہیں اور یہ اختلاط اگر ایسی طرح ہو کہ پہلے حلت ثابت ہو کر پھر حرمت کا اختلاط طاری ہو جاوے جیسے دو بیویوں میں سے ایک پر طلاق پڑنی مسئلہ پرندہ پر گزری یا اسطرح اختلاط ہو کہ حلت سے پیشتر ہی حرمت کا اختلاط ہو گیا ہو جیسے دودھ کی بہن انہی عورت کے ساتھ مشتبہ ہو جاوے اور ایک کا حلال کرنا چاہیے تو دونوں صورتوں میں کچھ فرق نہیں دونوں کا حکم حرمت ہی کا رہیگا۔ مگر حرمت کے طاری ہونے کی صورت میں کبھی شکل ہوتی ہے مثلاً دو بیویوں میں سے ایک کی طلاق میں کہ بموجب بیان گذشتہ استصحاب ہو سکتا ہے لیکن ہم نے مسئلہ پرندہ میں جواب کی وجہ بھی لکھ دی ہے کہ یقین حرمت مقابل یقین حلت کے پڑا ہی اسوجہ سے استصحاب ضعیف ہے اور غلطہ شریعت میں خطر کی جانب غالب تر ہوتی ہے اس لیے ترجیح حرمت کو رہتی ہے اور یہ صورت اسی وقت ہے کہ حلال محصور حرام محصور میں مختلط ہو اور جس صورت میں کہ حلال تو محصور ہو اور حرام غیر محصور تو ظاہر ہے کہ اجتناب بطریق اولیٰ ہو گا قسم دوم یہ کہ حرام محصور ہو اور حلال غیر محصور جیسے مثلاً ایک دودھ کی شریک یا دس عورتیں دودھ کی شریک کسی بڑے شہر کی عورتوں میں مختلط ہو جاوین تو اس صورت میں سارے شہر کی عورتوں سے نکاح کرنے میں اجتناب کرنا لازم نہیں بلکہ جائز کہ جس سے چاہے نکاح کر لے اور اس قسم میں علت یہ ٹھہرائی کہ حلال کی کثرت کی صورت میں حلت کو ترجیح چاہیے جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ لازم آوے گا کہ اگر ایک دودھ کی شریک دس عورتوں میں مختلط ہو جاوے تو نکاح درست ہونا چاہیے حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں بلکہ علت کثرت اور حاجت دونوں ہیں کیونکہ جس شخص کا دودھ کا شریک یا اور کوئی محرم یا سسرال کے رشتہ سے یا اور کسی سبب سے حرام شخص مختلط ہو جاوے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر اب نکاح بالکل بند کر دیا جاوے۔ اور اسی طرح جس شخص کو معلوم ہو کہ مال دنیا میں قطعاً حرام ملا ہو ہی تو اس پر ضرور نہیں کہ خریدنا اور کھانا چھوڑ دے کیونکہ زمین وقت اور حرج ہو حالانکہ دین اسلام میں کچھ حرج نہیں ہے اور اس امر کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ

کہ فلاں شخص دوزخ میں اس عبا کو گھسیٹتا ہی جسکو براہ خیانت لے لیا تھا اور ایک شخص مارا گیا اسکے اسباب کو جو ڈھونڈھا تو اس میں ایک عہرہ
یہود کے قہرون میں سے کہ دو درم کا بھی نہ تھا خیانت کا ٹکڑا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حاکمون کا عہد پایا مگر بازار کی
خرید و فروخت سے دست کش نہیں ہوئے اس خیال سے کہ کہیں یہ چیز مدینہ منورہ کی ٹوٹ کی نہ ہو حالانکہ تین دن تک یزید کے لشکر نے
مدینہ طیبہ کو لوٹا تھا اور اگر کوئی ایسے مال سے دست کش بھی تھا تو وہ درع میں انگشت نہ تھا لیکن اکثر دن کا مال ہی تھا کہ باوجود کثرت
مالی ٹوٹ کے ظالمون کے عہد میں اس سے دست کش نہیں ہوئے اور اخلاط کو مائع نہیں سمجھا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے ذمہ پر وہ بات
لازم کر لے جسکو سلف نے لازم نہیں کیا تھا اور یہ گمان کرے کہ میں نے شریعت میں سے وہ بات سمجھ لی جو اگلے لوگوں نے نہیں سمجھی تھی
تو وہ شخص وہی اور دیوانہ ہی اور اگر ان میں سے کسی کو توں میں آن لوگوں سے بڑھکر کوئی بات کیجاوے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن امور میں کوئی
سند سوائے اجماع اکابر کے نہیں انہیں بھی اٹکا خلافت درست ہو مثلاً ایسے یہ مسئلہ کہ دادی شل ما کے جو حرمت میں پایہ کہ پوتا مثل بیٹے
کے ہی اور سور کے بال اور چربی کا حکم مثل گوشت کے ہو جسکا ذکر قرآن مجید میں ہے اور سود چھ چیزوں کے سوا اوروں میں بھی پایا جاتا
پس ان مسئلوں میں مخالفت کرنی سراسر باطل اور محال ہے اسی طرح اسنے زیادہ شریعت کا سمجھنا بھی محال ہے کہ وہ فہم شرعی اوروں کی
نسبت کر زیادہ رکھتے تھے۔ اور قیاس اسطرح ہے کہ اگر دنیا کے اموال کا ترک کرنا شروع کیا جاوے تو سب تصرفات سدود ہو جائیں
اور عالم خراب ہو جاوے ایسے کہ لوگوں میں بدکاری غالب ہو اور اسی کے باعث سے معاملات میں شرعی شرطوں کے ملحوظ رکھنے میں
تساہل کرتے ہیں اور آخر کو نوبت اختلاط کی اسی کے باعث سے پہنچتی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسمار کے
کھانے سے انکار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ جانور ان لوگوں میں سے نہ ہو جسکو خدا تعالیٰ نے مسخ کر دیا تھا حالانکہ یہ صورت غیر مخصوص
اختلاط کی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ نہی درع اور تنزیہ پر محمول ہے یا یوں کہیں گے کہ سوسمار کی شکل عجیب ہوتی ہے غالباً اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے
کہ مسخ کی ہوئی ہو تو اس صورت میں نفس چیر میں علامت حرمت موجود ہے پھر اگر کوئی یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رض کے عہد
مبارک میں سود اور چوری اور غارتگری اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کے اموال بہ نسبت مال حلال کے بہت کم تھے وہاں حکمت کے ہونے کا مضائقہ
نہ تھا اگر ہمارے زمانہ میں معاملات کی خرابی اور شروط کے لحاظ نہ رکھنے کے باعث سے اور سود کی کثرت اور ظالم بادشاہوں کی زیادتی سے اکثر مال
لوگوں کے خراب اور حرام ہو رہے ہیں تو اگر ان مالوں میں سے کوئی مال کسی شخص کو ملے اور ان میں کوئی علامت خاص نہ ہو تو اسکو تم حرام کہو گے
یا حلال تو اسکا جواب یہ ہے کہ مال مذکور حرام نہیں بلکہ اسکا نہ لینا درع میں داخل ہے اور اس قسم کا درع اس درع سے نہایت مشکل ہے جو مال حرام
کم ہونے کی صورت میں ہوا اور ٹھیک جواب اسکا اسطرح ہے کہ یہ جو سائل کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اکثر اموال حرام ہیں یہ مقدمہ غلط ہے اور اسکی
غلطی کی وجہ یہ ہے کہ کثیر اور اکثر کے معنوں میں فرق نہیں کرتا اور سائل پر کیا منحصر ہے اکثر آدمی بلکہ اکثر فقہا کو یہ گمان ہے کہ جو چیز کیا نہیں وہ
اکثر ہے اور کیا اب اور اکثر کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں انکے گمان میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا مرتبہ نہیں حالانکہ واقع میں ایسا
تین قسمیں ہیں ایک قلیل جسکو نادر کہتے ہیں دوم کثیر سوم اکثر۔ اب انکی مثالیں معلوم کرنی چاہیں کہ غشی خلق میں نادر ہے اور اسکی نسبت اگر اگر
مریض کو دیکھ تو کثیر ہونگے اور ایسے ہی مسافر بھی غشی کی نسبت کثیر ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام ہیں اور استحضار نادر عذر ہی
ظاہر ہے کہ مرض نہ تو نادر ہے اور نہ اکثر ہے بلکہ کثیر ہے اور نفیہ مسلما کہتے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام اور غالب ہے اس سے انکی مراد یہ ہوتی ہے
کہ نادر نہیں ہیں اور اگر یہ مراد نہ تو یہ قول غلط ہوگا کیونکہ اکثر تو تندرست اور مقیم ہوتے ہیں اور مسافر اور مریض کثیر ہیں اور استحضار والی
اور غشی نادر ہیں جب یہ سمجھ چکے تو ہم کہتے ہیں کہ سائل کا یہ کہنا کہ مال حرام اکثر ہے باطل ہے اسلیئے کہ حرمت کی وجہ یا ظالمون اور سپاہیوں کی کثرت
کیسکا یا سود اور معاملات فاسد کی کثرت کو یا ظالمون کی کثرت کو جو شروع اسلام سے آج تک ان موجود مالوں کی اصولوں پر بدلتے رہے ہیں۔

پہلی وجہ باطل ہوا کیلئے کہ ظلم کثیر ہو سکتا ہے اکثر ناممکن ہے کیونکہ ظالم غالباً سپاہی ہی ہوتے ہیں کہ بدوں دباؤ اور شوکت کے ظلم ہو نہیں سکتا اور سپاہیوں کو اگر تمام جہان کے لحاظ سے خیال کرو تو دسواں حصہ بھی نہ ہونگے مثلاً جس بادشاہ کی فوج ایک لاکھ ہوگی تو اسکی ولایت میں کم سے کم دس لاکھ آدمی ہونگے اور غالباً ایک ہی بڑے شہر کے آدمی اس کے تمام لشکر سے شمار میں زیادہ ہوں اور اگر بادشاہوں کا عدد در عیا کی گنتی سے زیادہ ہو تو سب ہلاک ہو جائیں کیونکہ اولیٰ یہ ہے کہ رعیت کی افرا دین سے ایک سلطان دس خد شکار رکھے حالانکہ بادشاہوں کا گزر ہزار سے بھی نہیں ہوتا اور یہی حال چورون کا ہے کہ وہ بھی بڑے شہروں میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ بھی باطل ہے اس لیے کہ سود اور معاملات فاسدہ کثیر ہیں اکثر نہیں کیونکہ اکثر اہل اسلام معاملے شریعت کی شرطوں کے موافق کرتے ہیں اور گنتی میں ان لوگوں کے شمار سے زیادہ ہیں جو سود وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں علاوہ ان میں سود وغیرہ کے معاملات کرنے والے اور معاملات صحیح بھی کرتے ہیں اگر خود ان کے صحیح اور فاسد معاملوں کو شمار کرو تو غالباً صحیح زیادہ نکلیں گے ہاں اگر شہر میں کوئی ایسا شخص بد دین چھانٹ لیا جاوے جس کے معاملے فاسد زیادہ ہوں تو اس طرح کے آدمی کم ہوتے ہیں اور اگر کثیر بھی ہوں تو اکثر نہیں ہو سکتے مثلاً معاملے فاسد ہوں کیونکہ خود ان کے معاملے بھی صحیح ہونگے کہ معاملات فاسد کی برابر یا ان سے زائد ہونگے اور یہ بات تامل کرنے والے کے نزدیک یقینی ہے مگر چونکہ دلوں میں فساد کی ہرجائی اور کثرت اور عظمت زیادہ دیکھی ہوئی ہے اسلئے اگر فاسد کم بھی ہوتا ہو تو بہت معلوم ہوتا ہے بیان تک کہ کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ زنا اور شراب خواری مال حرام کی طرح پھیل گئی ہے اور اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ زانی اور شراب خوار اکثر ہونگے حالانکہ یہ غلط ہے وہ لوگ کم ہیں گو کثرت کے ساتھ ہوں۔ باقی رہی تیسری وجہ وہ البتہ قرین قیاس ہے اس طرح کہ مال تین طرح حاصل ہوتے ہیں یا کال سے یا حیوانات یا نباتات سے حیوان اور نباتات تو نسل لینے سے حاصل ہوتے ہیں پس اگر بکری کو شلادیکھیں جو ایک برس میں بچہ دیتی ہے تو اس کے اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ تک ہمارے زمانہ سے پانسو کے قریب ہونگے اور ضرور ہے کہ ان میں سے کسی اہل میں غصب یا معاملہ فاسد ہوا ہی ہو گا تو کیسے فرض کیا جاوے کہ ان کے اصول میں ہمارے زمانہ تک کوئی تصرف باطل نہیں ہوا اسی طرح غلہ اور میووں کی بھی پانسو یا ہزار صلیں مثلاً ہونگی تو وہ بھی جہی حلال ہونگی کہ انکی سب صلیں زمانہ نبوت تک حلال ہوں۔ اور کان کی چیزوں میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ہر زمانہ میں از سر نو نکالی جاتی ہیں وہ تو کم ہیں مگر چکا استعمال زیادہ ہے وہ روپے اور اشرفیاں ہیں جو کسال میں بنتی ہیں اور کسال میں سب ظالموں کے قبضہ میں ہیں بلکہ کانین انھیں کے قبضہ میں ہیں کہ لوگوں کو ان سے روکتے ہیں اور فقیروں پر زبردستی کر کے کان کھڑے ہوتے پھر ان سے چاندی سونا چھین لیتے ہیں تو جب ان باتوں کا لحاظ کیا جاوے تو کوئی روپیہ یا اشرفی ایسی کم ہوگی کہ نہ تو کان میں سے نکلتے وقت عقد فاسد یا ظلم ہوا ہو اور نہ کسال میں بننے کے وقت اور نہ بعد کو معاملات صرف اور سود میں اس کے عقد میں کوئی خرابی ہوئی ہو پس اس صورت میں کہ تینوں قسموں کے مال کا یہ حال ہے تو اب بجز شکار یا لاوارثی زمین خواہ جنگل کی گھاس اور لکڑی کے اور کوئی چیز حلال نہ رہی پھر جو کوئی ان چیزوں کو پیدا کرے تو ضرور ہے کہ کھانے کے لیے غلہ وغیرہ ان کے عوض مول لے گا جو تاسل سے پیدا ہوتا ہے تو گویا مال حلال دیکر حرام خریدیگا غرض کہ یہ وجہ حرمت کی پہلی دو وجہوں سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلبہ حرمت کا حرام کثیر کے حلال کثیر میں احتیاط سے نہیں پیدا ہوا تو جس قسم کا ہم بیان کر رہے ہیں اس میں سے خارج ہو گیا اور اس صورت میں مل گیا جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں یعنی اصل اور سبب غالب کا تعارض کیونکہ اہل ان اسوا میں یہ ہے کہ تصرفات کو قبول کریں اور تراضی طرفین کی انہر ہو جاوے اور اس اہل کے مخالف ایک احتمال غالب پڑا ہے جو اصل مذکور صلاحیت سابقہ نہیں چھوڑتا تو اسکی ایسی ہی صورت ہوگی جیسے حکم نجاسات کے باب میں امام شافعی رحمہ کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ راستوں میں جب نجاست کا نشان معلوم ہو تو غار بڑھنی درست ہے کیونکہ راستوں کا کچھ پاک ہوتا ہے اور یہ بھی صحیح جاستے ہیں کہ مشرکوں کے برتنوں سے وضو کرنا جائز ہے اور گھڑی

قہر میں نماز پڑھنی درست ہے پس ان مسئلوں کو اول ثابت کر کے پھر اس مسئلہ مال کو ہم انہیں قیاس کرینگے مسئلہ وضو کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی عورت کی ٹھیلیاں سے وضو کیا تھا باوجودیکہ نصرانی شراب پیتے ہیں اور سور کھاتے ہیں اور جس چیز کو ہماری شریعت نے نجس کہا ہے اس سے احتراز نہیں کرتے تو ان کے برتن ان کے ہاتھوں سے کیسے صاف کر رہتے ہونگے علاوہ ازیں ہم قطعاً جانتے ہیں کہ اکابر سلف پرستین و باغیت و باموا اور کپڑے رنگے ہوئے اور دھوئے ہوئے پہنا کرتے تھے اور جو شخص و باغیت و بے والون اور دھویون اور رنگیزوں کے احوال کو تامل کرے تو جان لے کہ اکثر نجاست ہی ہوتی ہے اور ان کے یہاں کپڑوں کا طہر رہنا محال یا کمتر ہے اس کے سوا ہکو یہ بھی قطعاً معلوم ہے کہ اکابر سلف کیون اور جو کی ردی کھایا کرتے تھے اور انکو دھوتے نہ تھے باوجودیکہ بیل وغیرہ جو خرمن کو روندتے ہیں انہیں باموا اور گوبر کرتے جاتے ہیں ایسا غلہ کم ہوگا جس پر کیفیت نہ گذرے اسی طرح گھوڑوں پر پسینے کی حالت میں سوا دھوا کرتے تھے اور انکی بیٹھون کو باندھ کر کرتے تھے باوجودیکہ سوار یا ان اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتی تھیں بلکہ جو چاہیہ اپنی مان کے پیٹ سے نکلتا ہے اودہ نجاست ہوتا ہے اور وہ نجاست کبھی تو نہ بھر سنے سے دھل جاتی ہے اور کبھی نہیں دھلتی اور اس سے کوئی احتراز نہیں کرتا تھا اور یہ بھی دستور تھا کہ راستے میں ننگے پاؤں اور جوتیوں کے ساتھ چلتے تھے اور ویسے ہی نماز پڑھ لیتے تھے اور مٹی پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور بلا ضرورت گارے میں کوہویا کرتے تھے مگر پیشاب اور پاخانہ میں کو نہ چلتے تھے اور نہ انہیں بیٹھتے تھے بلکہ اُن سے کنارہ کرتے تھے حالانکہ راستوں کا نجاستوں سے صاف رہنا ممکن نہیں کہ گتے اور گھوڑے وغیرہ پیشاب اور غلیظ کرتے رہتے ہیں اور یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ اس باب میں ہر ایک زمانہ کا حال جدا ہوگا تاکہ یہ سمجھا جاوے کہ اگلے زمانہ میں راستے دھوئے جاتے ہونگے یا جانوروں کے گدڑے محفوظ رکھے جاتے ہونگے کیونکہ یہ امر عادت کے روئے قطعاً محال ہے غرض کہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اُسی نجاست سے احتراز کیا ہے جو طہر ہوا اسکی کوئی علامت والدہ ہوا اور جو احتمال غالب کہ احوال پر وہم و گمان سے پیدا ہوتا ہے اسکا اعتبار نہیں کیا اور یہی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ ہے کہ اُن کے نزدیک تھوڑا پانی بدون بدلنے اوصاف کے نجس نہیں ہوتا کیونکہ صحابہ ہمیشہ حماموں میں جاتے اور جو وضو میں وضو کرتے حالانکہ ان میں پانی تھوڑا ہوتا تھا اور طرح طرح کے ہاتھ دھام پڑتے رہتے تھے اور میں کسی طرح کا شبہ نہیں پس جب نصرانی عورت کی ٹھیلیاں سے وضو جائز ہوا تو اس پانی کا بیٹنا بھی درست ہوا اور طہارت کا حکم طہارت کے حکم سے مل گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ طہارت کا قیاس طہارت پر جائز نہیں ایسے کہ اکابر سلف امور طہارت میں تو بہت مساحت کرتے تھے مگر شبہات حرام سے نہایت بچ کر احتراز کیا کرتے تھے اس صورت میں ایک کا قیاس دوسرے پر کیسے ہو سکتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر طہارت کی مساحت سے یہ غرض ہے کہ وہ لوگ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے حالانکہ نماز کن دین ہے اور نجاست کے ساتھ اسکا پڑھنا گناہ ہے تب تو انکی طرف نہایت ہدائی ہے بلکہ یوں اعتقاد کرنا واجب ہے کہ جن نجاستوں سے اجتناب کرنا واجب ہے ان سب سے اکابر سلف نے اجتناب کیا ہے صرف تسلیح ہی صورت میں کیا ہے جس سے اجتناب کرنا واجب نہیں اور وہ وہی صورت ہے جس میں کہ اصل اور احتمال غالب کا تعارض ہو پس اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اصل احتمال غالب کی کوئی علامت مشتبہ چیز میں نہ ہو اسکا اعتبار نہیں باقی رہا انکا ورع تو وہ تقویٰ کے طور پر تھا یعنی جس چیز میں کچھ خوف نہیں اسکو اُس چیز کے ڈر سے ترک کر دینا جس میں خوف ہو ایسے کہ اموال کا حال خطرناک ہے اور اگر نفس کو اُن سے نہ روکا جاوے تو انکی طرف جھکتا ہے اور طہارت کا حال ایسا نہیں ہے جو سے کچھ لوگوں نے محض حلال سے بھی دست کشی کی تھی کہ مبادا دل مشغول نہ ہو جاوے اور ایک شخص سے یہ بھی منقول ہے کہ سمندر کے پانی سے بھی وضو کرنے سے احتراز کیا تھا حالانکہ طہر محض ہے پس اس باب میں اختلاف کا ہونا ہمارے مطلب کا مغل نہیں علاوہ ازیں ہم اس وجہ کا جواب اس طرح بھی دے سکتے ہیں جیسا پہلی دونوں وجہوں کا دیا ہے یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ حرام مال اکثر ہے ایسے کہ اموال کے اصول اگرچہ بہت ہوں لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ ان کے اصول میں حرام بھی ہو بلکہ جو مال اس زمانہ میں ہونے میں ان میں سے بعض ایسے بھی ہونگے کہ جن کے اصول میں کچھ فساد آگیا ہو سب ایسے نہیں ہو سکتے نہ اکثر ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسے غصہ بے چوری کا مال

ان دنوں میں بہ نسبت اموال کے کم ہی ہر طرح ہر زمانہ میں اس طرح کا مال اور اموال سے کم ہی تھا اور یہ معلوم نہیں کہ ایک فرد میں کونسی قسم کی چیزیں ہوں گی۔ ہم کیسے کہہ دین کہ احتمال غالب اسکی حرمت ہی کا ہے کیونکہ جیسے غصب اور چوری کی چیز نسل سے بڑھتی ہو دیکھتے ہیں غیر مضمون اور غیر مسروق بھی نسل سے زیادہ ہوتی ہو تو اکثر کی نسل بھی ہر زمانہ میں اکثر ہی ہوگی بلکہ غلبہ غصب غالباً کھانے کے لیے چھینا کرتے ہیں نہ ہونے کے لیے اسی طرح حیوانات غصب اور چوری کے اکثر کھالے جاتے ہیں اور نسل ان سے نہیں لی جاتی تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حرام کی فروغ اکثر ہیں جس صورت میں کہ حلال کے اصول ہر زمانہ میں حرام کے اصول سے زیادہ رہے ہوں۔ طالب علم کو چاہیے کہ اس تقریر سے معرفت اکثر کا طریق سمجھ لے کہ یہ قدم پھسلنے کی جگہ ہو اور ہمیں اکثر علما غلطی کر جاتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہو۔ یہ حال حیوانات اور غلوں کا ہے جو تناسل سے ہوتے ہیں اور گاؤں کا یہ مال ہے کہ بلا و ترک وغیرہ میں چھوٹے رہتے ہیں جس کا دل چاہے انہیں سے لے لے کر حکام امین سے کچھ لے لیا کرتے ہیں سودہ اقل ہوتا ہے نہ اکثر۔ اور بادشاہ جو کسی کان پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انکا ظلم تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے منع کرتے ہیں مگر اور لوگ جو امین سے لیتے ہیں تو بادشاہ سے اجرت میں لیتے ہیں انکے مالک ہونے میں کچھ خرابی نہیں کیونکہ مباحات پر ملک ثابت ہونے اور انکے ٹھیکہ لینے کے باب میں صحیح یہی ہو کہ نہایت درست ہو شاید پانی لانے کا مستاجر جب پانی گھیر لیتا ہے تو جسکی طرف سے مستاجر ہوتا ہے پانی اسکی ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور اجرت کا متعلق ہوتا ہے ہی طرح اس مسئلہ میں سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ کی طرف سے لوگ مستاجر ہیں پس اس تفریع سے یہ نکلتا ہے کہ سونے چاندی کی ذات میں کوئی حرمت نہیں ہاں بادشاہ کا ظلم ہون ہو سکتا ہے کہ کام کی اجرت کم دے اور یہ معاملہ اول تو کم ہوتا ہے دوسرے اس سے بھی ذات نقیدین میں کچھ خرابی نہیں بلکہ اس نظر سے کہ اس کے ذمہ پر اجرت باقی رہ گئی ظالم ٹھہر گیا۔ اور نکسال کا حال یہ ہے کہ جو سونا امین سے بکھرتا ہے وہ خاص سلطان کا نہیں ہوتا جو غصب اور ظلم سے لیتا ہے بلکہ سوداگر سونے کی دلیان یا خراب سے اسکو دیتے ہیں تاکہ نیا سکھانے پر ہو جاوے اور اس کام کی اجرت سلطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور جب قدر سونا دیتے ہیں اسی قدر تول کر لے لیتے ہیں صرف تھوڑا سا اجرت کی قدر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جائز ہے اور اگر فرض کیا جاوے کہ اشرفیاں خاص بادشاہ کے سونے کی بھی بنتی ہیں تب بھی سوداگروں کے مال کی نسبت کہ بیشک کم ہونگی ہاں سلطان جو نکسال جاری کرتا ہے اور سکھ لگانے پر اجرت لیتا ہے یہ ایک طرح کا ظلم ہے کہ چند لوگوں کو تمام خلق میں سے اس کام کے لیے خاص کرتا ہے یہاں تک کہ سلطان کی حشمت کی وجہ سے انکے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے پس جو کچھ سلطان لیتا ہے وہ اپنی حشمت کا عوض لیتا ہے جو ظلم ہے لیکن یہ مقدار ان روپیوں اشرفیوں کی نسبت کہ جو نکسال سے نکلتی ہیں بہت کم ہے یعنی نکسال والوں اور سلطان کو ملو بیچھے ایک روپیہ چھپا ہے سو اسقدر اکثر کیسے ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس طرح کے معاملے مال حرام کے اکثر ہونے کے دلوں پر چھلگئے ہیں اور کچھ لوگ دین کے ضعیف ہیں ان میں اتنے بڑے ہیں کہ انھوں نے دین کو بڑا جانا ہے اور دین کا باب بالکل بند کر دیا اور جو شخص ایک مال میں دوسرے مال سے فرق بتاتا ہے اسکو بڑا جانتے ہیں اور یہ عین بدعت اور گمراہی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ بالفرض اگر غلبہ مال حرام کو ہو اور غیر محصور غیر محصور میں مشروط ہو تو جس صورت میں کہ کسی مال میں علامت خاص نہ ہو اس کے باب میں تمہارا کیا قول ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس مال کا ترک کرنا دین ہی اور اسکا لینا حرام نہیں اس واسطے کہ اصل علت ہی اور بدوین علامت معین کے وہ دور نہیں ہوگی جیسے کہ راستوں کی کچھ وغیرہ مسائل میں حکم ہے بلکہ ہم اور بڑھکرتے ہیں کہ اگر بالفرض حرام دنیا کو ڈھانپ لے اسقدر کہ کہیں یقیناً نشان حلال کا نہ رہے تب بھی ایسی صورت میں ہم از سر نو اپنے زمانہ سے شروط حرمت کی تمہید کریں گے۔ اور جو باتیں گذر چکی ہیں انکو جو صدیگے یعنی ہمارا مدعا یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو معکوس ہو کر اپنی ضد میں داخل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جب چیزیں حرام ہو جائیں گی تو سب حلال ہو جائیں گی اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ واقع ہو تو پانچ احتمال ہو سکتے ہیں اول یہ کہ سب آدمی کھانا چھوڑ دیں یہاں تک کہ مر جاویں دو م یہ کہ اشیاء میں سے ستر مرق پر قناعت کر کے زندگی کاٹیں سوم یہ کہ مقدار حاجت جس طرح سے مل سکے لے لیوں خواہ چوری سے یا غصب سے یا تراشی سے اور کسی مال میں اور کسی وجہ سے لینے ہیں

کچھ فرق نہ ہو چارم یہ کہ شرع کی شرطوں کا اتباع کر کے اُس کے قواعد پر از سر نو عمل کریں اور قدر حاجت پر کتنی نہ ہونے سمجھیں کہ باوجود شرط شرع پر اکتفا کرنے کے قدر حاجت پر بھی اکتفا کریں اب ظاہر ہو کہ احتمال اول باطل ہو اور دوسرا بھی قطعاً باطل ہو اس لیے کہ جب آدمی سدرت پر اکتفا کرینگے اور زندگی کے دن کمزوری پر کانٹینگے تو بن موت مر جائینگے کیونکہ کوئی کام اور پیشہ نہ ہو سکیگا اور دنیا بالکل خراب ہو جائیگی اور دنیا کی خرابی میں دین کی خرابی ہو اس لیے کہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہو اور خلافت اور رضا اور سیاست کے احکام بلکہ اکثر فقہ کے احکام سے مقصود دنیا کی مصلحتیں ہیں اس نظر سے کہ اُن سے دین پورا ہو جاوے تو ظاہر ہو کہ دنیا کی خرابی باعث دین کی خرابی کا ہو۔ اور تیسرا احتمال یعنی قدر حاجت پر اکتفا کرنا اور اُس سے زیادہ نہ لینا اور کسی مال اور جہت میں فرق نہ کرنا بلکہ غصب اور چوری اور تراضی یا کسی اور طرح سے حاصل ہونے کو برابر جاننا تو اس میں یہ خرابی ہو کہ باب شریعت مفسدون کے لیے بالکل بند ہو جائیگا اور طرح طرح کے فساد کرینگے غصب اور چوری اور انواع ظلم کی طرف ہاتھ بڑھینگے اور انکو زجر کرنا ممکن نہ ہوگا کیونکہ وہ یہ جواب دینگے کہ قابض کا استحقاق چیز کے لیے ہم سے زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ چیز ہم پر اور دوسروں پر حرام ہو اُسکو اُس میں سے فقط مقدار حاجت مل سکتی ہو لیکن جیسی اُسکو حاجت ہو ہوگی حاجت ہو اور اگر بالفرض ہم نے اپنے حق سے زیادہ بھی لیا ہو تو ایسے شخص سے لیا ہو جس کے پاس اُس روٹی حاجت سے زائد چیز تھی تو اب ایک روٹی حاجت کا ضبط کرنا چاہیے تاکہ زیادتی اور کمی معلوم ہو غرض کہ اس احتمال کے جاری ہونے سے شرع کی سیاق بالکل باطل ہو جائیگی اور فساد و فساد کرنے پر ابھڑھڑھنے ہونگے اس صورت میں جب کہ تینوں احتمال نہیں ہو سکتے تو صرف چوتھا احتمال رہا یعنی یہ کہا جاوے کہ جس کے قبضہ میں جو چیز ہو وہی اُسکا زیادہ مستحق ہو اُس سے براہ غصب اور دزدی لینا درست نہیں بلکہ تراضی سے لینا چاہیے اور تراضی طریق شریعت ہو مگر مطلق تراضی کا بھی اعتبار نہیں بلکہ وہ تراضی جس سے مصلحتیں متعلق ہیں اور اسکا دستور شریعت میں مقرر ہو۔ اب باقی رہا پہلواں احتمال یعنی قبضہ والوں سے چیز کو جو جب شرع کے طریق کے حاصل کرنا اور مقدار حاجت پر اکتفا کرنا تو وہ یہ بات ہو کہ مالک طریق آخرت کے لیے ہمارے عند یہ میں درع کے مناسب ہو مگر عوام پر اس کے واجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور نہ فتوے عام میں اسکو داخل کرسکتے ہیں ورنہ اس صورت میں لوگوں کے مالوں پر قدر حاجت سے زیادہ دیکھ کر ظالم دست درازمی کرینگے اور چور بھی زائد از حاجت کے چورانے کا قصد کرینگے اور جو شخص غالب ہوگا وہ دوسرے مغلوب کا مال چھین لیگا اور جس شخص کو موقع ملے گا دوسرے کی چیز چورائیگا اور کبھی گا کہ مالک کا حق صرف قدر حاجت میں ہو اور میں محتاج ہوں زائد از حاجت کو میں نے لے لیا اب سلطان پریدہ جب ہوگا کہ قبضہ والوں کے پاس جو چیز زائد از حاجت پاوے اُسکو اُن سے لیکر سب اہل حاجت کو دے دے اور اس طرح سب کا وظیفہ یومیہ یا سالانہ مثلاً کیا کرے پس اس صورت میں بے انتہا تکلیف اور مالوں کا تلف کرنا ہی تکلیف تو خود ظاہر ہو کہ بادشاہ کو اتنی قدرت کمان کہ سب خلق میں اس صورت کو جاری کرے بلکہ جاری کرنا غیر ممکن ہو اور مال کا تلف کرنا اس طرح ہو کہ میوہ اور غلہ اور گوشت وغیرہ جو کچھ حاجت سے بچ رہیگا اُسکو سمندر میں ڈالنا چاہیے یا چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ سڑ جاوے کیونکہ میوہ اور غلہ خدا سے تعالیٰ اتنا پیدا کرنا ہوا کہ قدر حاجت کیا معنی اگر تمام خلق خوب وسعت کے ساتھ ترین تب بھی بچ رہے علاوہ ازیں ایک خرابی اس میں یہ ہو کہ حج اور زکوٰۃ اور کفارہ مالی اور جتنی عبادتیں کہ تو انگری سے متعلق ہیں سب لوگوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائیگی کیونکہ لوگوں کے پاس بجز قدر حاجت کے اور کچھ نہ رہیگا اور یہ بھی نہایت عجیب بات ہو۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر فی اشل ایسے وقت میں کوئی نبی آوے تو اُس پر واجب ہوگا کہ معاملہ کو از سر نو کرے اور ملکوں کے اسباب کی تفصیل خواہ تراضی سے ہوں یا اور طریقوں سے سب کی تمسید کرے اور وہی باتیں کرے جو تمام مال حلال ہونے کی صورت میں کرنا اس میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ اُس پر واجب ہو اس سے مراد وہ صورت ہو کہ نبی موصوف اُن لوگوں میں سے ہو جو مخلوق کے دین اور دنیا کی مصالحت کے لیے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ بہتری اس سے تو پوری نہوگی کہ تمام خلق کو قدر ضرورت اور حاجت پر پابند کر دیا جاوے تو ضرور ہو کہ اسباب ملک کی تفصیل از سر نو ہونی چاہیے اور اگر نبی کی بعثت بہتری کے لیے نہوگی تو اُس پر مذکور واجب بھی نہ ہوگا اور گو ہمارے نزدیک یہ امر ممکن ہو کہ نبی کی بعثت بہتری کے لیے نہو مثلاً خدا سے تعالیٰ کوئی ایسا سبب مقدر فرماوے کہ اُس سے تمام خلق ہلاک ہو جاوے تو دنیا بھی

آئسے فوت ہو جاوے اور دین میں بھی گمراہ رہیں اسلئے کہ گمراہی اور ہدایت اور بارنا اور جلانا اس کے اختیار میں ہی گر بھر بھی ہم اس امر کو خدا سے تعالیٰ کی عادت جاری کے بموجب فرض کرتے ہیں کہ بنیوں کا بھیجنا دین اور دنیا کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہر کو اس کے فرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ جو امر ہم فرض کرتے ہیں وہ موجود ہی ہو گیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں مبعوث فرمایا کہ بنیوں کا گورنر ہو گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو گزرے قریب چھ سو برس کے ہو گئے تھے اور کچھ لوگ توشل یودیون اور بہت پرستون کے آپ کو نہ مانتے تھے اور کچھ مانتے تھے مگر انہیں فسق پھیل گیا تھا جیسے ہمارے زمانہ میں پھیل گیا ہے اور فرج شریعت کا خطاب کفار کو بھی ہوتا ہے اور مال نہ ماننے والوں اور ماننے والوں دونوں کے قبضہ میں تھے پس نہ ماننے والے تو معاملات خلاف شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کرتے تھے اور ماننے والے آپس کے معاملات میں تساہل برتتے تھے جیسے کہ مسلمان اب کرتے ہیں حالانکہ زمانہ نبوت کو گزرے بہت عرصہ نہیں ہوا۔ غرض کہ اس وقت میں کل اموال یا اکثر یا کثیر حرام تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امور گزشتہ کو معاف فرمایا اور ان کے باب میں کچھ تعرض نہ کیا اور مال قبضہ والوں کا ٹھہر کر شرع کو تمہید کیا حالانکہ جس چیز کی حرمت شریعت میں ثابت ہو گئی ہو وہ نہ کسی رسول کے مبعوث ہونے سے حلال ہو اور نہ اسطرح حلال ہو کہ جس شخص کے قبضہ میں حرام ہو وہ اسکو دے ڈالے چنانچہ جزیرہ میں اہل ذمہ اگر ہر کو وہ مال دین کو ہم جانتے ہوں کہ شراب کا دام ہو یا سود کا مال ہو تو اس خاص کو ہم نہ لینگے اور پہلے لوگوں کے مال بھی اس وقت میں ایسے ہی تھے جیسے اب ہمارے مال ہیں بلکہ عرب کا حال کچھ زیادہ ہی تھا کہ لوٹ کھسوٹ انہیں زیادہ تھی۔ پس اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ احتمال چہارم فتویٰ کے لیے معین ہو اور احتمال پنجم طریقہ درج ہے بلکہ درج کامل یوں ہے کہ مباح میں بھی بقدر حاجت پر اکٹفا کیا جاوے اور دنیا میں توسع کو بالکل ترک کیا جاوے اور یہ طریق آخرت کا ہے اور ہم اس وقت اس فقہ کی بحث کرتے ہیں جو خلق کی بہتری سے متعلق ہے اور فتویٰ ظاہری کا رنگ تنگ موافق مقتضائے مصلحتوں کے ہو اگر تاہی اور دین کے طریق پر چلنا کسی ہی کسی سے ہو سکتا ہے اور اگر سب مخلوق طرق آخرت میں مشغول ہو جاوے تو انتظام بیکار اور عالم خراب ہو جاوے کیونکہ طرق آخرت کا چلنا دین کی بڑی سلطنت کا طالب ہوتا ہے اور اسکو دنیا کی سلطنت پر قیاس کر لینا چاہیے کہ اگر سب آدمی سلطنت کی جستجو میں مشغول ہو جاوے اور دنیائی حرفوں اور خدیس صنعتوں کو چھوڑ دین تو اول انتظام بگڑ جائے انتظام کو سلطنت بھی باطل ہو جاوے گی تو جس طرح دنیا کے انتظام کے لیے اہل حرفہ مسخر ہیں اور اپنے پیشے اسی لیے کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا انتظام بنارہے اسی طرح دنیا پر متوجہ ہونے والے اسلئے مسخر ہیں کہ طرق دین دینداروں کے لیے بنارہے اور ملک آخرت کے طالبوں کا انتظام نہونے پاوے اگر یہ بات نہ ہوتی تو اہل دین کی سلامتی نہوتی اسلئے کہ انکے حق میں دین کے سلاست رہنے کی یہ شرط ہے کہ اکثر لوگ انکے طریقے اغراض کے دنیا کے امور میں مشغول رہیں اور یہ امر تقدیر اذلی نے اسی طرح پر تقسیم کر دیا ہے کہ ایک کو ایسا بنایا اور دوسرے کو دوسری طرح کا اور اسی تقسیم کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَمِنْ مَّا مَسَّنَا رَبُّ نَحْنُ قَسَمًا لِّمَن تَعْبَثُهُمْ فِي تَتَابَعِهِمْ اَلَّذِي نَادَىٰ وَرَعْنَا بَعْضُہُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَّرَجَاتٍ لِّبَعْضٍہُمْ بَعْضًا** سخر یا۔ اب اگر یہ کہو کہ حرام کو ایسی طرح عام فرض کرنا کہ حلال باقی ہی نہ رہے اسکی کچھ ضرورت نہیں اسلئے کہ یہ امر واقع میں موجود نہیں چنانچہ ظاہر ہے اور ہمیں شک نہیں کہ بعض حرام موجود ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ وہ بعض کتر ہیں یا اکثر اور تنے جو کہا ہے کہ وہ بعض محل کے اعتبار سے کتر ہیں ایک امر صاف ہے مگر اس کے لیے کوئی دلیل قطعی چاہیے جتنا نتیجہ ہو کہ گل کی نسبت کتر ہے اور تنے جو تقسیمیں اس باب میں بیان کی ہیں وہ سب امور فرضی ہیں اور بعض علماء و دلائل فرغیہ کو تمہین مانتے اسلئے ضرور ہو کہ کوئی نظیر میں بیان کر دے کہ اس پر قیاس کر لیا جاوے اور دلیل کے نزدیک مقبول ٹھہرے اسکا جواب یہ ہے کہ اگر یوں مان لیا جاوے کہ حرام کتر ہو تب تو ہماری دلیل کے لیے عمد مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا کفایت کرتا ہے کہ انہیں بھی شود اور چوری اور خیانت اور لوٹ موچہ تھی اور باوجود اسکے داد و دست رموال کی بندہ نہ تھی اور اگر فرض کیا جاوے کہ زمانہ حال میں حرام اکثر ہو تب بھی حرام کا لینا حلال ہو جاوے گا اور اسکی دلیل تین باتیں ہیں اول وہ تقسیم جسکو ہم نے

نہایت باقی کرانہ روزی انکی دنیا کے لیے اور دنیا کے لیے ایک کے ایک سے کھڑا ہوا ایک دوسرے کو کھرا

حصر کی صورت میں لکھا ہو اور چار قسمیں باطل کر کے پانچویں قسم کو قائم رکھا ہو کیونکہ جس صورت میں کہ وہ تقسیم کسی طرح میں جاری ہو کہ کل مال حرام ہو تو اگر حرام اکثر یا کمتر ہو گا تو اس میں بطریق اولیٰ جاری ہوگی اور یہ جو کہتے ہو کہ وہ دلیل فرضی اور دہمی ہو تو یہ خیال غامض ہے اس لیے کہ امر دہمی مظنون بالیقین ہو ا کرتا ہو اور یہاں امر مظنون نہیں بلکہ یقینی ہے کیونکہ ہمارے اس بات میں شک نہیں کہ شریعت کا مقصود دین و دنیا کی مصلحت ہے یہ امر بدیہ معلوم ہے غرضی بات نہیں اور اس میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ اگر تمام لوگوں کو مقدار ضرورت خواہ حاجت پر منحصر کر دیا جائے یا لگاس اور شکار ہی پر چھوڑا جائے تو یہ امر اول تو دنیا کو خراب کرے اور دنیا کے ذریعہ سے پھر دین کی خرابی لادے گا پس جس بات میں کچھ شک نہ ہو اس کے لیے کسی اصل شامہ کی حاجت نہیں شاید انھیں خیالات کے لیے بیان ہو ا کرتا ہو جو مظنون ہوں اور جدا گانہ فرد بشر سے متعلق ہوں دوسری یہ کہ اسکی تعلیل میں ایک ایسا قیاس جزئی لکھا جائے جس کا مال ایسی اصل پر ہو کہ جتنے فقہاء جزئی قیاسوں سے مانوس ہیں سب اس پر متفق ہو جائیں ہر چند جزئیات ارباب تحصیل کے نزدیک بہ نسبت امور کلی کے حقیر تصور ہوتے ہیں چنانچہ امر کلی پہلے اول ذکر کیا ہو کہ اگر بالفرض حرام عام ہو جاوے اور ضرورت کسی نبی کے بھیجی کی پڑے تو وہ بھی اسی امر کلی کے موافق کا رہند ہو گا حتیٰ کہ اگر اس کے خلاف حکم کرے گا تو عالم خراب ہو جائیگا۔ یہاں قیاس جزئی یوں ہو سکتا ہے کہ اصل اور ظن غالب متعارض ہیں اور اُن کا تعارض ایسی صورت میں ہو ا ہو جو امور غیر محصور میں سے ہو اور اس میں کوئی علامت معین بھی موجود نہیں تو اس صورت میں حکم اصل پر کیا جائیگا نہ ظن غالب پر جیسے راستوں کی کیچڑ اور نصرائیہ کے گھڑے اور شرکون کے پرتون میں اصل پر حکم ہوتا ہو چنانچہ اسکو صحابہ کے نفل سے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اور علامت معینہ کے نہ ہونے کی قید ہونے اس لیے کہ اس سے وہ برثن نکل جا دیں جن میں اجتہاد کو دخل ہو اور غیر محصور اس لیے کہ اسکا مسئلہ مدار اور مذبح جانور کے مشتبہ ہو جانے اور دودھ کی بہن اور انجنی کے مختلط ہونے کا نکلیا وے۔ اب اگر یہ کہو کہ اس جواب میں یہ خدشہ رہا کہ پانی کا طہر ہونا یقینی ہے اور اصل ہی لیکن یہ کون ماننا ہو کہ اموال میں اصل حلت ہو بلکہ اُن میں تو اصل حرمت ہے پس اسکا جواب یہ ہو کہ جو اموال ایسے ہیں کہ انکی حرمت اسوجہ سے نہیں ہو کہ انکی ذات میں کوئی صفت نجیث ہو جیسے شراب اور سور کی ذات میں ہے تو وہ ایسی صفت پر مخلوق ہیں جس میں استعداد معاملات کے قبول کرنے کی تراضی سے ہو جاتی ہے جس طرح کہ پانی میں استعداد وضو کی مخلوق ہوئی ہو اور شبہ پڑا ہو وہ ایسی استعداد میں ہو تو دونوں باتوں میں کچھ فرق نہ رہا کیونکہ اموال پر جب ظلم آجاتا ہو تو اُن میں صفت معاملہ کے قبول کی نہیں رہتی جیسے نجاست کے آنے سے پانی میں استعداد وضو کے قبول کی نہیں رہتی تو اب دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ اور ذرا جواب یہ ہو کہ قبضہ ایک دلیل ظاہر ملک کی ہے اور قائم مقام استصحاب کے اور اس سے قوی تر ہے اسوجہ سے کہ شریعت نے استصحاب کو قبضہ کے ساتھ لاحق کیا ہے چنانچہ اگر کسی شخص پر دین کا دعویٰ کیا جاوے تو مدیون کا قول ہی معتبر ہو گا کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ اُس کے ذمہ کچھ نہ ہو تو یہ استصحاب ہوا کہ جو حکم پہلے تھا وہی اب باقی رہا اور جس شخص پر یہ دعویٰ ہو کہ جو چیز اس کے قبضہ میں ہو وہ اسکی ملک ہے تو یہاں بھی قابض کا قول معتبر ہو اس لیے کہ قبضہ قائم مقام استصحاب کے ہے کیونکہ جو چیز کسی آدمی کے قبضہ میں ہو تو اصل یہی ہے کہ اُسکی ملک ہوگی جب تک کہ اُس کے خلاف پر کوئی علامت معینہ دلالت نہ کرے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو چیز کسی جنس غیر محصور پر دلالت کیا کرتی ہے اور معین چیز پر دلالت نہیں کرتی اسکا اعتبار نہیں کیا جاتا اگرچہ قطعی الدلالت ہو تو جس صورت میں کہ دلالت قطعی ہوگی اسکا اعتبار بطریق اولیٰ نہ ہونا چاہیے مثلاً اگر کسی چیز کی نسبت معلوم ہو کہ یہ زید کی ملک ہے تو اس چیز کا حکم یہ ہو کہ بدون اجازت زید کے اس میں تصرف نہ کیا جاوے اور اگر یہ معلوم ہو کہ اسکا مالک جہان میں کوئی شخص ہے مگر وہ یا اسکا دشمن معلوم نہیں ہو سکتا تو ایسی ملکیت کا اعتبار نہ ہو گا اور وہ چیز مملانون کی مصلحت کے لیے قرار پائیگی اور حکم مصلحت اس میں تصرف کرنا درست ہو گا اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس چیز کا مالک دین یا بین شخصوں میں ایک ہے تو اس صورت میں تصرف متنع ہو گا غرض کہ جس چیز کے مالک میں شک ہو کہ قابض مالک ہے یا نہیں اور جس چیز کے مالک کے باب میں یقین ہو کہ کوئی مالک ہے مگر اسکی تعیین معلوم نہ ہو تو ایسی دونوں چیزیں برابر ہیں اول کچھ دوسرے سے زائد نہ ہوگی تو ایسی چیزوں میں تصرف بقضائے مصلحت درست ہونا چاہیے اور مصلحت وہ ہے جسکو پہنے اقسام پنجگانہ میں ذکر کیا ہے

پس یہ اصل اسکی شاہد ہوگی اور کیسے نہ ہو حالانکہ ہر ایک مال لاوارث جسکا مالک نہ لے اسکو بادشاہ مصلحتوں میں صرف کیا کرتا ہے اور مصلحتوں میں فقر و غریب ہم بھی ہیں تو جس فقیر کو بادشاہ وہ مال دیکھا وہ اسکا مالک ہو جائیگا اور اسکا تصرف اس میں نافذ ہوگا اگر اس کے پاس سے کوئی چیز چورالیکا تو چور کا ہاتھ کاٹا جائیگا تو دیکھو کہ غیر کی ملک میں کیسے اسکا تصرف نافذ ہوا اسکی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ مصلحت اس بات کی مقتضی ہے کہ ملکیت اسکی طرف رجوع کرے اور وہ چیز اسکو حلال ہو جاوے اسلیے ہننے مصلحت کے بموجب حکم کیا اب اگر یہ کہو کہ یہ صورت تو بادشاہ کے تصرف کی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ بادشاہ کو غیر کی ملک میں بدون اسکی اجازت کے تصرف کیوں درست ہے اسکی وجہ بجز مصلحت کے اور کچھ نہیں اور مصلحت یہ ہے کہ اگر ترک کر دے تو ضائع ہو جاوے پس اب دو صورتیں بادشاہ کو پیش ہوتی ہیں یا تو ضائع کر دے یا کسی اور ضروری میں صرف کرے اور اور ضروری میں صرف کرنا ضائع کرنے کی نسبت کمر بہتر ہے اسلیے صرف کرنے کو ترجیح دینی گئی۔ اور جس میں شک ہو اور اسکی حرمت معلوم نہ ہو اس میں مصلحت یہ ہے کہ قبضہ کی دلالت پر حکم کیا جاوے اور قبضہ والوں کی ملک میں چھوڑ دیا جائے اسلیے کہ شک کی وجہ انکو انکے ہاتھ سے نکالنا اور انکو یہ تکلیف دینی کہ قدر حاجت پر انکے تفرق اس سے وہ ضرر ہوگا جسکو ہم کھاتے ہیں۔ اور مصلحت کی جتنی مختلف ہیں اسلیے کہ بادشاہ کو کبھی تو اس میں مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ اس مال سے پہلے بناوے اور کبھی لشکر اسلام میں اسکا صرف کرنا اور کبھی فقر کو دینا مصلحت سمجھتا ہے پس جیسی مصلحت ہوتی ہے ویسا ہی اسکا تصرف ہوتا ہے اور اس طرح کے مال میں فتویٰ بھی مصلحت کے بموجب اترے اس بیان سے یہ نکلا کہ اشیاء مالی میں خلق پر ان ظنون کا مواخذہ نہیں چکی سند کوئی خاص دلالت ان اشیاء میں نہ ہو جیسے کہ بادشاہ سے اور فقیروں سے جو بادشاہ سے مال لیجاتے ہیں مواخذہ نہیں گویا جانتے ہیں کہ اس مال کا کوئی مالک ہے لیکن چونکہ مالک معین مشارالیه کا علم نہیں اسلیے اسے مواخذہ متعلق نہیں اور اس باب میں ذات مالک اور ذات املاک میں کچھ فرق نہیں یعنی اختلاف میں دونوں کا حکم یکساں ہوتا ہے۔ یہ تھا بیان شبہ اختلاف کا اب صرف اس بات کی بحث باقی رہی کہ مائعات اور درہم اور اسباب ایک مالک کے قبضہ میں اگر لیا وین تو انکا کیا حکم ہے اور اسکا بیان عنقریب اس فصل میں ہوگا جہاں مظالم سے بری ہونے کے طریق کی تفصیل مذکور ہے

تیسرا مقام شبہ کے پیدا ہونے کا یہ ہے کہ جس سبب سے چیز حلال ہوئی ہے اس میں کوئی معصیت نہ ہو اور یہ معصیت یا تو سبب کے قرائن یعنی ساتھ کی چیزوں میں ہوگی یا نتائج میں یا مقدمات میں یا عوض میں اور اس میں یہ شرط ہے کہ ایسی معصیت نہ ہو جو عقد کے فاسد ہونے یا سبب محل کے باطل کرنے کا موجب ہو اب ان یاردن معصیتوں کی مثالیں مذکور ہوتی ہیں۔ قرائن میں معصیت کی مثال یہ ہے کہ جمعہ کے روز اذان کے وقت بیچ کرنا یا چھینی ہوئی چھری سے فوج کرنا یا چھینی ہوئی گھماڑی سے لکڑیاں کاٹنی یا غیر کی بیع پر بیع کرنا یا دوسرے کی چھائی چیز کو چکانا اسی طرح کی اور صورتیں ہو سکتی ہیں پس ایسے معاملات میں جو نہی وارد ہو اور اس سے عقد کا فساد معلوم نہیں ہوتا تو اسے باز رہنا البتہ درع میں داخل ہے یہ نہیں کہ جو چیز اس طرح حاصل ہو اس پر حکم حرمت کا لگیاوے اور اس قسم کا نام شبہ رکھنا بھی تسامح ہے اسلیے کہ شبہ کثرتی ہے جگہ بگہتے ہیں جہاں اشتباہ اور جہل ہو اور یہاں اشتباہ کچھ نہیں اسلیے کہ غیر کی چھری سے فوج کرنے میں گناہ کا ہونا معلوم ہے اور ذبیحہ کا طلاق بھی معلوم ہے تو اشتباہ اور جہالت نہیں کہ شبہ کہا جاوے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شبہ کو مشتق مشابہت سے کیا جاوے اور یوں کہا جاوے کہ چونکہ اس طریق سے حاصل کی ہوئی چیز مکروہ ہے اور کرہت مشابہ حرمت کے ہے اسلیے اسکو بھی مشابہ قرار دیا گیا اس صورت میں اسکو شبہ کہنا البتہ درست ہوگا ورنہ اسکا نام کرہت ہونا چاہیے نہ شبہ بہر حال جب معنی معلوم ہو گئے تو اب نام میں کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ فقہاء کی عادت ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسامح کیا کرتے ہیں پھر جاننا چاہیے کہ اس کرہت کے تین درجے ہیں ان میں سے اول حرام کے قریب ہے اور اس سے درج کرنا اور ضروری ہے اور درجہ دوم کی انتہا ایک گونہ مبالغہ کی طرف ہے کہ گویا اس سے بچنا و سوا سببوں کے درع میں لاحق ہوتا ہے اور ان دونوں درجوں کے درمیان اور درجہ ہیں کہ وہ انھیں دونوں طرفوں کی طرف مائل ہیں مثلاً اگر شکاری گتے کو چھین کر اس سے شکار کیلے

تو کراہت اس میں بہت زیادہ ہوگی بہ نسبت اُس ذبیحہ کے جو غصب کی چھری سے ذبح ہوا ہو یا غصب کے تیرے شکار ہوا ہو کیونکہ گناہی اختیار ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ جو کچھ اس کتبے سے شکار لیا گیا وہ شکار کرنے والے کا ہو گا یا کتبے کے مالک کا اور اسی کراہت کے قریب ہے کہ تم کو غصب کی زمین میں بدوسے ہر چند زرعت تم والے کی ہوگی مگر اس میں شبہ ہو اور اگر مالک زمین کے لیے ہم زرعت میں حق ہمیں ٹھہرا دین تو اس حرام کے اندر ہو گا مگر قیاس کے مطابق یہی ہو کہ حق زمین کے روکنے کا ثابت نہ رکھا جائے جیسے غصب کی چکی سے اٹا کوئی پیسے یا غصب کے جال سے شکار کئے کہ جال والے کا حق شکار میں کچھ نہیں اور اُس کے قریب یہ ہو کہ غصب کی گھٹاڑی سے لکڑیاں جمع کرے اور اُس سے کتراہت اس میں ہو کہ اپنی خاص ملک کو غصب کی چھری سے ذبح کرے کیونکہ ذبیحہ کی حرمت کا تو کوئی قائل نہیں اور اسی کے قریب اذان جمعہ کے وقت بیع کرنا ہو اس لیے کہ مقصود عقد سے اسکو علاقہ عنیف ہو مگر بعض شخص کہتے ہیں کہ عقد فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ غایت مافی الباب یہ ہو کہ بالغ اپنے ذمہ کے دوسرے وجہ کو چھوڑ کر بیع میں مشغول ہوا اور اگر اس قدر سے بیع فاسد ہو جائے تو چاہیے کہ جس شخص کے ذمہ ایک درم زکوٰۃ کا ہو یا کوئی نازق تھا ہو جس کا وجوب فوراً ہو یا اس کے ذمہ کسی کا حق ایک پیسا ہو تو اُس کی بیع فاسد ہو جائے اس لیے کہ بیع میں مشغول ہونا اس کے حق میں دوسرے واجبات کی بجا آوری سے مانع ہے اور جمعہ میں بھی اذان کے بعد صرف وجوب ہی ہوتا ہے تو جب اذان کے وقت کی بیع منع جمعہ کے ادا کی ہوئی اور فاسد ٹھہری تو ایسی ہی اور واجبات کی بھی مانع ہونی چاہیے اور آخر کو یہ ہو گا کہ ظالمون کی اولاد کا اور بیکے ذمہ ایک درم ہو ان کی اولاد کا نکاح درست نہوا اس لیے کہ وہ شخص نکاح کرنے میں مشغول ہوئے اور جو جب اُن کے ذمہ تھا اُس کے تارک ہوئے ہاں مگر چونکہ جمعہ کے دن میں خاص کر نبی وارد ہوئی ہو اسی لیے ذہن میں اس کی خصوصیت جلد آتی ہو اور بہین وجہ اس کی کراہت زیادہ ہو اور اُس سے احتراز کرنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر کبھی نوبت دسوا س کی پہنچ جاتی ہو حتیٰ کہ جن لوگوں کے ذمہ اور دن کے حق ہوتے ہیں ان کی بیٹیوں کے نکاح اور تمام معاملات سے کنارہ کشی ہونے لگتی ہو۔ چنانچہ کسی بزرگ سے منقول ہے کہ اُنھوں نے ایک شخص سے ایک چیز منول لی پھر سنا کہ اُس نے یہ چیز جمعہ کے روز منول لی تھی تو وہ چیز اسکو پھیر دی اس خوف سے کہ کہیں اُس نے اذان کے وقت نہ خریدی ہو اور یہ نہایت مبالغہ ہے کہ شک سے چیز کو پھیر دیا اگر منہیات اور مفسدات میں اس طرح کا وہم کیا جائے تو جمعہ پر کیا مخصص ہو اور دنوں میں بھی مشکل ہوگی اور دوسرے اچھی چیز ہو اور مبالغہ کرنا اس میں زیادہ اچھا ہو مگر ایک حد میں تک ہی خوب ہو ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **لَا تَشْتَبِطُونَ** یعنی ہلاک ہوئے مبالغہ کرنے والے پس ان جیسے مبالغت سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ ہر چند مبالغہ کرنے والے کو تو ایسا مبالغہ ضرر نہیں کرتا مگر غیر کو اس سے اکثر یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ایسا مبالغہ ضروری ہے پھر اُس سے کتر سے بھی عاجز ہو جاتا ہے اور دوسرے سے دوسرے کو ترک کر دیتا ہے چنانچہ اس زمانہ کے اکثر لوگوں کو یہی حجت ہو گئی ہے کہ اول اپنے اوپر راہ تنگ کی اور جب اُس کی بجا آوری سے ناامید ہوئے تو اسکو چھوڑ دیا یا غصہ جیسے طہارت کے دسوا س کی بھی طہارت سے عاجز ہو کر اسکو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جو لوگ حلال کے باب میں دسوا س کرتے ہیں اور اُن کے وہم میں جم گیا ہے کہ دنیا کا تمام مال حرام ہے اُنھوں نے بھی تمیز حلال و حرام کی اٹھا ڈالی ہو اور یہ عین گمراہی کی بات ہے۔ اور نتائج میں مصیبت کی مثال یہ ہے کہ جس تصرف کے کرنے سے آئندہ کو مصیبت ہو وہ اُس کی مثال ہو سکتا ہے اُن میں سے زیادہ کراہت ان مسائل میں ہے کہ انگور کو شراب بنانے والے کے ہاتھ فروخت کرے یا غلام احد کو ایسے کے ہاتھ بیچ کرے جو غلام میں مشہور ہو یا تلوار کو ر ہزنوں کے ہاتھ بیچے اور علما کو اس میں اختلاف ہے کہ یہ معاملات صحیح ہیں یا نہیں اور اسے جو ثمن آتا ہو وہ حلال ہے یا نہیں اور قیاس کے بموجب یہ ہے کہ یہ خود صحیح ہیں اور جو ثمن لیا جاتا ہے وہ حلال ہے ہاں عاقد اس عقد کے سبب سے گناہگار ہے جیسے غصب کی چھری سے ذبح کرنے سے گناہگار ہوتا ہے اور ذبیحہ حلال ہوتا ہے اس لیے کہ عاقد کو گناہ اسی بات کا ہے کہ اُس نے مصیبت پر دوسرے کی اعانت کی مگر یہ بات ذات عقد سے کچھ علاقہ نہیں رکھتی اور جو ثمن اسو جہ سے لیا جاتا ہے وہ سخت مکروہ ہو اور اس کا نہ لینا ذریعہ ہم میں منظور ہے مگر حرام نہیں اور اسی کے قریب کراہت اس میں ہے کہ انگور ایسے کے ہاتھ فروخت کرے جو شراب پیتا ہو اور بناتا ہو یا تلوار ایسے شخص کے ہاتھ بیچے کہ وہ جہاد بھی کرتا ہو اور ظالم بھی ہو کیونکہ

کھدوائی ہوئی نہر میں بہتا تھا اس لیے کہ نہر کے باعث وہ پانی اُن تک پہنچا اور نہر کے کھودنے میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی اور کسی دوسرے بزرگ نے اُس باغ کے انگوٹھ کھائے جسکو ظالموں کی کھودی ہوئی نہر سے پانی دیا گیا تھا یہ مرتبہ اول کی نسبت کہ بلند ہے اور درجِ اربع میں بہت زیادہ ہے اور ایک اور شخص اُس پانی کے پینے سے باز رہا جو راستوں پر بادشاہی چشموں میں رہتا ہے اور ان سب سے بڑھ کر ذوالنون مصری کا درجہ ہے کہ جس میں حلال کھانا جو داروغہ مجلس کے ہاتھ اُنکے پاس گیا تو نہ کھایا اور فرمایا کہ یہ کھانا ظالم کے ہاتھ پر میرے پاس آیا اور ان بتوں کے درجے غیر مختصر ہیں تیسرا مرتبہ جو قریب دسواں اور مبالغہ کے یہ ہے کہ ایسے حلال کھانے سے باز رہے جو کسی گناہگار کے ہاتھوں پہنچے مثلاً کسی نے زنا کیا ہو یا گالی دی ہو تو ایسے شخص کے ہاتھوں اگر پہنچے تو اُسکو بھی نہ کھاوے اور اسکا حال ایسا نہیں جیسا غذا و حرام کے کھانے والے کا ہے کیونکہ اس صورت میں پہنچانے والی چیز وہ قوت ہے جو غذا و حرام سے پیدا ہوئی اور زنا اور گالی ایسی چیز نہیں جسے قوت چیرنے کے لیجانے کی پیدا ہو غرض کہ حلال کھانا اگر کافر کے ہاتھ پہنچے تو اُس سے باز رہنا بھی دسواں ہے خلاف حرام کھانے کے کیونکہ کفر کھانا اٹھانے سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا اور اگر اس طرح کی احتیاط کجاوے تو انجام کو یہ نوبت پہنچے گی کہ جس شخص نے غیبت یا جھوٹ یا کوئی اور ایسا گناہ کیا ہو اُس کے ہاتھ سے بھی کوئی چیز نہ لیجاوے اور یہ نہایت درجہ کا غلو اور اسراف ہے غرض کہ درجہ میں وہ بات لحاظ رکھنی چاہیے جو ذوالنون مصری رحمہ اللہ اور بشر بن عازث کے درجہ میں معلوم ہو چکی کہ جو سبب موصول میں مصیبت سے درجہ کیا تھا مثلاً نہر اور ہاتھ کا زور کہ غذا و حرام سے حاصل ہوا تھا سبب موصول تھے ان سے درجہ کرنے کا مضائقہ نہیں اب اگر کوئی اسپر قیاس کر کے بخورہ سے پانی نہ پیوے اسوجہ سے کہ جس کھانے پر یہ کوڑہ بنایا تھا اُس نے ایک روز خدا کی مصیبت کی تھی کہ کسی آدمی کو مارا تھا یا گالی دی تھی تو یہ درجہ دسواں ہوگا اسی طرح اگر اُس بکری کا گوشت نہ کھاوے جسکو کوئی شخص حرام کھانے والا ہانک کر لایا ہو تو یہ بھی ویسی صورت نہیں جیسے داروغہ مجلس کے ہاتھوں کھانا گیا تھا اس لیے کہ کھانے کو داروغہ کی قوت پہنچاتی ہے اور بکری اپنے آپ چلی جاتی ہے ہانکنے والے کا صرف اتنا کام ہے کہ رہتہ سے اور طرف نہیں جانے دیتا پس اس سے درجہ کرنا بھی دسواں کے قریب ہو اب دیکھو کہ یہ باتیں جن امور کے بیان کی مقتضی تھیں انکو ہٹنے کیسے درجہ دار بیان کر دیا۔ اور اُس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ یہ درجات علماء ظاہر کے فتویٰ سے خارج ہیں فقیہ کا فتویٰ صرف درجہ اول پر خاص ہے جس کے لیے عام خلق کو حکم شرعی ہو سکتا ہے اور اگر سب اُسکی تعمیل کرنے لگیں تو دنیا ویران نہو لیکن درجہ متقیوں اور صالحوں کا ایسا نہیں کہ علماء ظاہر کا فتویٰ اُس کے لیے ہو سکے بلکہ اس باب میں فتویٰ وہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واصلہ کو فرمایا اِسْتَقْبَلْ قَائِلًا وَاِنْ اَفْثُوكَ وَاَفْثُوكَ وَاَفْثُوكَ اور واقع میں دل سے معلوم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ارشاد ہے اَلَا تَرَوْا اَنْ تَقْلُوبَ۔ تو اگر مرید کے دل میں ان سببوں میں سے کوئی سا کھٹکے اور وہ باوجود دل کھٹکنے کے اسپر اقدام کریگا تو بیشک ضرر پاوے گا اور جتنا کھٹکا اُسکو معلوم ہوتا ہوگا اُسی قدر دل تاریک ہو جائیگا بلکہ جو چیز خدا کے علم میں حرام ہے اور مرید اُسکو حلال خیال کر کے بدون کھٹکے اسپر اپنی نیت کے بموجب اقدام کریگا تو یہ امر اُس کے دل کی سختی میں مؤثر نہ ہوگا اور اگر ایسی چیز پر اقدام کریگا جو علماء ظاہر کے فتوے کے رو سے حلال ہے مگر خود اُس کے دل میں کھٹکتی ہے تو یہ اُسکو مضبوطی اور ہمنے جو غلو اور مبالغہ سے منع کیا ہے اُس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ دل صاف اور معتدل ان جیسی باتوں میں کچھ خلش نہیں پاتا لیکن اگر کسی دسواں کا دل اعتدال سے بھر جائے اور انہیں خلش دل پاوے اور باوجود دل کی خلش کے اسپر جرات کرے تو اُسکو ضرر ہوگا کیونکہ جو معاملہ اُس میں اور خدا تعالیٰ میں ہے اُس کے دل کا فتویٰ معتبر ہوگا اور اُس کے جواب اُس سے مواخذہ ہوگا اور ہمیں وجہ جس شخص کو طہارت میں یا نماز کی تیت میں دسواں ہوتا ہے اسپر تشدد کیا گیا ہے یعنی جب اُس کے دل پر یہ امر غالب ہو کہ تین دفعہ کے بہانے میں تمام اجزاء پر بانی نہیں پہنچا اس لیے کہ دسواں غالب ہے تو اسپر واجب ہے کہ جو تھی بار پانی استعمال کرے اور یہ حکم خاص اُسی شخص کے حق میں ہے اگرچہ نفس الامر میں وہ اس باب میں خطا دار ہے غرض کہ ان لوگوں نے خود تشدد کیا

ان احکام پر درجہ دار ہیں اور نہایت درجہ دار ہیں ۱۱

تو خدا سے تعالیٰ نے بھی اپنے تشدد کیا اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب گامے کے باب میں بہت سے سوال کیے تو اس طرف سے بھی ویسا ہی تشدد ہوتا گیا اگر اول ہی دفعہ کے حکم میں لفظ بقدرہ پر کاربند ہوتے اور کسی گامے کو فسخ کر دیتے تو کافی تھا پس ان دقائق کو بھولنا چاہیے جنکو ہم نے لفظاً اور اثباتاً مکرر لکھا ہے کیونکہ جو شخص کلام کی ماہیت پر مطلع اور اس کے مضامین پر واقف نہیں ہوتا وہ اس کے مقاصد کے دریافت کرنے میں عجب نہیں کہ لغزش کر جائے۔ اور عوض میں معصیت کے بھی کئی درجے ہیں سب سے بڑا درجہ جبین کر بہت بہت ہے یہ ہے کہ کوئی چیز مول لے اور اس کا ثمن مال غصب یا حرام سے ادا کرے اب اس صورت میں دیکھا جائیگا کہ اگر اسکو بائع نے قبض ثمن سے پیشتر بیع کو اپنی دل کی خوشی سے حوالہ کیا ہوگا اور مشتری نے ثمن ادا کرنے سے پہلے اسکو کھالیا ہوگا تب تو وہ حلال ہوگا اور اسکا ترک کرنا بالاجل واجب نہیں یعنی ادا سے ثمن سے پیشتر کسی کے نزدیک یہ واجب نہیں کہ ایسی چیز کھاؤ اور نہ ورع موکد میں داخل ہو پھر اگر ثمن بعد کھانے کے مال حرام سے ادا کیا تو ایسا ہوگا کہ گویا ادا ہی نہیں کیا اور اگر بالفرض ادا ہی نہ کرنا تو حق بائع کا یعنی دین اس کے ذمہ رہتا مگر وہ مال حرام نہ ہو جاتا پھر حرام سے ثمن ادا کرنے پر اگر بائع اسکو بری کر دے اور جانتا بھی ہو کہ اسنے جھکو مال حرام دیا ہے تو مشتری بری الذمہ ہو جاوے گا اور اس پر صرف اتنا گناہ رہیگا کہ حرام کے رویوں میں اسنے تصرف کیا اور بائع کے حوالے کیا اور اگر بائع نے یہ سمجھ کر بری کیا کہ ثمن حلال ہے تو مشتری بری نہوگا کیونکہ وہ تو یہ جان کر بری کرتا ہے کہ میں نے اپنا حق بھرا یا اور حرام کا رویہ اس قابل نہیں کہ اس سے حق بھراوے۔ اور اگر بائع نے اسکو بخوشی خاطر وہ چیز نہ دی تھی مگر مشتری نے لے لی تو اب مشتری کو اسکا کھانا حرام ہے خواہ ثمن مال حرام سے ادا کر دے یا بعد کھانے کے کیونکہ اس باب میں فتویٰ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ بائع کو بیع کے روکنے کا حق اسوقت تک ثابت ہونا چاہیے جب تک کہ اسکی ملک ثمن میں متعین ہو جاوے جیسے مشتری کی ملک متعین ہو گئی ہے اور اس کے روکنے کا حق دو طرح سے ہی جاتا ہے یا مشتری کو معاف کر دے یا اس سے پورا حق بھراوے اور یہاں دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوئی تو اب مشتری جو اپنی ملک کھاتا ہے وہ اس کھانے سے گناہگار ہوتا ہے جیسے راہن غلہ گرد کرے اور بدولت اذنی ثمن کے اسکو کھانا جاوے تو وہ بھی گواہی اپنی ملک کھاتا ہے مگر گناہگار ہے اور اس طرح اپنی ملک کھانے میں اور غیر کا مال کھانے میں فرق ہے مگر اصل حرمت دونوں میں شامل ہے یہ صورت اسوقت ہے کہ بیع کو ثمن دینے سے پیشتر لے لیوے خواہ بائع کی دل کی خوشی سے خواہ بدولت اس کے دل کی خوشی کے لیکن جس صورت میں کہ ثمن مال حرام سے اولاً ادا کر دے پھر بیع کو لیوے تو اگر بائع جانتا ہو کہ ثمن حرام ہے اور باوجود اسکے بیع حوالہ کر دے تو اسکا حق بیع کے روکنے کا باطل ہو جاوے گا اور اسکا دام مشتری کے ذمہ پر رہیگا کیونکہ جو کچھ بائع نے لیا ہے وہ ثمن نہیں اور ثمن کے باقی رہنے سے مشتری کو بیع کا کھانا حرام نہوگا اور اگر بائع کو معلوم نہیں کہ ثمن حرام ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ اگر معلوم ہوتا تو وہ بیع کو نہ دیتا اور نہ ثمن سے راضی ہوتا تو اس حالت سے اسکا حق بیع کے روکنے کا باطل نہوگا اس صورت میں مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہے جیسے مرہون چیز کو بدولت اذن مرہن کے کھانا حرام ہے یہاں تک کہ بائع اسکو بری کر دے یا مشتری بائع کو مال حلال سے ثمن ادا کر دے یا خود بائع مال حرام سے راضی ہو کر مشتری کو دام معاف کر دے تو معاف کرنا بائع کا درست ہوگا مگر حرام پر راضی ہو جانا صحیح نہ ہوگا غرض کہ مقتضائے فقہ اور حکم کا اس درجہ میں یہ ہے جو اوپر بیان ملت و حرمت کا کیا گیا اب ایسے درجہ سے احتراز کرنے کو معلوم کرنا چاہیے کہ اس سے احتراز درجہ ضروری ہے کیونکہ معصیت جب سبب موصول سے شروع ہو کر چیز میں جم جاتی ہے تو اس میں کر بہت بہت سخت ہو جاتی ہے جیسا کہ پہلے گزرا اور اس باب موصول میں سب سے قوی ثمن ہے اگر بالفرض ثمن حرام نہوگا تو بائع اپنی چیز کو مشتری کے حوالہ کرنے پر کب راضی ہوتا لیکن ثمن حرام سے بائع کا راضی ہونا بیع کو سخت کر دہ ہونے سے خارج نہیں کرتا صرف اتنی بات ہے کہ حالت اس سے نہیں جاتی مگر تقویٰ اور ورع کا درجہ اس سے جاتا رہتا ہے اور اگر بادشاہ کوئی تھاں یا زمین ادا حرام مول لے اور اسکو بائع کی خوشی سے

ٹھن ادا کرنے سے پہلے قبضہ کر کے کسی عالم وغیرہ کو انعام خواہ غلعت میں دے ڈالے اور اسکو شک ہو کہ اسکا دام نہ معلوم حلال سے ادا کریگا یا حرام سے تو اسکی کراہت خفیف ہی بہ نسبت پہلے درجہ کے اسلیے کہ بیان اس بات میں شک ہو کہ ٹھن میں مصیبت داخل ہوگی یا نہیں اور کراہت کا خفیف ہونا اسی حساب سے ہوگا جتنا اس بادشاہ کے مال میں حرام کی قلت یا کثرت ہوگی یا غلبہ ظن سے اسکا حال معلوم ہوتا ہوگا اور بعض صورتوں میں دوسری کی نسبت کراہت تر ہوگی اور اس میں اس بات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو دل میں غلبہ کرے۔ ورنہ یہاں پر یہ ہی کہ عوض نہ غصب ہو نہ حرام ہو مگر کسی گناہ کا آمادہ کرتا ہو مثلاً ٹھن کے عوض انگور ایسے شخص کو دینے جو شراب پیتا ہو یا تموار ریزن کو دینی تو ایسی طرح ٹھن کے عوض دینے سے وہ بیع جو ادھار لی تھی حرام نہیں ہو جاتی مگر اس پر حکم کراہت کا لگتا ہے اور یہ کراہت اس سے کم ہے جو غصب کے اندر تھی اور اس رتبہ کے درجات بھی اسی قدر متفاوت ہوتے ہیں جتنا ٹھن کے لینے والے پر مصیبت کا غلبہ ظن یا احتمال کم ہوتا ہے۔ اور جس صورت میں کہ عوض غل حرام ہو تو اسکا بدل حرام ہوتا ہے اور اگر اسکی حرمت محتمل ہو اور ظن سے مباح کیا جائے تو اسکا بدل مکروہ ہوتا ہے اور میرے نزدیک کسب بچھنے لگانے والے کی کراہت اسی قاعدہ کے بموجب ہے اسلیے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بار منع فرمایا پھر یہ اجازت دی کہ اسکو اپنے پانی کے آؤٹ کو کھلا دے اور بعض لوگ جو یہ وہم کرتے ہیں کہ اس کے کسب کی کراہت کا سبب نجاست اور غلاظت کی مباشرت ہی تو یہ وہم فاسد ہے اسلیے کہ مباشرت نجاست باعث کراہت کسب کا ہو تو چاہیے کہ وہ باغ اور چارو و بکاش کے کسب میں بھی کراہت ہو حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں اور اگر بالفرض انکی اجرت بھی کسی کے نزدیک مکروہ ہو تو قصائی کے باب میں یہ قاعدہ نہ چل سکیگا کیونکہ اسکا کسب گوشت کا بدل ہے اور گوشت بذاتہ مکروہ نہیں تو اسکا بدل کیسے مکروہ ہوگا حالانکہ مباشرت نجاست اور غلاظت کی قصائی میں بچھنے والے اور فساد کی نسبت کراہت زیادہ ہے کیونکہ بچھنے والا خون شاخ سے نکالتا ہے اور اسکو روئی سے پوچھتا ہے اور قصائی اکثر اتھ سے ہی غلاظت کو دور کرتا ہے بلکہ سبب یہ ہے کہ بچھنے لگانے اور فساد کھولنے میں خون کا نکالنا ہوتا ہے جس سے آدمی کی حیات قائم ہو تو اصل اس میں حرمت ہے اور حلال صرف ضرورت کی جہت سے ہوتا ہے اور ضرورت کا معلوم ہونا گمان اور اجتہاد سے ہوتا ہے تو کیا عجب ہے کہ فساد کو مفید گمان کیا جاوے اور وہ مضر پڑے اور خدا کے نزدیک حرام ٹھہرے مگر ظن اور تخمین کے اعتبار سے اسکی علت کا حکم دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے فساد کو ٹھکے اور غلام اور بیوش کی فساد کھولنی بدون انکے ولہون کی اجازت اور طبیب کے کہنے کے درست نہیں اور اگر فساد کھولنا ظاہر میں حلال نہ ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچھنے لگانے والے کو اجرت عطا نہ فرماتے اور اگر اس میں احتمال حرمت نہ ہوتا تو اس اجرت سے منع نہ فرماتے اب ان دونوں صورتوں کا جمع کرنا بدون اس علی کے جو ہم نے بیان کی مکن نہیں اور اس صورت کو چاہیے یوں تھا کہ ہم سبب کے قرائن مقرونہ میں لکھتے اسوجہ سے کہ یہ انھیں سے زیادہ قرا رکھتی ہے۔ اور سب سے نیچے کا رتبہ و سواس کا درجہ ہو مثلاً کوئی شخص قسم کھاوے کہ اپنی مان کا کا تانہ ہنونا پھر اسکا سوت بچ کر اس سے کیرا مول لیکر پیئے تو اس میں کچھ کراہت نہیں اور اس سے اجترار کرنا و سواس ہی اور حضرت مغیرہ رض سے مروی ہے کہ یہ جیلہ درست نہیں اور انھوں نے اپنے قول کا شاہد یہ کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہو کو لعنت کی اسلیے کہ ان پر شراب حرام کی گئی تھی انھوں نے اسکو بیچا اور اسکا دام کھایا اس سے معلوم ہوا کہ جو شے اپنے اوپر حرام ہو اسکو بیچ کر اسکی قیمت سے انتفاع بھی درست نہیں۔ اور یہ قیاس مغیرہ رض کا درست نہیں اسلیے کہ شراب کی بیع باطل ہے کیونکہ شریعت میں اسکا کوئی فائدہ باقی نہیں رہا اور بیع باطل کا ٹھن حرام ہوا کرتا ہے اور یہ صورت سوت کے بیچنے کی شراب کے مانند نہیں بلکہ اسکی مثال یہ ہے کہ آدمی ایک لونڈی کا مالک ہو جو اس کے دودھ کی بہن ہو اور پھر اسکو ایک اور اجنبی لونڈی سے بدل لے تو اب اس اجنبی لونڈی سے ورع کرنا و سواس ہی اور اس طرح کا ورع نہایت غلو ہے اور بچھنے سبب جات کو اور ان کے درمیان میں بہرہ رجح داخل ہونے کی کیفیت کہ بیان کر دیا ہے اور ہر چند ان درجات کا تفاوت تین یا چار اور کسی حد میں مخصوص نہیں

صحیح ابو جابر
وہابی و ابی جابر
بہرہ رجح

صحیح

مذاہب اربعہ

میں بہرہ رجح

بہرہ رجح

مذاہب اربعہ

میں بہرہ رجح

بہرہ رجح

مذاہب اربعہ

میں بہرہ رجح

بہرہ رجح

مذاہب اربعہ

میں بہرہ رجح

بہرہ رجح

مذاہب اربعہ

میں بہرہ رجح

بہرہ رجح

مذاہب اربعہ

میں بہرہ رجح

بہرہ رجح

مذاہب اربعہ

میں بہرہ رجح

بہرہ رجح

مذاہب اربعہ

میں بہرہ رجح

بہرہ رجح

مذاہب اربعہ

میں بہرہ رجح

بہرہ رجح

لیکن شمار سے مقصود تسبیل اور فہمائش ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک کپڑا مثل درم کو مول لے جین ایک درم حرام کا ہو تو اللہ تعالیٰ اُسکی ناز قبول نہ کرے گا جب تک اُسکے ہن پر وہ کپڑا رہے گا پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اٹھان دونوں کا نوں مین دین اور فرمایا کہ یہ دونوں ہرے ہو جائیو اگر مین نے یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اُس خرید کا ذکر ہے جو مین رد پیوں سے خریدے اور ہار خریدنے کا ذکر نہیں اور جس صورت میں کہ اوہار پر ہو تو مینے اکثر صورتوں میں حرمت کا حکم کیا ہے اُسپر اسکو بھی محمول کرنا چاہیے علاوہ اسکے بہت سی ملکین ایسی ہوتی ہیں کہ اُنپر وعید ناز کے قبول ہونے کا پایا جاتا ہے کسی گناہ کے باعث ہے جو اُس ملک کے سبب مین آگیا ہے مگر باوجود اسکے فساد عقد نہیں پایا جاتا جیسے اذان جمعہ کے وقت خریدی چیز وغیرہ

لاح اس باب کے شروع میں اسکی سند نہ لکھی

چوتھا مقام شبہہ کے اٹھنے کا دلیلون کا اختلاف ہے۔ اسلیے کہ دلیلون کا اختلاف ایسا ہے جیسے سبب مین اختلاف ہو کیونکہ سبب حلت اور حرمت کا سبب ہوتا ہے اور دلیل حلت اور حرمت کی معرفت کا سبب پڑتی ہے تو دلیل معرفت کے حق میں سبب ہوئی اور جب تک کہ دلیل بندہ کی معرفت مین ثابت نہ ہوگی تب تک اُس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ نفس الامر مین تو وہ ثابت ہے اور دلیلون کا اختلاف شریعت کی دلیلون کے تعارض سے ہوتا ہے یا علامات والہ کے تعارض سے یا اشباہ و نظائر کے اختلاف سے۔ قسم اول یہ ہے کہ شریعت کی دلیلون کا تعارض ہو مثلاً دو آیتیں عام قرآن مجید کی یاد و حدیثیں یا دو قیاس ایک دوسرے کے متعارض ہوں یا ایک قیاس اور ایک عام آیت یا حدیث متعارض ہوں اور یہ سب قسمیں تعارض کی شک کی موجب ہوتی ہیں اور ان صورتوں میں اُسی اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو پہلے سے معلوم ہو اگر کوئی ترجیح نہ ہو پھر اگر حرمت کی جانب کو ترجیح ہوگی تو اُس ترجیح کو اختیار کرنا واجب ہے اور اگر جانب حلت کو ترجیح ہو تو اُسپر عمل کرنا جائز ہے مگر اُس سے درع کرنا اچھا ہے اور درع کے باب مین خلاف کی جگہوں سے بچنا مفتی اور مقلد دونوں کے حق میں ضروری ہے مگر مقلد کو جائز ہے کہ جس مفتی کو سمجھے کہ یہ تمام شہر کے علماء سے افضل ہے اُسکے قول اور فتویٰ پر عمل کرے اور مفتی کا افضل ہونا لوگوں کے سننے سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ طیب کا شہر کے طیبوں سے افضل ہونا سننے اور قیاس پیمانا جاتا ہے گو طب اچھی طرح نہ جانتا ہو اور فتویٰ لینے والے کو یہ جائز نہیں کہ مذہبوں مین سے جس مین زیادہ گنجائش اور اپنے لیے سہولت دیکھے اُسکو چھانٹ لے بلکہ اُسکو چاہیے کہ تلاش کرتا رہے بیان تک کہ اُسکو ظن غالب کسی کے افضل ہونے کا ہو جاوے پھر اُس مذہب کا اتباع ایسی طرح کرے کہ ہرگز اسکی مخالفت نہ کرے ہاں اگر اُسکا امام کسی چیز کا فتویٰ دے اور اُس مین کسی اور امام کا خلاف بھی پایا جاتا ہو تو ایسی طرح عمل کرنا کہ دونوں قولوں پر عمل ہو اور خلاف سے بچنا درع ہو کہ مین داخل ہے اسی طرح اگر مجتہد کے عندیہ مین دلیلین متعارض ہوں اور ظن اور تخمین سے حلت کی جانب کو ترجیح معلوم ہوتی ہو تو اُسکے حق مین درع یہ ہے کہ اُس چیز سے خود اجتناب کرے چنانچہ سلف کے مفتی بہت چیزوں کی حلت کا فتویٰ دیا کرتے تھے مگر درع کی جہت سے خود اپنے اقدام نہ کرتے تھے کہ شبہہ سے محترز ہیں پس اُسکو بھی ہم ہمیں مرتبوں پر منقسم کرتے ہیں۔ پہلا مرتبہ وہ ہے کہ اُس سے احتراز کرنے مین نہایت درجہ کا استیجاب ہو اور یہ وہ صورت ہے جس مین مخالفت کی دلیل قوی ہو اور دوسرے مذہب کی ترجیح کی وجہ دقیق ہو تو ایسی صورت مین مستحب ہو کہ یہی ہے کہ اُس سے اجتناب کیا جاوے مثلاً شکاری گتہ تربیت یافتہ جو شکار پر فکر خود کھانے لگے تو اُس شکار کے کھانے سے تو درع ضروری ہے اگرچہ مفتی فتویٰ دے کہ وہ حلال ہے اسلیے کہ اس باب مین ترجیح بہت باریک ہے اور سمجھنے اختیار کر لیا ہے کہ وہ شکار حرام ہے اور امام شافعی رح کے دو قولوں مین سے قیاس کے مطابق یہی ہے اور جس صورت مین کہ امام شافعی کا کوئی نیا قول موافق مذہب امام ابو حنیفہ رح یا کسی اور امام کے پایا جاوے تو اُس مین درع کرنا ضروری ہو گا گو مفتی دوسرے قول کے بموجب فتویٰ دیوے اور اسی قبیل سے ہے احتراز کرنا اُس جانور سے

چیزوں سے بچاوسے جو سنو اس کی بوجہ ہوں حتیٰ کہ جب حکم کرے تو حق بات ہی کا کرے اور وسواس کے مواقع میں ذرا غفلت آسپیں نہ آوے اور کراہت کے مواقع میں کھٹکے سے خالی نہو اور ایسا دل نہایت کیاب ہو اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو دل کے فتویٰ پر راجع نہیں فرمایا بلکہ صرف حضرت والہد کو ارشاد فرمایا کہ اُنکے دل کا حال آپ کو معلوم تھا۔ دوسری قسم تعارض میں علامات کا جو حل اور حرمت پر دلالت کریں مثلاً کوئی متاع کی قسم ایسی ہو کہ کسی وقت میں لٹ جاتی ہو اور بدون لوٹ کے اُسکا ملنا کم ہوتا ہو پھر وہ چیز کسی نیک بخت شخص کے قبضہ میں پائی جاوے تو یہاں دونوں علامتیں موجود ہیں قابض کی نیک نیتی تو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ حلال ہے اور اس شے کی قسم اور بدون لوٹ کے کم ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حرام ہے تو یہاں دو باتیں ایک دوسرے کی متعارض ہیں اسی طرح اگر ایک عادل کدے کے یہ چیز حرام ہے اور دوسرے کے حلال ہے یا دو فاسق شخصوں کی گواہی ایک دوسرے کے مخالف ہو یا طے کے اور بالغ کے قول متعارض ہوں تو سب صورتوں میں امر مشتبہ رہیگا پھر اگر کسی جانب کو ترجیح معلوم ہوگی تو اُسکا حکم اُسے لگایا کر دے گا کہ اس سے اجتناب کیا جاوے اور اگر ترجیح ظاہر نہو تو توقف واجب ہوگا اور اسکی تفصیل عنقریب تعرف اور بحث اور سوال کی فصل میں مذکور ہوگی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ تعارض اشباہ کا ان صفات میں ہو جسے احکام متعلق ہیں اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص مثلاً کسی مال کی وصیت فقیہوں کے لیے کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص فقہ میں فاضل ہے وہ اس وصیت میں داخل ہے اور جسے کہ ایک روز یا ایک مہینہ سے فقہ شروع کیا ہے وہ داخل نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں درجات بیشمار ہیں جنہیں شک پڑتا ہے پس مفتی اپنے ظن کے موافق حکم کرتا ہے اور ورع کا حکم اجتناب ہے اور قیہ مشبہ کے مقامات میں سے نہایت باریک ہے کیونکہ اسمیں بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مفتی کو اسمیں حرج لازم ہوتی ہے اور کچھ جملہ اُسکو نہیں سوچتا یعنی جس صورت میں کہ موصوف ایسی صفت رکھتا ہو کہ وہ دو درجنوں مقابل کے ٹھیک درمیان میں ہو تو اس صورت میں اُسکو حرج ہوتی ہے کہ کس طرف کو سہل کیا جاوے بظاہر کوئی علامت کسی طرف میل کی موجود نہیں۔ یہی حال ان صدقہ کا ہے جو محتاجوں میں صرف ہوتے ہیں اسلئے کہ ظاہر ہے کہ جسکے پاس کچھ نہیں وہ قطعاً محتاج ہے اور جسکے پاس بہت سالار ہو وہ غنی ہے اور ان دونوں کے درمیان میں بہت سے مسائل باریک ہیں مثلاً ایک شخص کے پاس ایک مکان اور اثاث البیت اور کپڑے اور کتابیں ہیں اب اگر یہ چیزیں بقدر حاجت ہیں تو اس شخص کو صدقہ ملنے کی مانع نہیں اور اگر مقدار حاجت سے زائد ہیں تو مانع ہیں اور حاجت کی کچھ حد مقرر نہیں وہ تخمین سے معلوم ہوتی ہے اور اسمیں یہ بحث آپڑتی ہے کہ مکان کی وسعت اور عمارت کتنی ہو اور بیچ شہر میں یا کنارہ پر ہو جسے مقدار قیمت کیا ہو اور ایک مکان سے کارروائی ہوتی ہے یا کتر سے اسی طرح اثاث البیت اور تانبے کے برتنوں میں نظر کرنی پڑتی ہے اور کتنے شہار اور قیمت میں گفتگو ہوگی پھر یہ کہ بعض چیزیں ہر روز کی حاجت کی ہیں اور بعض سال بھر میں کارآمد ہیں مثلاً کوئی لازم سرائی اور بعض ایسی ہیں کہ برسوں کے بعد انکی حاجت ہوتی ہیں اور انہیں سے کسی چیز کی کچھ حد مقرر نہیں اور اس صورت میں کارآمد وہی حدیث ہے کہ دے یا بیک الا مالایریک۔ کیونکہ یہ سب چیزیں محل ریب میں ہیں اور اگر مفتی اس باب میں توقف کرے تو شایان ہے کہ بدون توقف کے اور کوئی صورت نہیں اور اگر ظن اور تخمین سے کچھ حکم کرے تو ورع کی رو سے توقف چاہیے اور ورع کے مقامات میں سے یہ مقام نہایت ضروری اور ہے اور یہی حال ان صورتوں میں ہے کہ اقربا کا نفقہ اور بیہوشوں کا لباس کس قدر واجب ہے اور فقہاء اور علما کو بیت المال میں سے کس قدر مانبا کافی ہے اسلئے کہ یہاں بھی دو طرفین ہیں جنکا حال معلوم ہے کہ ایک کم ہے اور دوسری زائد اور ان دونوں کے درمیان میں تشابہ امور ہیں اور حال کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہیں اور حاجات پر اطلاع رکھنے والا خدا سے تعالیٰ ہی آدمی کو اُسکی حدود پر کچھ دافیت نہیں مثلاً اتنا تو جانتے ہیں کہ ایک قوی الجشہ آدمی کے لیے آدمہ سیر سے کتر غذا شب و روز میں کم ہے اور ڈیڑھ سیر قدر کفایت سے زائد ہے اور ان کے درمیان کے اوزان کی کچھ حد نہیں پس اہل ورع کو چاہیے کہ مشکوک چیز کو چھوڑے اور یقینی بات پر کار بند ہو جیسے حدیث مذکور بالا میں منج ہے

اسکا ترجمہ سنو اور لنگے کا نام

پہلا بیان مالک کے حالات میں۔ مالک کا حال تھامری معرفت کے اعتبار سے تین طرح ہو سکتا ہے یا یہ کہ مجہول ہو یا مشکوک ہو یا کسی طرح کے ظن سے معلوم ہو جو سپر کوئی دلالت ہو۔ پہلی حالت مجہول ہونے کی ہے یعنی مالک کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا نہیں جس سے اس کا فساد اور ظلم معلوم ہو جیسے سپاہیوں کا لباس یا تمغا ہوتا ہو اور نہ کوئی علامت صلح کی ہو جیسے تصوف والوں اور تاجروں اور اہل علم کا لباس ہوتا ہو اور نہ اور کسی طرح کی علامت ہو تو ایسی صورت میں وہ مجہول الحال ہوگا جیسے تم اگر کسی گاؤں میں جاؤ جس کا حال تم کو معلوم نہیں اور نہ کسی آدمی کو دیکھو جس کے حال کی تم کو کچھ اطلاع ہو اور نہ انہیں کوئی ایسی علامت ہو جس سے وہ اہل صلح یا اہل فساد کہنا جاسکے تو وہ شخص مجہول الحال ہوگا اور جب کسی اجنبی شہر میں جاؤ اور وہاں کوئی ناہائی یا قصائی یا اور کوئی پیشہ ور پاؤ اور کچھ علامت ہو جس سے اس کا فریب یا خائن ہونا پتا جاوے اور نہ ایسی علامت ہو جس سے ثقہ ہونا ثابت ہو تو وہ مجہول الحال ہوگا اور اس کو مشکوک نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ شک اس کو کہتے ہیں کہ ایک امر میں دو اعتقاد ایک دوسرے کے متقابل ہوں اور ان دونوں اعتقادوں کے سبب بھی ایک دوسرے کے متقابل ہوں اور اس صورت میں نہ کوئی اعتقاد ہی اور نہ سبب ہی اور اگر فقہا کو مجہول اور مشکوک میں فرق نہیں معلوم ہوتا حالانکہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں اور پہلے بیان سے تنہا جان لیا ہو کہ جس چیز کا حال معلوم نہ ہو اس میں ورع کا مقتضا ترک کرنا ہے۔ یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ تین برس سے میرا یہ حال ہے کہ جس چیز نے میرے دل میں غش کی اس کو میں نے ترک کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے باہم تذکرہ کیا کہ سب اعمال میں مشکل ترک کرنا ہے اور یہ تجویز کیا کہ مشکل تر ورع ہو حسان بن سنان نے کہا کہ میرے نزدیک ورع سے آسان تر کوئی بات نہیں جب کوئی چیز میرے سینہ میں غش کرتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ صورت ورع کی ہے مگر ہم اس کا حکم ظاہری لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجہول شخص اگر تھکے سے سامنے کھانا پیش کرے یا تلک دے یا تم اس کی دوکان سے کچھ خرید کرنا چاہو تو تلک اس کا حال پوچھنا ضروری نہیں بلکہ اس کا چیز پر قابض ہونا اور مسلمان ہونا اس بات کو کافی ہے کہ وہ چیز تم لے لو اور تلک یہ کہنا لازم نہیں کہ فساد اور ظلم لوگوں میں پھیل رہا ہے یہ مال بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ دوسرے ہیں اور اس سے اس مسلمان خاص کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے حالانکہ بعض ظن گناہ ہیں اور وہ مسلمان اپنے اسلام کی جہت سے تم پر یہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کے ساتھ بدگمانی نہ کرو پس اگر تم اس خاص شخص پر بدگمانی پس وجہ سے کر دے کہ دوسروں کو معاملہ میں خراب پایا ہو تو تم اس کے قصود اور ٹھرو گے اور اس بدگمانی کا گناہ تلک سر دست یقیناً بلاشبہ ہو جاوے گا اگر بالفرض اس سے مال لے لو تو اتنی ہی خرابی ہو کہ اس کی حرمت مشکوک ہے یقینی تو نہیں ہے اور گناہ بدگمانی کا یقینی ہے اور مجہول الحال لوگوں سے معاملہ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ رض غزوات اور سفروں میں گاؤں میں آتے تھے اور ضیافتوں کو رد نہیں کرتے تھے اور شہروں میں جاتے تھے تو بازاروں سے احتراز نہ کرتے تھے حالانکہ مال حرام ان کے نامہ میں بھی موجود تھا ان سے کبھی نہیں سنا گیا کہ بدوین شک کے کچھ تفتیش کی ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو چیز سامنے آتی تھی اس کا حال نہ پوچھتے تھے بلکہ ابتدائیں جو آپ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو البتہ جو کسی نے بھیجا اس کا حال دریافت فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ کیونکہ قرینہ حالیہ اس وقت ایسا ہی تھا اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جو مساکین داخل ہوئے سب غش تھے اس لیے غالب ظن ہی تھا کہ جو کچھ ان کو بھیجا جاتا ہے وہ صدقہ ہی ہوگا علاوہ ازیں دینے والے کا قبضہ اور مسلمان ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ چیز صدقہ نہیں اور آپ کی ضیافت اگر کوئی کرتا تھا تو مانگ لیتے تھے انہیں یہ استفسار نہ فرماتے تھے کہ صدقہ ہے یا نہیں کیونکہ اس بات کی عادت نہیں کہ ضیافت صدقہ کی ہووے اور اسی وجہ سے آپ کی دعوت اہم سلیم نے کی اور انس کی روایت میں ہے کہ ایک درزی نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے سامنے کھانا رکھا جس میں کدو تھا اور ایک فارسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں مع عائشہ منظور کرتا ہوں اس نے عرض کیا کہ نہیں صرف آپ ہی کی دعوت ہے آپ نے فرمایا کہ تو میں نہیں مانتا پھر وہ شخص اسی ہو گیا چنانچہ آپ مع عائشہ رض کے ایک دوسرے کے پیچھے تشریف لے گئے اتنے دونوں کے سامنے سالن چربی کا رکھا

حاج احمد عاکریت ص ۱۲۴ ج ۱۲ ح ۱۲۴ ملق الحارثین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

کچھ مول لینا یا ہدیہ قبول کرنا یا اسکی ضیافت کو ماننا چاہیے اور سوا ہے ان علامات کے اسکا حال اور کچھ نہ جانتا ہو تو ایسی صورت میں
 دو احتمال ہو سکتے ہیں ایک تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قبضہ ملک کی دلیل ہو اور یہ علامتیں ضعیف ہیں تو چاہیے کہ اس چیز پر اقدام درست ہو
 اور اسکا ترک کرنا ورع میں متصور ہو اور ایک احتمال یہ ہو کہ یوں کہیے کہ قبضہ ایک دلالت ضعیف ہو اور اسکے مقابل یہ علامات موجود ہیں
 جسے شک پیدا ہو گیا تو چاہیے کہ اس پر اقدام کرنا درست نہ ہو اور ہم اسی دوسرے احتمال کو پسند کرتے ہیں اور اسی پر فتویٰ دیتے ہیں اس
 جنت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ بَايَرَبِكِ الْيَاسْرِيْبِكِ کہ بظاہر اس حدیث میں اموجو بی ہو گو مستحب ہونے کا
 احتمال بھی پایا جاتا ہو اور ایک یہ کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اَلَا تَمُحُوْا اَزَالَقُلُوْبِ یعنی گناہ وہ ہر جو دل میں کھنگے اور صورت مفروضہ میں
 دل پر وہ اثر ہو کہ اسکا انکار کوئی نہیں کرتا اور ایک وجہ یہ کہ آنحضرت صلعم نے دریافت فرمایا کہ وہ صدقہ ہی یا ہدیہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے
 غلام سے اسکی کمی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو وہ کا حال دریافت کیا یہ سب تحقیقات شک کے مقام میں ہوئیں اور ہر چند انکا ورع
 محمول کرنا بھی ممکن ہو مگر ورع پر محمول کرنا بدون قیاس علمی کے نہیں ہو سکتا اور قیاس اسکی حلت کا شاہد نہیں اسلیے کہ قبضہ اور
 اسلام کی دلالت ان دلائل کی مزاحم ہو اور جب دونوں ایک دوسرے کی متعارض ہوئیں تو حلت کی کوئی وجہ نہ رہی اور قبضہ کا اور
 اصل سابق کا حکم اس شک میں نہیں چھوڑا کرتے جسکے لیے کوئی علامت ہو مثلاً اگر بانی ہکو متغیر ملے اور یہ احتمال ہو کہ زیادہ ٹھہرنے سے
 بدل گیا ہو گا اب اگر ہم کسی ہر فی کو اُس میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھیں اور پھر یہ احتمال ہو کہ شاید پیشاب سے بدل گیا ہو یا کسی اور طرح سے
 تو اشتعاب یعنی حکم سابق ہی ترک کر دینگے اور صورت مفروضہ بھی اُسی کے قریب ہو مگر ان دلائل کے درمیان میں فرق ہوتا ہو مثلاً
 موحصل ہونا اور ظلم والوں کی دردی کا پہننا اور لشکریوں کی صورت بنانا اس بات کی دلیل ہو کہ مال بھی ظلم سے لیتا ہو گا اور جو فعل اور
 قول کہ شریعت کے مخالف ہو اگر وہ مال کے ظلم سے متعلق ہو گا تو وہ بھی ظاہر ہو کہ اسی بات کی دلیل ہوگی کہ مال ظلم سے لیا ہو جیسے کسی کو سنا
 کہ وہ غصب کے لیے اجازت دیتا ہو یا ظلم کا امر کرتا ہو یا سود کا معاملہ کرتا ہو تو یہ باتیں متعلق بال ہیں اسے معلوم ہوتا ہو کہ اسکا مال ایسا ہی کچھ
 ہو گا لیکن اگر کسی کو دیکھا کہ غصہ کی حالت میں دوسرے کو گالی دیتا ہو یا جو عورت اسکے پاس کو نکلی اسکو گھورتا ہو تو یہ ترکات مال کے
 باب میں ضعیف دلائل ہیں اسلیے کہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ طلب مال میں تگلی کھینچتے ہیں اور حلال کے سوا اور کچھ نہیں لیتے مگر غصہ
 کی حالت میں اپنے نفس کو نہیں روک سکتے اور نہ شہوت میں نفس پر انکو اختیار رہتا ہو تو اس قسم کے تفاوت کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ممکن نہیں
 کہ اسکی کوئی حد مقرر کیجاوے تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل سے فتویٰ لیوے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہو کہ اگر
 ان چیزوں کو کسی محمول آدمی سے سرزد ہوتے دیکھے تب تو انکا اور حکم ہو اور اگر ایسے شخص سے دیکھے جو طہارت اور نماز اور قرأت قرآن
 میں ورع کرنے والا مشہور ہو تو اور حکم ہو کیونکہ مال کی نسبت کر دونوں دلائل میں ایک دوسرے کی متعارض ہو کر ساقط ہو گئیں اور
 آدمی کا حال محمول الحال کا سا ہو گیا اسلیے کہ دونوں دلائل میں سے خاص کر مال کے مناسب کوئی بھی نہیں اور بہت سے آدمی
 مال میں احتیاط کرتے ہیں اور چیزوں میں نہیں کرتے اور بہت ایسے ہیں کہ نماز اور وضو اور قرأت اچھی طرح کرتے ہیں اور مال میں احتیاط
 نہیں کرتے بلکہ جان سے پاتے ہیں کھا لیتے ہیں اس نظر سے ان جگہوں میں حکم دہی ہو جسکی طرف دل کا میل ہو کیونکہ یہ معاملہ بندہ کے
 اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان ہو تو اسکا ربط بھی ایسے امر خفی سے مناسب ہو کہ بجز اس بندہ یا پروردگار عالم کے اور کسی کو اسکی اطلاع
 نہ ہو اور یہی حکم دل پر کھنگنے کا۔ پھر ایک اور دقیقہ کو معلوم کر لینا چاہیے یعنی اس دلالت کو ایسا ہونا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس
 شخص کا اکثر مال حرام ہو مثلاً وہ شخص شکری ہو یا بادشاہ کا عامل ہو یا نوحہ کرنے والی خواہ گانے والی عورت ہو اور اگر یہ معلوم ہو گا
 کہ اسکا مال حرام تھوڑا ہو تو سوال کرنا ضروری نہ ہو گا بلکہ ورع کی وجہ سے البتہ داخل احتیاط ہو گا۔ تیسری حالت یہ ہو کہ مالک کا

حال کسی طرح کے تجربہ وغیرہ سے ایسا معلوم ہو جس سے غلبہ ظن مال کی حلت یا حرمت میں ہو جاوے مثلاً کسی شخص کی نیک بختی اور دیانت بظاہر معلوم کر لی جائے اور ہو سکتا ہے کہ باطن ظاہر کے مخالف ہو تو ایسی صورت میں سوالات اور تفتیش ضرور نہیں بلکہ ناجائز جیسے جمول الحال میں بلکہ بیان بطریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہیے اور مال کے لینے میں اقدام کرنا یہاں شبہ سے زیادہ بعید ہے بہت جمول الحال کے مال پر اقدام کرنے کے اس واسطے کہ جمول کے کھانے پر اقدام کرنا ورع سے بعید ہے گو حرام نہیں مگر نیک بختوں کا کھانا تناول کرنا انبیاء اور اولیاء کی عادت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلُوا کُلَّ الْأَطْعَامِ تَقِي دُلَايَا كُلِّ طَعَامٍ لَا تَقِي لَيْكِنْ جِسْ صَوْرَتِ مِیْنِ کہ تجربہ سے معلوم ہو کہ وہ شخص شکری ہو یا گانے والا یا ربوا خوار اور تجربہ کے سامنے حاجت وضع اور شکل اور لباس سے استدلال کی نہ رہی ہو تو یہاں تفتیش بالضرور واجب ہے جیسے شک کی صورت میں چاہیے بلکہ بیان بطریق اولیٰ چاہیے دوسرا بیان اس صورت کے ذکر میں جس میں شک متعلق بمال ہوتا ہے نہ مالک کے احوال سے۔ اور اسکی یہ صورت ہے کہ مال حرام اور حلال مخلوط ہو جاوے جیسے کسی بازار میں کچھ گٹھے غصب کے غلہ کے آدین اور انگو بازار ملے خرید لین تو جو شخص اس شہر میں اور اس بازار میں خریدے اس پر واجب نہیں کہ بیع کی تفتیش کرے ہاں اگر یہ ظاہر ہو جاوے کہ بازار یوں کا اکثر مال حرام ہے تو اس صورت میں البتہ تفتیش واجب ہے اور اگر انکے پاس کا مال حرام اکثر ہو تو تفتیش واجب نہیں بلکہ ورع میں داخل ہے اور غریبی منڈی کا حکم ایسا ہے جیسے شہر کا حکم ہے اور جس صورت میں کہ مال حرام اکثر ہو تو تفتیش نہ کرنے کی یہ دلیل ہے کہ صحابہ رضہ بازاروں کی خرید سے دست کش نہیں ہوئے تھے حالانکہ انہیں سود کے درم اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کا مال موجود تھا اور ہر ایک معاملہ میں تفتیش نہیں کیا کرتے تھے البتہ بعض صحابہ سے کسی حالت میں سوال بہت کم منقول ہے اور وہ مقام شک کا تھا ان اشخاص میں کے حق میں اسی طرح کفار سے غنیمت لیا کرتے تھے حالانکہ کفار ایسے بھی تھے کہ مسلمانوں سے لڑکر انکا مال بعض اوقات لیجاتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ جو مال غنیمت کفار سے لیتے تھے اس میں ایسی چیز بھی ہو جسکو کفار نے مسلمانوں سے لی ہو اور ایسی چیز کا مفت لے لینا بالاتفاق ناجائز ہے بلکہ امام شافعی رضہ کے نزدیک وہ چیز مالک کو بحسن واپس ہونی چاہیے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسکا دام مالک کو ملنا چاہیے غرض کہ صحابہ رضہ سے اس حال کی تفتیش منقول نہیں۔ اور حضرت عمر رضہ نے جو آذربایجان کو نامہ بھیجا اس میں یہ مضمون لکھا کہ تم ایسے شہروں میں ہو جہاں مردار کے چمڑے سوکھائے جاتے ہیں تو بیچ کیے ہوئے اور مردار کو دیکھ بھال لیا کرو اس میں تفتیش کی اجازت اور حکم پایا جاتا ہے مگر اسکے ساتھ ہی یہ حکم نہیں کیا کہ روپیوں اور نقد کی بھی تفتیش کر لیا کرو کہ مردار کا مول ہے یا مذبح کا اسلیے کہ اکثر نقد اس طرح کے نہ تھے کہ چمڑوں ہی کا دام ہو گو چمڑے بھی بیچ ہوتے تھے لیکن چمڑے اکثر مرداروں ہی کے ہوتے تھے اسلیے انکی تفتیش کے لیے امر فرمایا اسی طرح حضرت ابن مسعود رضہ نے فرمایا کہ تم ایسے شہروں میں ہو کہ وہاں کے اکثر قصاب مجوس ہیں تو مذبح اور مردار کو دیکھ لیا کرو اس میں بھی اکثر ایسے لحاظ سے تفتیش کا امر فرمایا ہے اور یہ مقصود ہر دوں چند صورتوں اور کئی مسئلوں کے ذکر کرنے کے جو عادی اکثر واقع ہوتے ہیں اچھی طرح واضح نہ ہو گا لہذا ہم ان مسائل کو فرض کر کے لکھتے ہیں۔ مسئلہ ایک شخص معین کے مال میں حرام مالکیا ہو مثلاً ایک غلہ فروش کی دوکان پر غصب کا غلہ یا لوٹ کا غلہ بھی بکتا ہے یا کوئی قاضی خواہ رئیس یا عامل یا فقیہ ہے کہ اسکا کچھ روزہ ظالم بادشاہ کے یہاں سے بھی مقرر ہے اور کچھ مال موروثی یا شکاری یا تجارت بھی ہے یا ایک سوداگر ہے کہ سب معاملات ٹھیک کرتا ہے مگر سود بھی لیتا ہے تو ایسی صورتوں میں اگر اسکا مال اکثر حرام ہے تو نہ اسکی ضیافت کھانی جائز ہے اور نہ ہدیہ خواہ صدقہ کا لینا درست ہے لیکن بعد تحقیقات کے اگر معلوم ہو کہ ضیافت وغیرہ حلال سے ہے تب تو قبول کرے ورنہ ترک کرے اور اگر مال حرام کم ہو اور ہدیہ وغیرہ مشتبہ ہو تو اسکے حکم میں تامل ہے اسلیے کہ اس صورت کو دو صورتوں سے مناسبت ہے ایک وہ جس میں حکم کیا ہے کہ اگر ایک بیچہ دس داریں

نکست کلمہ بیچہ دس داریں اگر مال حرام کم ہو اور ہدیہ وغیرہ مشتبہ ہو تو اسکے حکم میں تامل ہے اسلیے کہ اس صورت کو دو صورتوں سے مناسبت ہے ایک وہ جس میں حکم کیا ہے کہ اگر ایک بیچہ دس داریں

مجاوے تو سب سے اجتناب کرنا واجب ہو اور اسکے ساتھ مشابہت اسوجہ سے ہو کہ ایک شخص کا مال محصور چیز کے مانند ہو خصوصاً جب کہ مال اسکے پاس بہت ہو اور ایک طرح سے اس صورت کے مخالف بھی ہو کیونکہ مردار کا وجود تو فی الحال یقیناً معلوم ہوتا ہو اور حرام جو آدمی کے مال میں مل گیا ہو اس میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہو کہ شاید فی الحال اسکے پاس نہو اسکے ہاتھ سے نکل گیا ہو پس اگر مال تھوڑا ہو اور یہ بھی معلوم ہو جاوے کہ وہ فی الحال قطعاً موجود ہو تو یہ صورت اور مردار کے ذبیحہ میں ملنے کی صورت یکساں ہو اور اگر مال بہت ہو اور یہ احتمال کہ حرام فی الحال اسکے پاس نہ رہا ہو گا تو یہ البتہ پہلی صورت کی نسبت کرنا آسان ہو من وجہ اس صورت کے مشابہ ہو جس میں حرام کا ملنا غیر محصور چیز میں ہوتا ہو جیسے بازاروں اور شہروں میں حرام بھادے لیکن یہ صورت اختلاط غیر محصور کی نسبت کرسخت تر ہو کیونکہ بیان یہ معاملہ ایک ہی شخص کے ساتھ خاص ہو اور اس میں شک نہیں کہ اس صورت پر اقدام کرنا وریع سے نہایت بعید ہو مگر بحث اس میں ہو کہ اسکا ارتکاب موجب فسق اور مخالفت عدل ہوتا ہو یا نہیں یہ بحث معنی کے اعتبار سے باریک ہو کہ کوئی شکل کسی طرف تھینپتی ہو اور کوئی کسی طرف اور نقل کی جہت سے بھی باریک ہو اس وجہ سے کہ اس باب میں صحابہ رضی عنہم سے جو ان جیسی صورتوں میں احتراز اور امتناع منقول ہو یا تابعین سے کچھ مروی ہو وہ وریع پر محمول ہو سکتا ہو اور حرمت کے باب میں کوئی تصریح نہیں پائی جاتی اور کھانے پر جو اقدام منقول ہو جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کا کھانا مثلاً کھایا ہو تو اگر فرض کر لیا جاوے کہ جو کچھ اُنکے قبضہ میں تھا وہ کُتر حرام ہی تھا تب بھی یہ احتمال ممکن ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ نے تفتیش کے بعد اقدام کیا ہو اور پہلے معلوم کر لیا ہو کہ یہ کھانا خاص جو نہیں کھانا بلکہ سب وجہ کا ہو غرض کہ افعال اس باب میں ضعیف الدلائل ہیں اور علماء متاخرین کا مذہب مختلف ہو حتیٰ کہ بعض فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ مجھ کو کچھ دیوے تو میں لے لوں اور جس صورت میں کہ اکثر مال حرام ہو اس میں بھی اُنھوں نے اباحت کو عام رکھا ہو بشرطیکہ اس خاص چیز کا حال معلوم نہو اور ہو سکتا ہو کہ وہ وجہ حلال سے ہو اور انکی دلیل اس باب میں یہ ہو کہ اکابر سلف نے سلاطین سے جائزے لیے ہیں چنانچہ اموال سلاطین کے بیان میں اُسکا ذکر آویگا۔ پس جس صورت میں کہ حرام کمتر ہو اور یہ بھی احتمال ہو کہ فی الحال وہ مالک کے پاس موجود نہو گا تو ایسی صورت میں کھانا حرام نہو گا لیکن اگر اُسکا وجود فی الحال متحقق ہو جیسے ذبیحہ کا اشتباہ مرداروں میں ہو جاوے تو ایسے حال میں مجھ کو نہیں معلوم کہ کیا کون یہ مسئلہ اُن تشابہات میں سے ہو جن میں مفتی حیران رہ جاتا اس لیے کہ یہ تردد ہو کہ اس صورت کو محصور چیزوں کی مشابہت ہو یا غیر محصور سے اور دودھ کی بہن اگر کسی گاؤں میں مشتبہ ہو جاوے جس میں دس عورتیں ہوں تو چھٹا واجب ہوتا ہو اور اگر کسی شہر میں ہو جس میں دس ہزار عورتیں ہوں تو اجتناب سب سے کرنا واجب نہیں اور اب دس ہزار عورتیں ہوں تو درمیان بہت سے اعداد ایسے ہیں کہ اگر اُنکا حکم پوچھو تو میں نہیں جانتا کہ کیا کون اور علماء نے چند مسائل میں توقف کیا ہو جس سے بھی واضح ترین چنانچہ امام احمد رح سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے شکار پر تیر مارا اور وہ شکار مذکور دوسرے کی ملک میں جا پڑا تو وہ تیر مارنے والے کا ہو گا یا زمین کے مالک کا امام احمد صاحب نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں کس کا ہو گا اُن سے کہی بار اس مسئلہ کو پوچھا گیا تو ہر بار یہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا اور اس قسم کے اکثر مسائل ہم نے باب العلم میں سلف سے نقل کیے ہیں اس صورت میں مفتی کو طعن کرنی چاہیے کہ سب صورتوں کا حکم اسکو معلوم ہی ہو جایا کرے۔ اور ابن مبارک رح سے اُنکے کسی بھری شاگرد نے پوچھا کہ جو لوگ سلاطین سے معاملہ کرتے ہیں اُن سے معاملہ کروں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ سوائے سلاطین کے اور کسی سے معاملہ نہ کرتے ہوں تو اُن سے معاملہ نہ کرنا اور اگر سلطان اور غیر سلطان سب سے کرتے ہوں تو اُن سے معاملہ کرنا اس سے معلوم ہوتا ہو کہ اقل میں مسامحت کا مضائقہ نہیں بلکہ اکثر میں بھی مسامحت کا احتمال ہو۔ حاصل یہ ہو کہ صحابہ رضی عنہم سے یہ منقول نہیں کہ اگر قصاص اور زنا بائی اور تاجر نے ایک معاملہ فاسد کیا ہو یا ایک بار سلطان سے معاملہ کیا ہو تو اُنھوں نے اس سے بالکل معاملہ چھوڑ دیا ہو اور معاملوں کا اس باب میں مقرر کرنا بعید ہو

اور مسئلہ بذات خود مشکل ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ سلطان نکو دے اُسکو لے لو کہ وہ تمکو حلال ہی میں سے دیتا ہے اور جو کچھ حلال اُسکو ملتا ہے وہ حرام کی نسبت کر زیادہ ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک سائل نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے کہ میں اُسکو بُرا ہی جانتا ہوں اور وہ ہماری دعوت کرتا ہے اور ہم وقت حاجت اُس سے قرض کر لیتے ہیں تو یہ امور کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری دعوت کرے تو قبول کیا کرو اور جب حاجت ہو کرے تو اُس سے قرض لیا کرو کہ تمہارے لیے وہ مال اچھا ہے اُسکا وبال اُسی کے ذمہ رہیگا اور سلمان رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی حکم دیا ہے تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو کثرت مال حلال کو علت ٹھہرایا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بطریق اشارہ بیان فرمایا کہ اُسی پر وبال ہے یعنی ایسے کہ اُسکو اُس مال کا حال معلوم ہے اور لینے والے کے لیے اچھا ہے کیونکہ اُسکو حال معلوم نہیں اسی طرح حضرت ابن مسعود سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ سود کھاتا ہے اور ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم اُسکی دعوت میں جاویں یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان جاؤ اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت سی مختلف روایتوں کے ساتھ مروی ہے اور حضرت امام شافعی اور مالک رحمہ اللہ نے خلیفوں اور مسلمانوں کے جائزے لیے ہیں باوجودیکہ جانتے تھے کہ اُنکے مال میں حرام مخلوط ہے تو اگر اُس مال میں خرابی ہوتی تو یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد جو ذکر کیا ہے تو اُنکا فعل اس ارشاد کے مخالف مشہور ہے ایسے کہ وہ بیت المال کا مال نہیں لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی تلوار بچھا لیا کرتے تھے اور آپ کے پاس ایک ہی قمیص رہا کرتا تھا نہانے کے وقت دوسرا نہوتا تھا اور ہم نہیں کہتے کہ آپ کا یہ فعل محمل وریع کا نہیں یا آپ کے قول سے اجازت صریح نہیں پائی جاتی مگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد اگر واقع میں درست ہے تو بادشاہ کے مال میں جسکا حکم دوسرا ہے ہے کیونکہ وہ کثرت کے سبب سے گویا ایسا ہے جیسے غیر محصور ہوتا ہے چنانچہ عنقریب اُسکا بیان آویگا اور اسی طرح امام شافعی اور امام مالک کا فعل سلطان کے مال سے متعلق ہے اور ہمارا کلام دوسرے لوگوں کے مال میں ہے جنکے مال قریب محصور ہونے کے ہیں باقی رہا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول تو اُسکا یہ حال ہے کہ اُسکا راوی خواتین ہی ہیں اور اُسکا حافظہ ضعیف ہے مشہور قول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ ہے جس سے شبہات سے بچنا معلوم ہوتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں دُڑتا ہوں کہ کمین یوں نہ ہوا اور توفیق رکھتا ہوں کہ ایسا ہو ایسے کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ باتیں مشتبہ ہیں پس شبہ میں ڈالنے والی بات کو جانے دو اور جس میں شبہ نہ پڑے اُسکو اختیار کرو اور یہ بھی آپ کا قول ہے کہ غلش کی باتوں سے اجتناب کرو کہ گناہ اُنہیں میں ہے جو دل میں کھٹکیں اب اگر یہ کہو کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ جب حرام کی کثرت ہو تو چیز کا لینا درست نہیں باوجودیکہ اُس چیز میں کوئی علامت ایسی نہیں جو خاص اُسکی حرمت پر دلالت کرے اور قبضہ دلیل ملک موجود ہے یہاں تک کہ اگر کوئی ایسے شخص کا مال چورالیوے جسکے مال میں حرام زیادہ ہو تو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور کثرت حرام سے بھی ایک دہی ظن ہوتا ہے جسکو چیز سے کچھ علاقہ نہیں تو چاہیے کہ جس صورت میں حرام زیادہ ہو اُسکا حال ایسا ہو جیسے غالب ظن راستوں کی کیچڑ میں ہوتا ہے یا غیر محصور میں اخلاط کی صورت میں ہوتا ہے اور اس صورت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد و نوح مایریک الی مالایریک سے کرنا اور اس ارشاد کو عام ٹھہرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ارشاد بالاتفاق بعض جگہوں میں مخصوص ہے یعنی اُن صورتوں میں کہ عین ملک میں کوئی علامت شک کی موجود ہو کیونکہ اگر حرام قلیل غیر محصور میں لمبا وے تو باوجودیکہ موجب شک ہوتا ہے مگر اسپر بھی تم قطعاً کہتے ہو کہ وہ حرام نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکور اُنہیں صورتوں کے لیے ہے جنہیں عین ملک میں شک ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک دلالت ضعیف ہے جیسے حکم اصل کا باقی رکھنا ضعیف ہے اور یہ قبضہ کی حجت اُسوقت چلتی ہے جبکہ اُسکے مقابل کوئی حجت قوی نہ ہو تو جس صورت میں کہ ہو یقین ہے کہ حرام جو مل گیا ہو وہ فی الحال موجود ہے اور مال مالک اُس سے خالی نہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ حرام

زیادہ ہو اور یہ صورت ایک معین شخص کے باب میں ہر جس کا مال گویا کہ محصور ہر تو اب قبضہ کی حجت سے اعراض کرنا ضروری ہوا اور اگر اس صورت پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بالا کو محمول نہ کیا جاوے تو اس کے لیے کوئی محل نہیں رہے گا کیونکہ اس کا محل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام قلیل غیر محصور خلاص میں مختلف ہو اس لیے کہ ایسی صورت تو آپ کے زمانہ مبارک میں موجود تھی حالانکہ آپ اسکو ترک نہ کرتے تھے اور جس جگہ پر اسکو حمل کیا جاوے تو وہ اسی کے جنون میں ہوگی اور اگر اس ارشاد کو نہ ہی تتر ہی پر حمل کرو تو ظاہر الفاظ میں بدون قیاس کے تبدیل اور تاویل کرنی پڑے گی ایسے کہ اس صورت کی حرمت علامتوں اور استصحابوں کے قیاس سے کچھ بعید نہیں معلوم ہوتی علاوہ ازین کثرت کو ظن کے برپا کر دینے میں دخل ہی اسی طرح حصر کو بھی اسی میں دخل ہو تو جس صورت میں حرام کی کثرت اور مال کا محصور ہونا ایک جامع ہونے کو کیسے ظن کی تقویت نہوگی حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں کہ برتنوں میں اجتہاد نہ کرو مگر جس صورت میں کہ پاک برتن زیادہ ہوں تو آپ نے حکم اصل اور اجتہاد کے یکجا ہونے میں یہ شرط کر دی کہ علامت اور کثرت ہو اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نسا برتن چاہے بلا اجتہاد کے لیوے فقط استصحاب کی جہت سے تو وہ اس کے پینے کو درست کہنے اور صرف علامت کی باعث سے جواز کے قائل ہونگے اور انکی یہ دلیل اس جگہ نہ چلیگی جہاں پیشاب پانی سے شبہ ہوگا اور کیونکہ یہ حکم اصل باقی نہیں رہ سکتا اسی طرح اگر مرد و زن جو جن میں ملکیا ہو تو بھی وہ دلیل جاری نہوگی کیونکہ مرد و زن میں استصحاب نہیں اور قبضہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جانور مرد و زن میں اور مباح کھانے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ملوک ہی غرض کہ ایسی صورتوں میں چار امور متعلق ہوتے ہیں اول حکم اصل کا باقی رہنا دوم مخلوط چیز کی کمی یا کثرت سوم جس مال میں خلط ہوا اسکا محصور ہونا یا غیر محصور ہونا چہارم کوئی علامت خاص کا چیز کے اندر ہونا جس سے کہ اجتہاد متعلق ہو نہیں جو کوئی ان چاروں امور کے مجموعہ سے غفلت کرتا ہو وہ اکثر غلطی کرے بعض مسائل کو ایسی صورتوں میں مشابہ کر دیتا ہے جسے وہ واقع میں مشابہ نہیں ہوتے۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ جو مال ایک شخص کی ملک میں مختلف ہو جاوے اسی میں یا حرام زیادہ ہو گا یا کہ اور ان میں سے ہر ایک یقین سے جانا جائیگا یا ظن مع العلامت سے یا وہم سے یعنی ہر ایک کے جاننے کے میں طور میں تو سب کچھ صورتیں ہوئیں ایک یہ کہ حرام کی زیادتی یقین سے معلوم ہو تو وہ ہم سے یہ کہ حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو۔ اسی طرح حرام کی کمی کے معلوم ہونے کی تین صورتیں ہیں پس ان چھ صورتوں میں سے دو اول کی صورتوں میں یعنی جبکہ حرام کی زیادتی یقیناً ہو خواہ بغالب ظن جسے کسی ترکی محمول الحال کو دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسکا سبب غنیمت کا ہوا ان دونوں میں تفتیش واجب ہو اور جس صورت میں کہ حرام کی کمی یقیناً معلوم ہو تو یہ صورت مقام توقف ہو اور اگر سبب کی سیرت اور احوال کی ضرورت کا سبب اس طرف ہو کہ اس صورت میں حاجت تفتیش نہو باقی رہیں تین صورتیں یعنی حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو یا اسکی کمی ظن سے معلوم ہو یا وہم سے دریافت ہو تو ان تینوں صورتوں میں تفتیش ہرگز واجب نہیں مسئلہ جب کسی شخص کے سامنے اسکا کھانا پیش ہو اور وہ جانتا ہو کہ میری ملک میں کسی بادشاہی روزینہ کے لینے میں یا کسی اور طرح سے حرام بھی آیا تھا اور نہ جانتا کہ وہ مال حرام اسوقت تک باقی ہی یا نہیں تو اسکو وہ کھانا کھالینا چاہیے اور تفتیش اس کے ذمہ پر لازم نہیں بلکہ ورع کے لحاظ سے ہو اور اگر یہ تو جانتا ہو کہ اسی میں سے کچھ باقی ہو مگر یہ نہ معلوم ہو کہ بقیہ کچھ ہی یا زیادہ تو اسکو جائز ہے کہ یہ سمجھ لے کہ وہ بقیہ کتر ہے اور اب بھی ہم کہہ آئے ہیں کہ جہاں حرام کی قلت معلوم یقیناً ہوتی ہو وہ موقع شکل ہوتا ہے اور یہ مسئلہ بھی اسی کے قریب ہے۔ مسئلہ جب خیرات یا اوقاف یا وصیتوں کے متولی کے پاس دو مال ہوں کہ ان میں سے ایک مال کا تو ایک شخص متقی ہو اور دوسرا مال کا متقی نہیں ہو اسوجہ سے کہ اسی میں وہ صفت نہیں جو اس مال کے متقی میں ہونی چاہیے تو اب اگر متولی اس شخص کو کچھ دیوے

تو اسکو اسکا لینا درست ہے یا نہیں تو اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جس صفت سے وہ شخص مستحق ہو وہ اگر ظاہر ہو کہ متولی بھی جانتا ہو اور معہذا متولی بظاہر عادل معلوم ہو تاہم تب تو اس شخص کو چاہیے کہ بدو نہ بحث کے لئے کیونکہ متولی پر غالبہ ظن اسی بات کا ہے کہ اسکو اسی مال کا مصرف کرے گا جسکا وہ شخص مستحق ہو اور اگر وہ صفت پوشیدہ ہو یا متولی کا مال معروف ہو کہ یہ پرواہ نہیں کرتا اور غلط کر دیا کرتا ہو تو اس صورت میں لازم ہے کہ تفتیش کرے کیونکہ بیان نہ تو قبضہ ہو اور نہ حکم عمل سابق پر جسکا اعتماد ہو اور یہ صورت ایسی ہی ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ صدقہ ہی یا یہ کہ کیونکہ آپ کو اس میں تردد نہ ہو گیا تھا اسوجہ سے کہ قبضہ سے خصوصیت ہدیہ اور صدقہ کی کچھ نہیں تھی اور نہ کچھ اشتیجاب تھا غرض کہ ایسی صورت میں بجز سوال کے اور کوئی مضر نہیں کیونکہ لوگ جو ہم نے مجہول الحال میں ساقط کیا ہے تو ایسی ہی جگہ ساقط کیا ہے جہاں قبضہ اور اسلام کی علامت ہوتی ہے اگر کسی شخص کا حال معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہو اور کوئی شخص اس کے پاس سے گوشت اُس کے ذبیحہ کا لیا چاہے اور یہ احتمال ہو کہ یہ شخص شاید مجوسی ہو گا تو اس شخص کو گوشت کا لینا درست نہ ہو گا جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ مسلمان ہے کیونکہ قبضہ سے مردار کی تمیز نہیں ہو سکتی اور نہ صورت سے سلامتی معلوم ہوتی ہے یا ان اگر کسی شہر میں اکثر مسلمان ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جس شخص پر کچھ نشان کفر نہ ہو اسکو مسلمان گمان کیا جائے گا اس گمان میں غلطی کا بھی امکان ہے حاصل یہ کہ ایسا نہ ہو کہ جن صورتوں میں قبضہ اور حال کی شہادت معتبر ہو وہ ان صورتوں میں ملانی نہ چاہئیں جنہیں انکی شہادت معتبر نہیں۔ مسئلہ اگر کوئی شخص شہر میں مکان مول لینا چاہے اور اسکو معلوم ہو گیا ہو کہ اس شہر میں مکانات مخصوب بھی ہیں تو اسکو مول لینا درست ہے اسلئے کہ یہ صورت غیر مخصوب کے اختلاط کی ہو مگر پوچھ لینا احتیاط اور درج کی بات ہے اور اگر کسی کو چہرہ میں مثلاً دس گھریوں جنہیں سے ایک مخصوب ہوا وقف ہو تو خریدنا درست نہیں جب تک کہ وہ مکان تمیز نہ ہو جاوے اور ایسے موقع پر اسکا حال پوچھنا واجب ہے اور جو شخص کسی شہر میں گیا جس میں بہت رباطیں بنی ہوئی ہیں مگر ایک ایک رباط ایک ایک مذہب والے کے لیے خاص ہے مثلاً خفیون کی جدا ہے اور شافعیوں کی جدا ہے تو اس شخص کو جائز نہیں کہ جو کسی میں چاہے اس میں ٹھہر کر اس کے وقت میں سے کھائے بلکہ جس مذہب کا خود ہو اس مذہب والوں کی رباط کو پوچھنا چاہیے اور اس میں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ رباط اور مذہب شہروں میں محصور ہے ہوتے ہیں تو محصور کے اختلاط کی صورت میں بدو نہ تمیز کے اقدار درست نہیں۔ مسئلہ جن جگہوں میں کہ ہم نے سوال کو درج ٹھہرایا ہے تو وہاں یہ نہیں جائز ہے کہ خود چرنے کے مالک سے سوال کرنے لگے کہ تمہارا مال یا کھانا کیا ہے کیونکہ وہ اس صورت میں غصہ ہو گا بلکہ اگر وہ غصہ نہ ہو تو اس سے پوچھنے کا مضائقہ نہیں اور جب یقین ہو کہ اسکا مال اکثر حرام ہے تو اسوقت تفتیش کرنی واجب ہے اور پھر یہ پرواہ نہ کرنی چاہیے کہ پوچھنے سے مالک خفا ہو گا اسلئے کہ ظالم کو تو اس سے زیادہ ایذا دینی ضرور ہے اور غالب یہ ہے کہ اسطرح کا آدمی سوال سے غصہ بھی نہ کرے گا ہاں اگر شک پڑے اور چہرہ اپنے دیکھل خواہ غلام یا شاگرد یا کسی رشتہ دار یا نوکر چاکر کے ہاتھ سے پوچھے تو جائز ہے کہ اسے تفتیش کرے کیونکہ وہ اس کے سوال سے غصہ نہ ہو گے علاوہ ازیں اسے سوال اسلئے چاہیے کہ انکو حلال کا طریقہ تعلیم کرے اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے تفتیش کی جسے آپ کو زکوٰۃ کے اڈٹوں کا دودھ پلایا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں بہت سماں لیکر آئے تو اسے پوچھا کہ بھلے ہاں کیا یہ سب طیب ہے یا بنی دجہ کہ آپ کو کثرت مال سے تعجب ہوا اور حضرت ابو ہریرہ آپ کی رعیت سے تھے اور سوال بھی کتنا نرمی سے کیا تھا اور یہیں وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام کے عدل اور رزق کی نسبت کر کوئی زیادہ محبوب چیز نہیں اور نہ اس کے جوئے و ستم سے زیادہ کوئی بڑی چیز۔ مسئلہ حارث محاسبی رح کا یہ قول ہے کہ اگر آدمی کا کوئی دوست یا بھائی ایسا ہو کہ اس سے تفتیش کرنے سے خفا ہو تب بھی درج کے روئے اس سے تفتیش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کیا عجب ہے کہ جو چیز اس سے پوشیدہ تھی وہ اب

ظاہر ہو جاوے تو گویا یہی شخص اسکی پردہ دری کا باعث ہوگا اور انجام کو دونوں میں بغض پڑ جاویگا اور واقع میں انھوں نے خوب کہا اسلیئے کہ تفتیش جس صورت میں کہ مقتضائے احتیاط اور ورع کے ہو اور وجہ نہیں ہو تو ان جیسی باتوں میں احتیاط اور ورع یہی ہے کہ پردہ دری سے اجتناب کیا جائے اور بغض پیدا کرنے والی بات سے احتراز رہے اور محاسبی روح نے اٹھا اور کہا کہ اگر اس شخص کو کچھ شبہ بھی ہو تب بھی تفتیش نہ کرے اور اسپر یوں گمان رکھے کہ جھگوا مال طیب ہی کھلا دیکھا اور پرامال مجھ سے علیحدہ رکھیکا اور اگر اسکے دل کو تسکین نہ تو کسی عمدہ بہانہ سے نہ کھاوے مگر تفتیش سے اسکی پردہ دری نہ کرے اسلیئے کہ میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اسنے ایسا کیا ہو تو یہ قول آپ کا باوجود انکے زاہد ہونے کی شہرت کے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب مال میں تھوڑا سا حرام مل گیا ہو تو سماحت کرنی چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ حرمت کا احتمال دہم سے معلوم ہو ہو چناںچہ اسکے قول میں لفظ شبہ اسی پر دلالت کرتا ہے اور اگر حرام کا تحقق یقینی ہو تو اسکا یہ حکم نہیں پس تفتیش کرنے والے کو ان دقائق کا لحاظ بھی چاہیے مسئلہ بعض لوگ کہی کہتے ہیں کہ جس شخص کا کچھ مال حرام ہو اس سے استفسار کرنے میں کیا فائدہ ہے کیونکہ جو شخص مال حرام کو حلال جانتا ہے وہ عجب نہیں کہ جھوٹ بھی بول دے اور اگر اس مال میں اسکو امین جانتا چاہیے تو حلال مال کے باب میں بھی اسکی دیانت پر اعتماد چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جب تک معلوم ہو کہ کسی شخص کے مال میں حرام مخلوط ہے اور اسکی ضیافت میں تمھارے جانے سے یا اسکا ہدیہ قبول کرنے سے کوئی اسکا مطلب نکلتا ہے تو اس صورت میں البتہ اسکے قول پر اعتماد چاہیے اور اس سے استفسار کرنے میں بلاشبہ کچھ فائدہ نہیں بلکہ چاہیے کہ اسکے سوا دوسرے شخص سے استفسار کرے اسی طرح اگر وہ شخص کوئی چیز بیچتا ہو اور نفع لینے کے لیے اسکی بیع کا رغب ہو تو اسکے یہ کہہ دینے سے کہ یہ چیز حلال ہے اعتماد و اتفاق نہوگا اور نہ اس سے استفسار کرنے سے کچھ فائدہ ہے بلکہ سوال دوسرے شخص سے کرنا چاہیے غرض کہ قابض سے استفسار اسی صورت میں چاہیے کہ اسکی کوئی غرض متعلق نہ ہو جیسے متولی وقف سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تم دیتے ہو کس قسم کا مال ہے یا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور صدقہ کا حال پوچھا تھا کہ اس طرح کے سوال سے نہ قابض کو ایذا ہو اور نہ کہہ دینے میں اسکی کوئی غرض ہے اسی طرح اگر دوسرے کو یوں کہے کہ لوگو طریقہ کسب حلال کا معلوم نہیں اور اسکے جواب میں وہ اپنا طریق صحیح بتلا دے تو تھمت نہ کیا جاوے گی ایسا ہی اگر اپنے غلام اور خادم سے استفسار کرے اس نظر سے کہ انکے کمانے کا طریق معلوم نہ ہو تو ایسی جگہ استفسار مفید پڑے گا اور جس صورت میں کہ مال واسلے کی کچھ غرض ہو اور وہ متہم ہو تو اسکا حال دوسرے سے پوچھنا چاہیے اور جب ایک مرد عادل کچھ حال بتاوے تو اسکا قول قبول کرے اور اگر فاسق کچھ حال کہے اور قرینہ حالیہ سے معلوم ہو کہ وہ جھوٹ نہیں کہتا اسلیئے کہ اسکو اس میں کچھ غرض نہیں تو فاسق کے قول کو قبول نہ کرے بھی جائز ہے کیونکہ یہ معاملہ اسکے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان ہے اور بیان مطلوب نفس کا اطمینان ہے اور بعض اوقات فاسق کے قول سے اتنا وثوق حاصل ہوتا ہے کہ بعض عالمتون میں عادل کے قول سے بھی نہیں ہوتا اور یہ کلیہ نہیں کہ جو فاسق ہو وہ جھوٹ ہی بولا کرے اور نہ یہ ہے کہ جو بظاہر عادل معلوم ہوتا ہے وہ سچ ہی کہتا کرے مان گواہی کا مدار جو ظاہری عدالت پر ہے وہ حکم کی ضرورت سے ہے کیونکہ دونوں پر اطلاع نہیں ہو سکتی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ نے فاسق کی گواہی قبول فرمائی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو تم پہچانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ مرتکب گناہوں کا ہوتا ہے لیکن وہ شخص جب کسی چیز کا حال تم سے کہتا ہے تو تم اسکا اعتبار کر لیتے ہو اسی طرح تمیز دار لڑکا جسکا حال تمکو معلوم ہو کہ اسکے مزاج میں استقلال ہے تو اسکے کہنے سے بھی وثوق حاصل ہو جاتا ہے اور اسپر اعتماد کرنا درست ہے لیکن اگر کوئی بھول شخص جسکا حال کچھ معلوم نہ ہو خبر دے تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جنکے قبضہ میں کی چیز کو کھانا ہم نے جائز لکھا ہے اسوجہ سے کہ اسکا قبضہ بظاہر ملک کی دلیل ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسکا مسلمان ہونا اسکی

راست گوئی کی دلیل ظاہر ہو کر تامل اسی صورت میں ہوا اور اسکا قول کچھ نہ کچھ تاثیر نفس میں کرتا ہو بیان تک کہ اگر ایسے ہی بہت سے آدمی ایک بات پر متفق ہوں تو ظن غالب ہو جاوے لیکن ایک کے قول کی تاثیر نہایت ضعیف ہو پس اسکی تاثیر کی حد دیکھنی چاہیے کہ دل میں کتنی ہو ایسی کہ ان جیسی جگہوں میں دل ہی حکم کیا کرتا ہو اور دل کو خفیہ قرینے ایسے سوچتے ہیں کہ انکے بیان سے زبان قاصر ہو تو اس میں تامل کرنا ضروری ہوا اور اسکی طرف التفات کے واجب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ عقبہ بن عمارؓ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے بکھل کیا بعد اسکے ایک لونڈی سیاہ فام آئی اور اسنے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور وہ جھوٹی معلوم ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اپنی منکوہ کو چھوڑ دے انھوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ لونڈی سیاہ فام ذلیل ہے آپ نے فرمایا کہ آخر اسنے کہا تو کہ تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تیرے لیے اس منکوہ میں بہتری نہیں تو اسکو چھوڑ دے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کیسے نہ چھوڑے گا اب یہ جو کہا گیا (یعنی ایک عورت کا دودھ پلانا زبان زد ہو گیا) اور جس صورت میں کہ بھول شخص کا جھوٹ بولنا معلوم نہ ہو اور نہ کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جس سے اس امر میں اسکی کوئی غرض پائی جاتی ہو تو اسکے کہنے کا اثر دل میں ضرور ہوتا ہے اور ہمیں وجہ احتراز ایسی صورت میں ہو کہ ہر اور اگر اسکے قول کو دل پر اطمینان ہو جاوے تو احتراز واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ جس صورت میں استفسار واجب ہو اگر اس میں دو عادل شخصوں یا دو فاسقوں کے قول ایک دوسرے کی ضد پر ہیں تو دونوں کا اعتبار نہ کیا جاوے گا اور جائز ہے کہ اپنے دل میں ایک عادل کے قول کو ترجیح دے لے خواہ ایک فاسق کے قول کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرفوں میں سے ایک کو کثرت کے باعث خواہ اس خصوصیت سے کہ اسکو تجربہ اور حالات سے واقفیت زیادہ ہے ترجیح دے دیوے اور اس مسئلہ کی صورتیں اکثر پیش آیا کرتی ہیں۔ مسئلہ ایک خاص قسم کا اسباب لوٹا گیا اور اس قسم کے اسباب میں سے کوئی چیز ایک شخص کے پاس ہو اور دوسرے شخص اسکو اس سے مول لیا جاتا ہو اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ چیز لوٹ میں کی نہ ہو تو مشتری کو خریدنا درست ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر بائع نیک نیتی میں معروف ہو اور مشتری بھی اسکو صاع جانا ہو تو خریدنا درست ہے اور چھوڑنا ورع ہے اور اگر بائع بھول الحال ہو کہ اسکا کچھ حال معلوم نہ ہو تو اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی چیز بدون ٹٹی ہوئی بھی بہت ملتی ہو تب تو مشتری کو جائز ہے کہ خرید کر لے اور اگر اس جگہ میں وہ چیز کیاب تھی مگر ٹوٹ سے بہت ہو گئی تو اس صورت میں علت پر دلالت صرف فیضہ کی رہ گئی اور اس کے معارض ایک علامت خاص ہوئی یعنی شکل اس اسباب کی اور قسم تو اب اسکی خرید بایز رہنا ورع ہمہ گیر و جب ورع میں تامل ہے کیونکہ علامت متعارض ہے اور ہم اور کوئی حکم نہیں کر سکتے بجز اسکے کہ مشتری کے دل پر حوالہ کر دیں تاکہ وہ اپنے جی میں قوی بات کو تامل کر لے اگر اسکے دل میں اسی بات کو قوت ہو کہ یہ چیز ٹوٹ کی ہے تو اسکو اسکا نہ لینا لازم ہے ورنہ خریدنا حلال ہے۔ اور اس طرح کے واقعات اکثر مشقیہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگ انکو نہیں پہچانتے پس جو کوئی اسے محرز رہیگا وہ اپنی آبرو اور دین محفوظ رکھنے کا درجو کوئی ان میں گسیکا وہ اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالے گا۔ مسئلہ اب اگر کوئی یوں کہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے جب دودھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اسکا حال استفسار فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ بکری کا ہے آپ نے بکری کو پوچھا کہ کہان کی تھی جب اسکا حال بیان کر دیا گیا تو آپ خاموش ہو رہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مال کی اصل کا استفسار واجب ہے یا نہیں اور اگر واجب ہے تو ایک اصل کا ہی یاد و کایا میں کا اور اس باب میں قاعدہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل کا حال پوچھنے میں کوئی قاعدہ اور مقرر نہیں بلکہ جس شبہ کے باعث سے اس استفسار کی نوبت ہوئی ہے اسی کو دیکھنا پڑتا ہے اور جس جگہ شبہ منقطع ہو جاتا ہے اسی جگہ استفسار موقوف ہو جاتا ہے اسکی کچھ حد نہیں اور یہ شبہ حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے مثلاً اگر اس بات میں شبہ ہو کہ قابض کے پاس یہ چیز بوجہ حلال ہو چکی یا نہیں تو جو وقت یہ کہہ دیا کہ میں نے اسکو مول لیا ہے تو ایک ہی سوال میں شبہ منقطع ہو جاوے گا اور اگر وہ

۱۲ باب اولیٰ فی تفتیش فی نفس

۱۱ لعل کا ہی بڑا بہت عقیدہ ہے طالع

کہ یہ دودھ میری بکری کا ہو تو شک پڑا کہ بکری کہاں سے آئی ہوگی اس صورت میں اگر کہہ لیا کہ میں نے مول لی ہو تو شبہ جاتا رہیگا اور اگر بدون حال دیکھ کر کہ جو کچھ اُسکے پاس ہو وہ چھینا ہوا مال ہو اور اُسی کی نسل جاری رہتی ہو شبہ پڑیگا تو یہ شبہ اتنا کھٹے سے نہ جایگا کہ یہ دودھ میری بکری کا ہو یا میری بکری کی بیٹھیا کا ہو یا ان اگر اُس بکری کو کہہ لیا کہ مجھ کو دراشت میں باپ سے پوچھی ہو اور اُسکا باپ مجھ کو مال ہوگا تو البتہ استفسار منقطع ہو جائیگا اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اُسکے باپ کا نام مال حرام تھا تو حرمت کھل جائیگی اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اُسکا اکثر مال حرام تھا تو تامل کے ہونے اور مدت کے گزرنے اور دراشت کے جاری ہونے سے اُسکا حکم متغیر نہ ہوگا پس مال کی اصل کے استفسار میں ان باتوں کو تامل کرنا چاہیے۔ مسئلہ مجھ سے یہ سوال ہوا کہ کچھ لوگ صوفی ایک خانقاہ میں رہتے ہیں اور جو شخص متولی خانقاہ ہی اُسکے پاس ایک وقت تو ایسا ہی جو خانقاہ والوں کے لیے ہو اور دوسرا ایسا ہی جو اور لوگوں کے لیے ہو اور متولی مذکور دونوں وقفوں کا مال ملا کر ان خانقاہ کے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو تو اُسکا کھانا صوفیوں کو حلال ہو یا حرام یا شبہ میں نے یہ جواب دیا کہ اصل مسئلہ میں سات اصولوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اصل اول یہ کہ جو کھانا خادم خانقاہ ان صوفیوں کے سامنے لاتا ہو غالباً اُسکو داد و ستد سے خریدتا ہوگا یعنی الفاظ بیع و شرا کے نہ بولے جاتے ہونگے اور ہمارے نزدیک مختار یہ ہو کہ داد و ستد سے بدون کئے الفاظ بیع و شرا کے بیع درست ہو جاتی ہو خصوصاً کھانے کی چیزوں اور کم قیمت دالی چیزوں میں تو اس کھانے میں اس اصل کے بموجب صرف شبہ غلام ہو دوسری اصل یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ خادم اُس کھانے کو مال حرام دیکر لیتا ہو یا اُدھار خریدتا ہو اگر مال حرام کے بدلے میں لیتا ہو تو وہ کھانا حرام ہو اور اگر معلوم نہ ہو کہ کیسے خریدتا ہو تو غالب یہی ہو کہ اُدھار لیتا ہو اور ظن غالب پر عمل کرنا درست ہو تو اس اصل کے بموجب بھی حرمت نہیں ثابت ہوتی بلکہ شبہ احتمال بعید کا پیدا ہوتا ہو یعنی خادم نے مال حرام دیکر لیا ہو۔ تیسری اصل یہ ہو کہ خادم وہ کھانا کہاں سے مول لیتا ہو اگر ایسے شخص سے مول لیتا ہو جسکا اکثر مال حرام ہو تو درست نہیں اور اگر ایسے سے لیتا ہو جسکا کمتر مال حرام ہو تو اس میں تامل ہو جیسے ہم نے اوپر بیان کیا اور جبکہ معلوم نہ ہو کہ کیسے شخص سے لیا تو اس پر عمل کرنا درست ہو کہ اُسے ایسے ہی سے لیا ہو جسکا مال حلال ہو یا جسکا مال مشتری کو یقیناً معلوم نہیں جیسے جمول الحال ہوتا ہو اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جمول الحال سے خریدنا جائز ہو اس لیے کہ غالب یہی ہو تو اس اصل سے بھی حرمت نہیں پیدا ہوتی بلکہ شبہ احتمال ہوتا ہو۔ چوتھی اصل یہ کہ کھانا اپنے لیے خرید کر تا ہو یا لوگوں کے لیے کیونکہ متولی اور خادم مثل نائب کے ہوتے ہیں اور نائب کو اختیار ہے اپنے لیے لے چاہے دوسروں کے لیے لیکن یہ امر یقیناً سے ہوتا ہو یا صحیح الفاظ سے اور جس صورت میں کہ خرید داد و ستد سے ہوتی ہو تو الفاظ کہاں بولے گئے ہونگے اور غالباً متولی یا خادم داد و ستد کے وقت کچھ نیت نہ کرتا ہو اور قصائی اور نانائی اور دوسرے معاملہ کرنے والے اُسی پر اعتماد کرتے ہونگے اور اُسکے ہی ہاتھ بیچتے ہونگے نہ اُن لوگوں کے ہاتھ جو موجود نہیں تو یہ بیع بلاشبہ متولی کی طرف سے ہو دیگی اور بیع اسکی ملک میں داخل ہوگی اس صورت میں نہ حرمت ہو اور نہ شبہ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ صوفی متولی کی ملک کھاتے ہیں۔ پانچویں اصل یہ کہ خادم جو اُسکے سامنے کھانا رکھتا ہو اُسکو ضیافت خواہ ہدیہ بدون عوض نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ متولی اس پر راضی نہ ہوگا بلکہ وہ اس لیے رکھتا ہو کہ اُسکا عوض وقف میں سے ملنے کا اُسکو اعتماد ہو تو واقع میں یہ معاوضہ ہوا مگر بیع اور قرض دینا نہیں کیونکہ اگر بالفرض اُسے شے مانگنے لگے تو بعید جانا جاویگا اور قرینہ حال سے بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا تو اب اس صورت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہدیہ بشرط عوض ہو یعنی ایسا ہدیہ ہو کہ جس میں ہدیہ کرنے والے نے کوئی لفظ نہیں کہا مگر قرینہ اُسکے حال کا یہ چاہتا ہو کہ عوض کا طالع ہو اور ایسا ہدیہ صحیح ہو اور عوض بھی لازم ہو اور یہاں خادم کو کوئی اور عوض کی طرح نہیں بچتا کہ جو کچھ اُن لوگوں کا حق وقف میں ہو اُسکو لیوے اور اُس سے نانائی اور قصائی اور بقال کا قرض ادا کرے

تو اس اصل میں کچھ شبہ بھی نہیں کیونکہ طبع عوض ہدیہ دینے اور کھانا سنانے رکھنے میں لفظوں کا کتنا مشروط نہیں اور جو لوگ کہ طبع عوض کے ساتھ ہدیہ کو نادرست کہتے ہیں ان کے قول کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹی اصل یہ ہے کہ جو عوض ایسے ہدیہ کا لازم ہوتا ہو کہ کتنا ہو زمین اختلاف ہو بعضوں کا یہ قول ہے کہ اتنا ہو کہ ادنیٰ درجہ کا مال کہ سکین اور بعضوں نے کہا ہے بقدر قیمت ہدیہ کے ہونا چاہیے اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جس قدر سے ہدیہ دینے والا راضی ہو جاوے اس قدر چاہیے گو وہ چیز کی قیمت کا دو ناگنا ہو جاوے اور قول صحیح یہی ہے کہ عوض واجب کے رضا کا تابع ہوتا ہو اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو مالک کو واپس کر دیتا ہو اور صورت مفروضہ میں خادم کو جو حق ساکنین خانقاہ کا وقف میں سے ملتا ہو اس پر راضی ہو اب یہ تین صورتوں سے خالی نہیں یا تو یہ کہ جتنا اُس نے کھانے میں صرف کیا اُسی قدر وقف میں سے ملتا تو کچھ خدشہ نہیں آیا کہ اُس مقدار سے کم ملا اور اس پر خادم راضی ہو گیا تو اس صورت میں بھی معاملہ ٹھیک ہوا یا یہ کہ خادم راضی نہ ہوتا بشرطیکہ اُس کے قبضہ میں دوسرا وقف نہ ہوتا جسکو وہ انھیں ساکنین کی قوت سے تحصیل کرتا ہو تو اس صورت میں وہ ایسے عوض پر راضی ہوا جس میں کچھ حلال ہو اور کچھ حرام مگر حرام اُن رہنے والوں کے ہاتھ میں نہیں آیا تو یہ ایسی صورت ہوئی کہ گویا چیز کے ثمن میں غلل واقع ہوا جس کا حکم پہلے ہم لکھ آئے کہ کونسی صورت میں حرمت کا مقتضی ہو اور کونسی میں شبہ کا اور یہ مقتضی حرمت کا نہیں جیسی ہم نے اوپر تفصیل کی ہے اور نہ یہ ہے کہ جس ہدیہ کے سبب سے ہدیہ دینے والا حرام تک پہنچے وہ ہدیہ خود حرام ہو جاوے یا تو اس اصل میں ہے کہ خادم نانپائی اور تصانی اور بقال کا قرض دونوں وقفوں کی پیداوار سے ادا کرتا ہو پس اگر جتنا کھانا صوفیوں نے کھایا اُس قدر اُن کے وقف میں سے اُن لوگوں کے پاس پہنچا ہو تو معاملہ ٹھیک ہوا اور اگر اس قدر سے کم پہنچا ہو تو انجام کو راضی ہو گئے ہیں خواہ ثمن حلال کا تھا یا حرام کا تو یہ صورت بھی کھانے کے ثمن میں غلل پڑنے کی ہوئی زمین اس بیان کو دیکھنا چاہیے جو ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ اُدھار خریدے اور ثمن مال حرام سے ادا کرے اور یہ صورت اس وقت ہے کہ یقیناً معلوم ہو کہ مال حرام سے ثمن ادا کیا اور اگر اس میں یہ بھی احتمال ہو کہ مال حلال ہی سے ادا کیا ہو تو شبہ اور بھی کم ہو جاوے گا۔ ان سب اصولوں کے بیان کرنے سے یہ حکم نکلا کہ صوفیوں کو اس مال کا کھانا حرام نہیں بلکہ شبہ کے مال کا کھانا ہے جو ورع سے بعید ہو سیکے کہ یہ اصول جب بہت ہوئیں اور ہر ایک میں کچھ نہ تھا تا تو نفس میں حرمت کا احتمال قوی ہو گیا جیسے خبر میں اسناد طویل ہوتی ہے تو کذب کا احتمال زیادہ ہوتا ہو بہ نسبت اس صورت کے کہ نہاد قریب ہو۔ غرض کہ اس واقعہ کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ کثیر الوقوع ہو اور ہمنے اسکو اسلئے لکھا تاکہ تمکو معلوم ہو کہ جو مسائل پیچیدہ اور مشتبہ ہوتے ہیں انکا حکم کس طرح چاہیے اور ان کے اصول کس طرح بنانے چاہیے کیونکہ یہ بات اکثر مفتیوں کو نہیں آتی

چوتھی فصل اس امر کے بیان میں کہ تو بہ کرنے والا حقوق مالی سے کس طرح بری ہو۔ واضح ہو کہ جو شخص تو بہ کرے اور اس کے قبضہ میں مال مختلط ہو تو اس پر دو باتیں لازم ہیں اول جدا کرنا مال حرام کا اپنے مال میں سے دوم اسکا صرف کرنا اس لیے اس فصل کو دو بیانون میں منقسم کیا جاتا ہے۔

بیان اول مال حرام کی تمیز اور علیحدہ کرنے کی کیفیت میں۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص تو بہ کرے اور اس کے قبضہ میں کوئی چیز غصب یا دھت وغیرہ کی بوجہ حرام ہو تو اسکو اسکا علیحدہ کرنا سہل ہو اور اگر مال حرام اُس کے مال میں ملا جلا ہو تو اسکی دو صورتیں ہیں یا تو ایسا مال ہے جو شلی یعنی وزنی خواہ کیلی ہو جیسے غلہ اور روپیہ اشرفی اور تیل وغیرہ یا ایسا ہی جو شلی نہیں جیسے غلام اور گھڑ اور کپڑے تو اگر مال شلی ہو یا مال حرام سب میں ملا جلا ہو مثلاً ایک شخص نے تجارت سے کچھ مال پیدا کیا اور جانتا ہے کہ میں نے بعض مال کو نفع پر بیچنے میں جھوٹ بولا ہے اور بعض میں سچ کہا ہے یا کسی شخص نے تیل غصب کر کے اپنے تیل میں ملا لیا یا غلہ اور نقد روپیہ اشرفی میں ایسا ہی کیا تو اب دو حال سے خالی نہیں یا تو مال حرام کی مقدار اسکو معلوم ہے یا نہیں اگر معلوم ہے یعنی جانتا ہے کہ مثلاً سب مال میں نصف حرام ہے تو اسکو چاہیے کہ نصف مال

علمیہ کر دے اور اگر مقدار معلوم نہ ہو تو اسکے دو طریق ہیں اول یہ کہ یقین کو اختیار کرے دوم یہ کہ غلبہ ظن پر عمل کرے چنانچہ رکعات نماز کے مشتبہ ہونے کی صورت میں علماء کے دو قول ہیں اور ہم نماز کے باب میں یقین ہی کو اختیار کرتے ہیں اسلئے کہ اصل تو یہی ہے کہ رکعات ہمیشگی کے ذمہ ہیں تو وہی حکم رہیگا اور ہمیں بدون علامت قوی کے کوئی تبدیل نہوگی اور رکعتوں کے شمار میں کوئی علامت ایسی نہیں جسکا اعتبار کیا جاوے اور یہ صورت مال میں نہیں کیونکہ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسقدر اُسکے قبضہ میں ہو سب برابر ہو بلکہ مشتبہ ہو اسی لیے اُسکو غلبہ ظن پر اجتہاد سے عمل کرنا درست ہے مگر دوع یہ ہے کہ یقین کو اختیار کرے پس اگر دوع کا ارادہ کرے تو اُس میں اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ جس قدر میں حلال ہونے کا یقین ہو اُسی کو رکھے اور کچھ نہ رکھے اور اگر غلبہ ظن کو اختیار کرنا چاہے تو اُسکا طریقہ یہ ہے کہ جو مال اُسکے قبضہ میں ہو اُس میں مثلاً نصف تو حلال ہو اور ثلث حرام ہو تو اس صورت میں ایک سدس مال کا مشکوک رہا اُس میں غلبہ ظن پر عمل کرے اور ہر مال میں انھل کا طریقہ یہی ہے کہ جتنی مقدار یقینی حرام ہو اُسکو علمیدہ کر دے اور جسقدر یقیناً حلال ہو اُسکو علمیدہ رکھے اور جسقدر میں تردد ہو اُس میں اگر غلبہ ظن حرمت کا ہو تو جدا کر دے اور اگر حلت غالب ہو تو اُسکا رکھ لینا درست ہے اور دوع یہ ہے کہ اُسکو بھی جدا کر دے اور اگر غلبہ ظن کسی طرف نہ ہو بلکہ شک ہو تو اُسکو رکھ لینا جائز ہے اور دوع کے رو سے اُسکو نکالنا چاہیے اور یہ دوع موکر تر ہے کیونکہ مال مشکوک ہو اور اُسکا رکھ لینا صرف اس اعتماد پر تھا کہ وہ مالک کے قبضہ میں ہے اور اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ حالت کی وجہ غالب ہے مگر یہ وجہ اختلاط حرام کے یقین کے بعد ضعیف ہو گئی اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو حرمت ہی تو ایسی ہی چیز ہے جس میں غلبہ ظن حلال ہونے کا ہوا اور یہاں دونوں طرفوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں اور ہمارے نزدیک فی الحال کوئی ترجیح معلوم نہیں ہوتی تو یہ صورت مسائل مشککہ سے ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ تو انا کہ اُس نے یقینی بات کو اختیار کیا لیکن جس مال کو وہ نکال لیا اُسکو کیا معلوم ہے کہ حرام وہی ہو شاید جو اسکے پاس بھیجا حرام وہی ہو تو ایسی صورت میں اُسکا حرام کو علمیدہ کرنا بیکار ہوا اور اگر یہ صورت درست ہے تو یہ بھی درست ہونی چاہیے کہ جب ایک مردار نوذبیحہ میں ملجا دے تو دسواں حصہ گل کا ہوا اس صورت میں وہ شخص جو نہی ایک کو چاہے حرام جانکر نکال ڈالے اور باقی نو کو بٹے دے اور اُنکو حلال جانے لیکن تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ شاید حرام انھیں میں ہو جو اُس نے رکھ لی ہیں بلکہ اگر وہ نو کو نکال ڈال لیا اور ایک رکھ لیا تب بھی حرام کہتے ہو اُسی احتمال سے کہ شاید مردار وہی ایک ہو تو یہاں مال باقی کو کیسے حلال بتلاتے ہو تو اُسکا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض جب درست ہوتا کہ مال اور مردار کا ایک سا حال ہوتا حالانکہ مال تو عوض نکالنے سے حلال ہو جاتا ہے اسلئے کہ معاوضہ مال پر جاری ہے اور مردار میں معاوضہ چل نہیں سکتا اسلئے دونوں کا حکم جدا ہوا اب اس اعتراض کے دفع کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دو درم ہیں جن میں سے ایک حرام ہے اور وہ معلوم نہیں کہ کونسا ہے حضرت امام احمد رحمہ سے جو اس قسم کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں چھوڑ دے یہاں تک کہ اُسکو معلوم ہو جاوے اور آپ نے ایک برتن کو گر د رکھا تھا جب قرض ادا کیا تو مرثیہ آپ کے سامنے دو برتن لے آیا اور کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ آپ کا برتن کونسا ہے آپ نے دونوں کو نہ لیا مرثیہ نے کہا کہ آپ کا برتن یہ ہے بلکہ فقط آپکا امتحان منظور تھا آپ نے اُسکا قرض دے دیا اور برتن نہ لیا اور یہ آپ کا دوع تھا یہ بات واجب نہیں مثلاً مسئلہ مذکورہ میں فرض کرو کہ اُس درم ثانی کا مالک عین اُسوقت موجود ہے تو سب تا بضر نے اُسکو دونوں درم سے ایک دے دیا اور حقیقت حال کے جانکر راضی ہو گیا تو قابض کو دوسرا درم حلال ہو گیا اسلئے کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ درم جو مالک کو ملا خدا سے تو الی کے علم میں وہی ہے جو قابض نے اُس سے لیا تھا تب تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر وہ دوسرا درم ہی تو اُس صورت میں ان دونوں شخصوں میں سے ہر ایک کا درم دوسرے کے پاس ہے تو احتیاط یہی چاہتی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے باغض بیع معاوضہ کر لیں

اور اگر نہ کریں گے تب بھی داد و ستد سے ایک کا حق دوسرے کے حق سے مجرا ہو جائیگا تو یہ اسی صورت ہوئی کہ غاصب کے پاس سے مال کا
درم جاتا رہا اور اس کا بعینہ ملتا دشوار ہو گیا تو تادان کا مستحق ہو ا پس جو درم مالک کے پاس آیا وہ گویا تادان اُسکے درم کا دوسرے
شخص سے ملا ہو اور یہ صورت مالک کی جانب تو بن گئی اس لیے کہ جسکی خاطر ضمان یا جاتا ہو وہ شخص ضمان کا مالک بغور قبضہ کرنے کے
ہو جاتا ہو کچھ صفحہ سے کہنے کی ضرورت نہیں مگر قابض کی جانب یہ صورت نہیں بنتی کیونکہ اُسکے پاس کا درم اگر خود اُسکا نہیں تو اُسکی ملکیت
داخل نہیں ہو اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر اُس نے خاص اپنا درم مالک کو دے دیا تو اُس کا بھی ایک درم مالک کے ہاتھ میں جاتا رہا جس کا بعینہ ملتا
ملکیت میں تو وہ بھی ایسا ہی جیسا کھو یا جاوے تو وہ درم جو اُسکے پاس رہا وہ خدا کے علم میں اسی کا عوض رہا جو اُس کا کھو یا گیا اگر واقع میں
ایسا ہی ہو ا ہو اور یہ سب اللہ خدا کے تعالیٰ کے علم میں ہو جائیگا جیسے دو آدمی ایک دوسرے کا ایک درم ضائع کر دیں تو بدلہ ہو جائیگا اور
کسی سے تادان نہ لیا جاوے گا بلکہ اگر اسی صورت مفروضہ میں دونوں شخص اپنے اپنے ہاتھ کا درم دریا میں ڈال دیں یا جلا دیں تو ایسا ہی
ہی جیسے تلف کر دیا اور کسی پر تادان نہ ہو گا کیونکہ ایک دوسرے کا حق مجرا ہو گیا تو ایسا ہی اُس صورت میں حکم چاہیے جبکہ تلف نہ ہوا ہو کیونکہ
اس حکم کا قائل ہونا اس سے اچھا ہے کہ یوں کہا جائے کہ جو کوئی ایک درم حرام لیکر دین لاکھ میں دوسرے کے بلاوے تو سارا مال دوسرے
شخص پر ممنوع التصرف ہو جائیگا اسی میں اُسکو تصرف کرنا درست نہیں تو دیکھو کہ اس مذہب میں کتنی دوری ہو اور جو حکم ہٹے بیان کیا ہو
اس میں سچا اُسکے اور کوئی بات نہیں کہ لفظ بیع کو ترک کر دیا ہو حالانکہ داد و ستد بھی بیع ہو اور جو کوئی اُسکو بیع نہیں کہتا تو ایسی جگہ نہیں کہتا
کہ اسی میں احتمال کو دخل ہو اس وجہ سے کہ فعل اُسکی دلالت کو ضعیف کر دیتا ہو اور جس جگہ کہ تلف ہو سکتا ہو اور بیان اور کا وینا
اور اپنا لینا قطعاً سبب اولہ کے لیے ہو اور بیع ہو نہیں سکتی اس لیے کہ بیع نہ تو شار الیم ہو اور نہ بعینہ معلوم ہو علاوہ ازیں بعض صورتیں ایسی ہیں
کہ بیع کو قبول نہیں آتیں جیسے مثلاً ایک رطل آمادہ سرے کے ہزار رطل آٹے میں ملا دے یا دو شاب خرما اور تر چھو بارے اسی طرح ملا دے
اور یہی حال ہر ایک چیز کا ہو جس کا ایک حصہ دوسرے کے بدلے میں بیع نہیں کیا جاتا۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ تم نے اس جیسی صورت میں
اپنے حق کے موافق لے لینے کو جائز رکھا ہزار اُسکو بیع قرار دیتے ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ اُسکو ہم بیع قرار نہیں دیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ
چونکہ وہ چیز عوض ہو اُس چیز کا جو دوسرے کے پاس سے جاتی رہی اس لیے وہ اُس کا مالک ہو جائیگا جیسے کسی کے چھو بارے دوسرے
شخص نے تلف کر دیے اور مالک نے اسی قدر تلف کنندہ کے لیے تو وہ اُس کا مالک ہو جائیگا اور یہ اُس صورت میں ہو کہ مال والا
بھی اس بات پر اُسکا موافق ہو اور اگر وہ موافق نہ ہو اور یوں کہے کہ میں تو ہرگز درم کوئی نہ لوں گا بلکہ جو خاص میرا تھا وہی لوں گا اگر وہ
رہا مل گیا ہو تو میں نہ چھوڑتا ہوں نہ معاف کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں بیکار کیے دیتا ہوں کہ تو بھی تصرف نہ کرے تو اس صورت میں
ہم کہتے ہیں کہ قاضی پر لازم ہو کہ اُس شخص کی طرف سے ناسب ہو کر اُس کا حق دوسرے شخص کے پاس سے قبضہ کرے تاکہ باقی مال اُسکو
حلال ہو جاوے کیونکہ یہ حق دے کی ہٹ دھرمی اور تنگ گیری ہو اور شریعت میں کہیں ایسی تنگی وارد نہیں ہوئی اور اگر قاضی بھی نہ ملے
تو مالک مال کو چاہیے کہ کسی شخص دیانت دار کو کہدے کہ وہ حق دار کی طرف سے اُس کا حق قبض کر لے اور اگر ایسا شخص بھی نہ ملے تو وہ
شخص خود مستولی قبض ہو کر اُس کا حق اس نیت سے عائد کر دے کہ یہ اُسکو دے دوں گا اس صورت میں یہ حق اُس حق دار کے لیے
منتہین ہو جائیگا اور باقی مال اُسکو حلال ہو جائیگا اور یہ بات مالکات کے غلط ہو جانے کی صورت میں ظاہر اور لازم ہے۔ اب اگر یہ کہو
کہ اس تقریر کے بموجب چاہیے کہ حق دار کا حق اُسکے ذمہ ادھار ہو جاوے تو پھر اول جدا کرنے کی اور باقی میں تصرف کرنے کی کیا حاجت
ہو پہلے ہی سے اُسکو لے لینا حلال ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہو کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک مقدار حرام کی رہے تب تک
اُسکو اس میں سے لینا حلال ہو مثلاً سورہ بیون میں اگر چار لہجہ وین تو چھانوے روپیہ تک لینا درست ہو اور گل کا لینا درست نہیں اور

مذکور کوئی اسکو جائز کہتا ہے اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ جب تک مقدار حرام مال میں سے بسبب تو بہ اور قصد ابدال کے جدا نہ ہو جاوے اسوقت تک اسکو لینا درست نہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو اس شخص سے لینا درست ہے مگر اسکو دینا نہ چاہیے اگر وہ اس مال کو تصرف کر کے کسی اور کو دیگا تو گناہ اس کے ذمہ ہوگا نہ لینے والے کے ذمہ لیکن کل مال کا لینا کسی نے تجویز نہیں کیا اور یہ اسلیے کہ اگر مالک پیدا ہو تو وہ اس سبب مال میں سے اپنا حق لے سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ شاید جو مجھ کو ملیگا وہ بعینہ میرا حق ہو اور جب قابض قدر حرام کو معین کر دیگا اور غیر کا حق نکال کر علیحدہ کر دیگا تو یہ احتمال جاتا رہیگا پس اس احتمال کی جہت سے اس مال کو دوسرے مال پر ترجیح دی جاوے گی اور جو چیز کہ اقرب الی الحق ہوتی ہے اسکو مقدم کیا کرتے ہیں جیسے مثل کو قیمت پر مقدم کرتے ہیں اور خود بعینہ پر مقدم کر کے قیمت پر مقدم کرتے ہیں اسی طرح جبین رجوع مثل کا احتمال ہو وہ اس پر مقدم ہوگی جبین قیمت کی طرف رجوع کا احتمال ہو اور جبین رجوع بالعین کا احتمال ہو وہ اس سے مقدم ہوگی جبین رجوع بالمثل کا احتمال ہو اور اگر بالفرض قابض کے لیے یہ بات درست ہووے کہ دوسرے کا مال اپنے ذمہ ادا کر کے اسکا حق صرف کر ڈالے تو دوسرے درم والے کو بھی درست ہونا چاہیے کہ دونوں درم لیکر تصرف کر ڈالے اور قابض سے کہے کہ تیرے حق کو ادا کرنا دوسری جگہ سے میرے ذمہ ہے کیونکہ اختلاط تو دونوں کی چیز کا ہے تو قابض کے لیے کون سی ترجیح ہے کہ دوسرے سے اس باب میں مقدم کیا جاوے یا دوسرے کے مال کو فائت قرار دیا جاوے ہاں اگر کتر بہت بن گیا ہو تو فرض کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت میں جاتا رہا یا جس نے ملایا اس کے اعتبار سے قرار دے سکتے ہیں کہ یہ اپنے فعل سے دوسرے کے حق کا تلف کرنے والا ہوا اور یہ دونوں باتیں یہاں نہیں اور یہ معاوضہ مثلی چیزوں میں واضح ہے اسلیے کہ مثلی چیزیں املاکات میں بدون عقد کے بھی عوض ہو جاتی ہیں لیکن جس صورت میں کہ کوئی مکان اور مکانوں میں یا ایک غلام دوسرے غلاموں میں مشتبہ ہو جاوے تو اس میں سبیل بصر صلیح اور تراضی کے اور کچھ نہیں اور اگر وہ نمائے بدون اس بات کے خاص اپنا ہی لے اور قابض سے یہ نہ ہونے سکتا ہو اور دوسرا یہ چاہے کہ قابض پر سب ملک اسکی بیکار اور ملتوی کر دے تو یہ مکانات ایک دوسرے کے مثل ہوں تب تو یہ طور ہے کہ قاضی سب مکانات کو بیچ کر حصہ رسد انکی قیمت مالکوں کو دے دے اور اگر مکانات قیمت میں مختلف ہوں تو ہائی بیع کے طالب سے سب سے نفیس گھر کے دام لیکر جو بیع نہیں چاہتا تھا اسکو ادنیٰ کی قیمت حوالہ کر دے اور جب قدر بیچ رہے ہیں تو وقت کرے جب تک مدعی بیان کرے یا آپس میں دونوں صلح کر لیں اسلیے کہ یہ صورت مشکل ہے اور اگر قاضی نہ لے تو جو شخص کہ اپنے آپ کو حرام سے بچایا چاہتا ہے اور کل پر قابض ہے وہ خود اس امر کا کفیل ہو بہتری اسی میں ہے اور اس کے سوا اور احتمالات ضعیف ہیں جنکو ہم پسند نہیں کرتے اور بیان سابق میں اسکی وجہ بھی پائی جاتی ہے اور اختلاط ثلثیات میں تو یہ امر ظاہر ہے اور نقد میں اس سے کم ہوا اور اسباب میں دقیق تر ہے اسلیے کہ وہ ایک دوسرے سے بدل واقع نہیں ہوتا اسی لیے اس میں بیع کی حاجت ہوئی نہ اب ہم کچھ مسائل لکھتے ہیں جس سے اس اصل کا بیان کامل ہو مسئلہ ایک شخص کئی دوسرے شخصوں کے ساتھ مورث کا وارث ہے اور حاکم نے ان کے مورث کی کوئی زمین چھین لی تھی اب حاکم مذکور نے وہی قطع اس شخص کو بھیر دیا تو وہ سب وارثوں کا ہوگا اور اگر اس قطعہ کا نصف پھر ادا اسکا حق بھی ترکہ میں نصف ہی ہے تب بھی دوسرے وارث اس کے شریک رہیں گے کیونکہ جو نصف اسکا ہے وہ علیحدہ نہیں ہے تاکہ یہ کہا جاوے کہ اسکا نصف پھر آیا اور باقی ضبط رہا اور بادشاہ کی نیت اور قصد سے بھی علیحدہ ہوگا اگر وہ نیت کرے کہ دوسروں کا حصہ ہی ضبط رکھوں گا مسئلہ جب ایک شخص کے پاس کسی ظالم بادشاہ سے لیا ہوا مال ہو اور وہ تو بہ کرے اور مال مذکور کوئی زمین ہو جس سے کچھ پیداوار اسکو ملا کر تا تھا تو چاہیے کہ جتنے دنوں اسکا پیداوار رکھا یا ہوا اتنے دنوں کا کرایہ موافق معمول گرد و پیش کے مالک کو دیوے اسی طرح جس مال منسوب میں سے نفع حاصل ہو سب کا حکم یہی ہے یعنی اسکی تو جہ بھی ہوتی ہوگی

کہ منصوب کی اجرت اپنے پاس نہ رکھ لگایا جو زیادتی اس میں سے حاصل ہوئی ہو اسکو مال میں سے علیحدہ نہ کر دیکھا اور غلاموں اور کپڑوں اور ہتھکنڈوں اور ایسی ہی اور چیزوں کا گریہ جنگے گریہ دینے کی عادت نہ معلوم ہونا دشوار ہے اسکا اندازہ صرف اکل اور تخمین پر منحصر ہے اور قیمت لگانا ہر حال اجتہاد ہی سے ہوتا ہے تو ایسی صورتوں میں احتیاط یہ ہے تو زیادہ سے زیادہ اجرت لگالیوے اور مال منصوب سے اگر نفع اس طرح حاصل ہوا ہو کہ چیزیں اور ہار خریدیں اور انکا دام اس مال میں سے ادا کیا تو وہ چیزیں اسکی ملک ہو گئی مگر جس صورت میں کہ انکا شرم حرام ہو گا تو انہیں شہبہ ہو گا چنانچہ اسکا حکم پہلے مذکور ہوا اور اگر مال منصوب ہی دیگر معاملات کیسے تھے تو وہ معاملے بالکل فاسد تھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر مالک مال اجازت دے دے تو وہ معاملات نافذ ہونگے اس صورت میں وہ چیزیں مالک کی ہو گئی نہ غاصب کی اور قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ معاملات فسق ہو کر شرم پھیرا جاوے اور جسکی جو چیز ہو وہ اسکو حوالہ کیجاوے یا اسکا عوض دیا جاوے اور اگر اکثر معاملات کی ہمت سے یہ بات نہ ہو سکے تو جتنا مال اُسکے قبضہ میں ہو سب حرام ہے مالک اُسکے اس مال کے موافق دیکر جتنا بچے اسکو نکالنا واجب ہے تاکہ صدقہ کیا جائے اور وہ نہ غاصب کو حلال ہے اور نہ مالک کو بلکہ اسکا حکم اور حرام مالوں کا سا ہے مسئلہ جو شخص مال ارث میں پاوے اور یہ نہ جائے کہ اُسکے مورث نے اسکو حلال وجہ سے حاصل کیا تھا یا بوجہ حرام اور کوئی علامت بھی نہیں جس سے علت یا حرمت معلوم ہو تو سب علماء متفق ہیں اس بات پر کہ وہ مال حلال ہے اور اگر اسکو یہ معلوم ہو یقیناً کہ اس میں حرام ہے اور مقدار حرام میں شک ہو تو انداز سے قدر حرام علیحدہ کر دے اور اگر حرام کے ہونے کا علم نہ ہو مگر یہ جانتا ہو کہ مورث بادشاہوں کا عامل تھا اور احتمال ہو کہ اُس نے اپنے عمل میں کچھ نہیں پایا یا لیا تھا مگر طول مدت کے باعث اُسکے پاس نہیں بچا تو یہ صورت شہبہ کی ہے اس سے ورع کرنا بہتر ہے واجب نہیں اور اگر اسکو یہ معلوم ہو کہ مورث کا کسی قدر مال ظلم کی وجہ سے تھا تو اسپر اس مقدار کا نکالنا لازم ہو گا اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اسپر نکالنا لازم نہیں اور گناہ مورث کے ذمہ ہے اور اپنی دلیل میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص سلطان کا عامل مر گیا تو ایک صحابی نے فرمایا کہ ایک مال اُسکے وارث کے حق میں طیب ہو گیا اور یہ روایت ضعیف ہے اسوجہ سے کہ صحابی کا نام حسین بیان کیا شاید کسی ایسے شخص نے کہدا ہو جو تساہل کرتے ہوں کہ صحابہ میں ایسے بھی بعض اشخاص تھے جو تساہل کیا کرتے تھے اور صحبت کی تعظیم کے باعث ہم انکا ذکر نہیں کرتے سوچنے کی بات ہے کہ جب مال میں حرام یقیناً مختلط ہو تو قابض کی موت سے وہ مباح کیسے ہو جائیگا اور اسکا ماخذ کمان سے ہو گا یا جس صورت میں کہ وارث کو معلوم نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کا علم اسکو نہیں اُسکا مواخذہ اس سے ہو گا اس صورت میں جس وارث کو یہ علم نہ ہو گا کہ اس مال میں یقیناً حرام ہے اُسکے لیے وہ طیب ہو گا۔

دوسرا بیان مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں۔ جبکہ مال حرام کو علیحدہ کرے تو اب تین حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ اس مال کا کوئی مالک معین ہے اس صورت میں اس مال کو مالک خواہ اُسکے وارث کو حوالہ کرنا چاہیے اور اگر وہ اس جگہ نہ ہو تو اُسکے لے کر انظار کرنا چاہیے یا جس جگہ ہو اس جگہ وہ مال اسکو پہنچاوے اور اگر اس مال میں کچھ زیادتی اور نفع ہو تو مالک کے آنے تک اسکو بھی جمع کر رکھے۔ دوسرے یہ کہ اسکا مالک معین شخص نہیں اور اسکی تعیین سے پاس ہو جاوے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد اُسکا کوئی وارث بچا یا نہیں پس اس صورت میں مالک کو اس مال کا پہنچنا ممکن نہیں تو جب تک حال خوب وضع نہ ہو اس مال کو رستہ دینا چاہیے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالکوں کی کثرت کے باعث مال کا انکرواپس کرنا غیر ممکن ہوتا ہے جیسے مال غنیمت کی خیانت کہ بعد غازیوں کے متفرق ہو جانے کے انکو اکٹھا کیسے کرے اور اگر جمع بھی کر پاوے تو ایک دینار کو مثلاً ایک دو ہزار شخصوں کو سطح تقسیم کرے تو ایسے مال کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ وہ مال فی کایا بیت المال کا ہے جو سب مسلمانوں کے فائدہ کے لیے ہوتا ہے تو اسکو چلوں اور مسجدوں اور مراہون اور مکہ معظمہ کی راہ کے چشموں وغیرہ امور کی تیاری میں صرف کرنا چاہیے تاکہ جو مسلمان دہان کو گھر سے

اُسکی دعا کی برکت ملیگی اور فقیر کی حاجت روئی ہوگی اور صدقہ میں مالک کو بدو ن اُسکے اعتبار کے ثواب ملنے کا انکار نہیں چاہیے کیونکہ حدیث میں ہے کہ شکر کار اور درخت لگانے والے کو اُسکی کھیتی اور پھلوں میں سے جس قدر آدمی اور پرند کھاتے ہیں ثواب ملتا ہے اور یہ لگنے بدو ن اختیار ہی ہے۔ اور جو بے قول نقل کیا کہ صدقہ بجز مالِ طیب کے اور کا نہ دینا تو یہ اُس صورت میں ہے کہ ہم اپنے لیے ثواب کے خواہاں ہوں اور بہانہ تو صورت یہ ہے کہ ہم اس مظلوم سے کچھ کے طالب ہیں ثواب کے خواہاں نہیں اور مال کے تلف کر ڈالنے اور خیرات کر دینے میں متردد ہیں اور خیرات کی جانب کو ضائع کرنے کی جانب ترجیح دیتے ہیں اور یہ جو کسی کا قول تھا کہ ہم غیر کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے مگر مال مذکور ہمیں حرام ہے کہ ہوا اُسکی حاجت نہیں اور فقیر کے لیے حلال ہے کیونکہ دلیل شرعی نے اُسکو حلال کیا ہے اور جب کہ صلیحت مقفیعت کی ہوئی تو حلال کہنا واجب ہے اور جس صورت میں کہ وہ مال فقیر کو حلال ہوا تو ہم اُسکے لیے حلال ہی کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُسکو جائز ہے کہ اُس مال کو اپنے نفس اور عیال پر تصدق کرے بشرطیکہ فقیر مو اہل و عیال پر تصدق تو اسلئے کہ اُنکے اہل و عیال میں ہونے سے اُسکی فقری جانی نہیں ہتی بلکہ اُن پر تصدق کرنا اور و ن کی نسبت کہ بہتر ہے اور چونکہ وہ خود بھی فقیر ہے اسلئے اُسکو بھی اُس میں سے بقدر حاجت لینا جائز ہے اگر بالفرض اُس مال کو کسی فقیر کو دینا تو درست ہوتا تو جبہ خود ہی فقیر ہے تب اپنے نفس پر بھی تصدق کرنا جائز ہونا چاہیے۔ اب اس اصل کے بیان میں بھی ہم چند مسئلے لکھتے ہیں۔ مسئلہ جب کسی شخص کے ہاتھ میں بادشاہ کے پاس سے کوئی مال پہونچے تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ اُس مال کو بادشاہ ہی کو واپس کر دے کیونکہ بادشاہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ کسکو دینا چاہیے اور یہ واپس کرنا اُس مال کے خیرات کرنے سے بہتر ہے اور محاسبی نے اسی کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ اُسکو خیرات کیسے کر لگا شاید اُسکا کوئی مالک معین ہو اور اگر ایسے مال کو صدقہ کر دینا درست ہو تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ بادشاہ کے بیان سے کوئی چیز جو را کہ صدقہ کر دے۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جانے کہ بادشاہ وہ مال اُسکے مالک کو نہ دینا تو اس صورت میں اُسکو خیرات کر دے کیونکہ بادشاہ کو دینے میں ظلم پر اعانت اور اسباب ظلم کو زیادہ کرنا ہوگا اور مالک کا حق ہر باد جاوے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ آدمی جب بادشاہ کی عادت جانتا ہو کہ وہ مال حوالہ مالک نہ کرے گا تب تو مالک کی طرف سے خیرات کر دے کیونکہ اگر اُسکا کوئی مالک معین ہوگا تو اُسکے حق میں بادشاہ کو واپس کرنے کی نسبت کہ یہی بہتر ہے اسلئے کہ بادشاہ کو دینا تو ضائع کرنا اور ظلم پر اعانت کرنا ہے اور مالک کو جو فقیر کی دعا کی برکت ہوتی اُس سے محروم کرنا اور اگر مالک معین نہ ہو بلکہ وہ مال حق سلیمان کا ہو تب بھی بادشاہ کو واپس کرنا اُسکا ضائع کرنا ہے اور اگر بادشاہ کے پاس کا مال اُسکو میراث میں پہونچا ہوا یا خود اسنے بادشاہ سے حاصل کرنے میں تعدی نہ کی ہو تو اُسکا مال پڑی چیز بنانے کا سہا ہے جسکا مالک نامعلوم ہو اُسکو بھی مالک کی طرف سے تصدق کر سکتا ہے مگر اتنا فرق ہے کہ پڑی چیز کا مالک خود بھی ہو سکتا ہے گو تو انگریز ہو یا بن لحاظ کہ اُسکو مباح وجہ سے حاصل کیا ہے یعنی پڑی ہوئی کو اٹھالی ہے اور صورت معروضہ میں چونکہ مال وجہ مباح سے نہیں آیا اسلئے خود مالک بننے سے منع کرنا اور تصدق کو جائز رکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے مسئلہ جب کسی آدمی کے ہاتھ ایسا مال لگ جاوے جسکا کوئی مالک نہ ہو اور پہنے اس صورت میں یہ جائز رکھا ہے کہ وہ شخص اپنی نفس کے باعث اُن میں سے حاجت کی مقدار کے یوں تو اب مقدار حاجت میں بحث ہے جسکو پہنے باب اسرار زکوٰۃ میں ذکر کیا ہے یعنی بعض یوں فرماتے ہیں کہ اُس میں سے استدرے کہ ہر روز تک اُسکو و اُسکے عیال کو کافی ہو اور اگر یہ کر سکے کہ اُس سے کوئی زمین خریدے یا کوئی تجارت کرے جس سے گذر عیال کی ہو سکے تو یہی کرے اور اس بات کو محاسبی نے پسند کیا ہے لیکن یہ فرمایا ہے کہ اگر اپنے نفس میں توکل کی طاقت دیکھے تو گل مال خیرات کر دے اور خدا سے تعالیٰ کے لطف کا امیدوار ہو کہ وہ اپنے فضل سے مال حلال عنایت فرمائے اور اگر توکل نہ کرے تو اُسکو جائز ہے کہ اُس مال سے کوئی زمین خرید کرے یا تجارت میں لگا دے جس سے بسر اوقات ممکن ہو اور جس روز کہیں سے حلال کھانا ملے اُس روز اُن میں سے نہ کھاوے جب وہ حلال ہو چکے تب پھر اُس میں سے کھاوے پھر اگر مال حلال ہی گذر کرے

الحج بخاری برداشتہ از مفتی احمد رضا

معین ہو جاوے تو جتنا مال حرام میں سے پہلے کھا چکا ہو اس قدر خیرات کر دے اور وہ اس کے ذمہ قرض رہیگا اور اس میں سے کھانے میں بھی یہ دستور رکھے کہ اگر ہو سکے تو صرف روٹی کھاوے گوشت نہ کھاوے تو چٹنی کی طرح کھاوے نہ آسائش اور وسعت کے طور پر۔ یہ قول محاسبی کا بہت خوب ہے اس کا کیا کہنا ہے گریہ جو کہا کہ جس قدر کھا چکا ہو اس کو اپنے ذمہ قرض کر لے اس میں کلام ہے اور واقع میں دین ہی کا مقتضی ہے کہ اس کو قرض جانے اور جب وجہ حلال کا مال ملے تو اس میں سے اتنا ہی تصدق کر دے لیکن گفتگو وجہ میں ہے کہ جس فقیر کو خیرات دیتا ہے اس پر تو قرض واجب نہیں ہوتا تو یہ شخص خود اگر فلسفی کے باعث کچھ لیگا تو اس کے ذمہ واجب کیسے ہو گا خصوصاً ایسی صورت میں کہ مال مذکور اس کو میراث میں ملا ہو اور اس نے خود کسی پر غصب اور تعدی نہ کی ہو تو اس پر ایسا سخت حکم کیونکر ہو گا۔ مسئلہ جب کسی شخص کی ملک میں مال حلال اور حرام یا مشبہہ کا ہو اور کل مال اس کی حاجت سے زائد نہ ہو تو اگر وہ شخص عیالدار ہو تو چاہیے کہ جس اپنے اوپر مال حلال خرچ کرے کیونکہ آدمی سے خاص اپنے نفس کی باز پرس زیادہ ہے بہ نسبت غلاموں اور عیال اور چھوٹے بچوں کے اور بالغ اولاد کو حرام سے محفوظ رکھے بشرطیکہ نوبت اس سے بڑھ کر کسی خرابی کی نہ ہو بختی ہو اور اگر ہو بختی ہو تو ان کو بقدر حاجت کھلاوے حاصل یہ کہ جو بات غیر کے حق میں ممنوع ہو وہ خود اس کے حق میں بھی ممنوع اور ایک چیز زیادہ ہو یعنی یہ باوجود علم کے کھانا ہے عیال کو تو غلہ بھی ہے کہ ہو معلوم نہ تھا اور نہ ہمارے اختیار میں تھا اس لیے چاہیے کہ حلال کو پہلے اپنے اوپر صرف کرے پھر عیال پر اور جب اپنے اخراجات ہی میں تردد ہو کہ کھانے اور کپڑے میں حلال مخصوص کرے یا اور کاموں میں مثلاً نائی اور دھوبی اور رنگرزی کی اجرت اور تیل ملنا اور مکان بنانا اور جانوروں کا گھاس دانہ خریدنا اور تنور گرم کرانا اور لکڑی کا دام اور جلانے کے تیل کا دام اور دوسرے خرچ اسی طرح کے سب میں حلال صرف کرنا چاہیے تو اس صورت میں اول غذا اور لباس میں حلال کو خاص کرنا چاہیے اس لیے کہ جو چیز بدن سے متعلق ہے اور بدن اس کے کچھ مفر نہیں اس کا حلال ہونا ان سب سے اب اگر غذا اور لباس میں سے پوچھا جاوے کہ کونسی چیز میں حلال کا ہونا زیادہ اچھا ہے تو ایک احتمال یہ ہے کہ غذا کو کہیں اس وجہ سے کہ غذا گوشت اور غن میں ملتی ہے اور جو گوشت حرام سے بڑھتا ہے بوجہ روایت حدیث کے آتش و دوزخ اس کو زیادہ لائق ہے اور لباس سے اتنا فائدہ ہے کہ برہنگی کا چھپانا اور گرمی سردی کا ڈھونڈنا اور ظاہر بدن لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا اگر جزو بدن نہیں ہوتا اس لیے ہمارے نزدیک ظاہر تر ہے کہ غذا میں حلال کا ہونا مقدم ہے اور حرام محاسبی رحم کا قول ہے کہ لباس میں صرف حلال مقدم چاہیے اس لیے کہ وہ مدت تک رہتا ہے اور غذا جلد فضلہ ہو کر جاتی رہتی ہے اور حدیث میں آچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناز نہیں قبول کرتا جس کے بدن پر کپڑا دھن کی خرید ہو اور اس میں ایک درم حرام کا ہو تو یہ بھی ایک احتمال ہے مگر اس طرح کی وعید اس شخص کے باب میں ہے جس کے پیٹ میں حرام ہو اور اس کا گوشت حرام سے پیدا ہوا ہو اس بات کا لحاظ کرنا کہ گوشت اور ہڈی مال حلال سے پیدا ہو تو بہتر ہے اور اس وجہ سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اس کو تو کر دیتا کہ اس سے گوشت بن کر ثابت اور پائدار نہ ہو جاوے۔ اب اگر یوں کہو کہ سب طرح سے خرچ کرنے میں غرض اسی کی نکلتی ہے تو پھر اپنے اوپر اور غیب پر خرچ کرنے میں کیا فرق ہوا اور غذا میں اور دوسرے مصارف میں خرچ کرنا کیسے علیحدہ ہوا اور یہ فرق کہاں سے معلوم ہوا تو اس کا جواب ہے کہ یہ فرق اس روایت حدیث سے معلوم ہوا جب حضرت رافع بن خدیج کی وفات ہوئی تو انھوں نے اپنے ترکہ میں ایک غلام بچھنے لگایا اور ایک بٹ پانی لانے والا چھڑا لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حال کہا تو آپ نے اس غلام کی کمائی سے منع فرمایا کہی بار آپ سے سوال ہوا آپ نے اس کی اجرت سے مانعت ہی فرمائی لوگوں نے عرض کیا کہ متونی کے یتیم سکی کمائی کھائیں آپ نے فرمایا کہ سکی کمائی اوتھ پانی لانے والے کو کھلا دو تو اس سے معلوم ہوا کہ مال حرام کو خود کھانے اور اپنے جانور کے کھلانے میں فرق ہے تو جب فرق کا طریق واضح ہو گیا تو جو تفصیل پہنچے ذکر کی ہے اس کو اس پر قیاس کر لو۔ مسئلہ جس شخص کے پاس مال حرام ہے اگر اس کو وہ فقیروں پر خیرات کرے

اور اگر اس کو دوسری چیزیں دیں تو اس سے کچھ فرق نہیں ہے کیونکہ یہ سب مال حرام سے پیدا ہوئے ہیں اور اگر اس کو دوسری چیزیں دیں تو اس سے کچھ فرق نہیں ہے کیونکہ یہ سب مال حرام سے پیدا ہوئے ہیں

تو جائز ہو کہ خوب فراخی کے ساتھ اُنکو دیوے اور جب اپنے نفس پر غریب کرے تو چاہیے کہ مستقر ہو سکے تنگی کرے اور اگر اپنے عیال پر خرچ کرے تو تنگی برتے نہ فراخی بلکہ متوسط طور پر خرچ کرے اور اس صورت میں تین مرتبے اُسکے خرچ کے ہو جائیں گے یعنی اگر کوئی عیال اُسکے عیال آئے اور وہ مفلس ہو تو اُسکو خوب کھلا دے اور اگر غنی ہو تو اُسکو کچھ نہ کھلا دے ہاں اگر جنگل میں ہو اور رات کو آوے اور کوئی چیز اُسکو پیش نہ آوے تو کھلانے کا مضائقہ نہیں اسلئے کہ اس وقت میں وہ فقیر ہو گیا ہو تو اگر کوئی عیال آئے تو کھلا دے اور اگر جو عیال آیا ہو وہ متقی ہو ایسا کہ اگر جان جاوے گا تو کھانے سے احتراز کر لیا تو اُس سے حقیقت حال کہدے اور کھانا سامنے رکھ دے تا حق مافی بھی آوے اور دھوکا بھی نہ دیا جاوے کیونکہ جس چیز کو اپنے آپ مکروہ جانتا ہو اُس سے مسلمان بھائی کی تواضع نہ کرنی چاہیے اور یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اُسکو تو معلوم نہیں تو اُسکو ضرر بھی نہ کریگا اسلئے کہ حرام جب معذور میں جائے پھر تاہر تو سختی دل میں اثر ضرور کرتا ہے اگرچہ کھانے والے کو معلوم نہ ہو اور ہمیں وجہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ پاتھا اُسکو قے کر ڈالا حالانکہ نادانستگی میں پاتھا اور اس مال کو اگرچہ پہننے فتویٰ دیا ہو کہ فقیروں کے لیے حلال ہے مگر حاجت کے سبب سے اُسکو حلال کہا ہو تو اُسکا حال مثل سُور اور شراب کے جانتا چاہیے کہ حالت اضطرار میں حلال کہا کرتے ہیں نہیں کہ مال طیب میں بلجاوین مسئلہ جس صورت میں کہ مال حرام یا مشبہہ کا کسی شخص کے والدین کے قبضہ میں ہو تو چاہیے کہ اُنکے ساتھ کھانا چھوڑ دے اور اگر وہ ناراض ہوں تو حرام محض کی صورت میں اُنکا کھانا نہ اسلئے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرائض کو نہ کرنی چاہیے اور اگر مال مشبہہ کا ہو تو کھانا نہ کھانا ورع میں داخل ہو اور اس کے مقابل یہ ہو کہ باب کی رضا جوئی بھی ورع بلکہ واجب ہو اس صورت میں اگر احتراز کرے تو ایسی طرح کرے کہ اُنکو ناگوار نہ گذرے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کھانے میں شریک ہو جاوے مگر تھوڑا کھاوے اسی طرح کہ چھوٹے چھوٹے لقمے لیکر دیر تک چاتا رہے اور بھائی اور بہن کا حق بھی ہو کہ ہر اُنکے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ چاہیے اسی طرح اگر ماہر شفقہ کوئی مشبہہ کا کپڑا اُسکو پہناوے اور واپس کرنے سے ناراض ہوتی ہو تو چاہیے کہ اُسکو قبول کرے کہ اُسکے سامنے ہیں لے اور اُسکے پیچھے بھی نکال ڈالے اور اس باب میں کو شمش کرے کہ اُس کپڑے سے نماز نہ پڑھے اور اگر والدہ کے سامنے پڑھے تو مجبوراً نہ پڑھے اور جب ورع کے اسباب ایک دوسرے کے معارض ہوں تو ان دقائق کی تلاش ضرور ہو اور بشرحانی کا حال کہتے ہیں کہ اُنکی مان نے اُنکو ایک ترجمہ مارا دیا اور کہا کہ تجھے میرے حقوق کی قسم اُسکو کھالے اور وہ اُسکو اچھا نہ سمجھتے تھے اُنھوں نے کہا کہ انا خانہ کا قصد کیا اور اُنکی مان بھی پیچھے گئی وہاں چڑھ کر دیکھا تو قے کر رہے ہیں غرضکہ اُنھوں نے چاہا کہ مان بھی راضی رہے اور معذور بھی بچار ہے چنانچہ حضرت امام احمد سے کسی نے کہا کہ بشرحانی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ مشبہہ کے مال میں والدین کی اطاعت ہو یا نہیں تو اُنھوں نے جواب دیا کہ نہیں امام احمد نے فرمایا کہ سخت جواب ہے پھر اُن سے سائل نے کہا کہ محمد بن مقاتل عبادانی سے جو یہ مسئلہ پوچھا تھا تو اُنھوں نے یہ فرمایا تھا کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے اب آپ کیا فرماتے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ جب دو شخصوں کے قول کو سُن پکے تو مجھے معاف رکھو پھر فرمایا کہ بہت بہتر ہو جو دونوں باتوں کی مدارا کر دینی مشبہہ سے بھی احتراز رکھو اور والدین کی اطاعت بھی ہو جاوے۔ مسئلہ جس شخص کے پاس مال حرام محض ہو تو اُس پر نہ حج واجب ہو اور نہ کفارہ مالی اُسکو دینا چاہیے اسلئے کہ مفلس ہو اور مفلس پر حج نہ مالی کفارہ اسی طرح زکوٰۃ بھی اُس پر واجب نہیں کیونکہ زکوٰۃ کے یہ معنی ہیں کہ مثلاً مال کا چالیسواں حصہ نکالنا واجب ہو اور یہاں تو کل کا ٹکڑا نکالنا واجب ہو کہ خواہ اُسکے مالک ہو یا نہ ہو اگر جانتا ہو اور اگر مالک کو نہ جانتا ہو تو فقیروں کو دے ڈالے لیکن جس صورت میں کہ آدمی کے پاس مشبہہ کا مال ہو کہ حلال ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہو تو اُس مال کو اگر اپنے پاس رکھ لیا تو اُسکی حلت کے احتمال سے حج اُس پر واجب ہو جائیگا اور بدون مفلسی کے سا قطن ہو گا اور اس صورت میں اُسکی مفلسی ثابت نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً اور چونکہ جس صورت میں مال کی حرمت ظن غالب سے معلوم ہوتی ہو اُس میں حاجت سے زائد مال کو تصدق کرنا واجب ہوتا ہے اسلئے کہ زکوٰۃ کا

و جب آپ طریق اولیٰ ہوتا چاہیے اور اگر کسی کفارہ کا دینا اسکو لازم آوے تو پردہ بھی آزاد کر دے اور روزے بھی رکھے تاکہ یقیناً کفارہ ادا ہو جاوے اور کچھ لوگوں نے دو تین باتیں کرتے کو آپس واجب کہا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اسکو روزے رکھنے لازم ہیں کھانا کھانا یا پردہ آزاد کرنا لازم نہیں کیلئے کہ جیسی تو انگری چاہیے وہ اسکو جمل نہیں اور محاسبی کہتے ہیں کہ کھانا کھانا بھی کافی ہے اور ہائے نزدیک مختاریہ ہے کہ جس شبہ میں ہنہ حکم دیا ہے کہ اس سے احتراز کرنا واجب ہے اور اسکو اپنے قبضہ سے باہر کرنا لازم بائیں وجہ کہ احتمال حرمیت آپس غالب ہے تو ایسے شبہ میں تو روزوں اور کھانا کھلانے میں جمع کرے روزے تو ایسے کہ وہ شخص مفلس کے حکم میں ہے اور کھانا کھانا سوچے کہ آپس سب کا تصدق کرنا واجب ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مال اسکا ہو تو کفارہ لازم ہونا چاہیے مسئلہ جس شخص کے پاس مال حرام ہو اور اسکو اپنی حاجت کے لیے روک رکھا ہو وہ اگر نفل حج کرنا چاہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر پیادہ یا جاتا ہے تو کچھ مضائقہ نہیں کیلئے کہ وہ اس مال کو بے عبادت بھی کھاتا ہے تو عبادت میں کھانا اولیٰ ہے اور اگر پیادہ نہیں چل سکتا سواری کا محتاج ہے تو ایسی حاجت کے لیے اس مال میں سے لینا جائز نہیں جیسے کوئی شخص شہر میں رہ کر اگر مہات عیال اور حقوق مالیہ کی بجا آوری میں ملگرتا ہو تو اسکو سواری کا فریضہ جائز نہیں اور اگر اس شخص کو یہ توقع ہو کہ اگر چندے قیام کرونگا تو مال حلال میسر ہو جاوے گا حتیٰ کہ پھر قیام حرام کی حاجت نہ ہوگی تو مال حرام لیکر پیادہ حج کو جانے سے یہ بہتر ہے کہ حلال کی توقع میں ٹھہرے مسئلہ جو شخص حج واجب کے لیے ایسا مال لیکر جاوے جس میں شبہ ہو تو یہ کوشش کرے کہ غذا مال طیب سے کھاوے اور اگر تمام رستہ میں نہ ہو سکے تو جب سے احرام باندھے اسوقت سے حلال ہونے تک غذا و طیب کی فکر کرے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنا ہی کرے کہ خوفہ کے روز خدا سے تلافی کے سامنے کھڑا ہونا اور دعا مانگنی ایسی طرح نہ کہ غذا بھی حرام ہو اور لباس بھی حرام بلکہ یہ کوشش کرے کہ اس دن نہ اس کے معدہ میں حرام ہو اور نہ بدن پر ایسے کہ اگر پہننے والی شبہ کو حاجت کے لیے جائز بتایا ہوتا ہے وہ جواز ضرورت کے لیے ہے اس سے یہ فرض نہیں کہ مال مذکور طیب ہو اور اگر یہ بھی نہ بن سکے تو اپنے دل میں خوف اور غم اس بات کا رکھے کہ جو مال طیب نہیں اسکو میں اضطراب اور مجبوری سے کھاتا ہوں شاید اس خوف و غم سے اللہ تعالیٰ نظر عنایت فرماوے اور خطا کو معاف کر دے مسئلہ حضرت امام احمد رحمہ سے ایک شخص نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرا باپ مر گیا اور اسنے مال چھوٹا ہوا وہ ایسے لوگوں سے معاملات کرتا تھا جن سے معاملہ کرنا مکروہ ہے تو اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جس قدر اسکو نفع ہوا ہو اسکو چھوڑ دے اور باقی رہنے دے اسنے عرض کیا کہ اسکا کچھ قرض اور لون کے ذمہ ہوا اور کچھ دوسروں کا اس کے ذمہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ کا ادا کر دے اور اسکا لینا وصول کر لے اسنے پوچھا کہ آپ اسکو جائز جانتے ہیں آپنے فرمایا کہ تو تیری مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے قرضہ میں پھنسا رہے اور یہ جواب امام صاحب کا درست ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اٹکل سے مقدار حرام کو نکال ڈالنا اس کے نزدیک درست ہے کیونکہ یہ فرمایا کہ مقدار نفع کو نکال ڈال اور ایک یہ کہ اس المال کی چیزیں آپ کی نزدیک ملک مالک ہو گئیں اس طرح کہ فاسد معاملات میں جو اسنے انکا عوض دیا اور تصرف بہت سے ہوے اور واپس کرنا اصل مالکوں کو دشوار پڑا تو تقابل اور مجرائی کے طور پر وہ اس شخص کی ملک میں آگئیں کہ آوروں کے پاس اسکی چیز لگی اور اس کے پاس آوروں کی آگئی اور قرض ادا کرنے میں انھوں نے اس بات پر اعتماد کیا کہ قرض یقینی ہے شبہ کے سبب اسکو ترک کرنا نہیں چاہیے

پانچویں فصل اس ذکر میں کہ بادشاہوں کے روزینوں اور انعامات میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام۔ واضح ہو کہ جو شخص بادشاہ سے کوئی مال لے اسکو دو باتیں دیکھنی ضرور ہیں اول یہ کہ وہ مال بادشاہ کے پاس کس آمدنی کی مد سے آیا دوسرے اپنی صفت جس سے کہ مستحق مال کے لینے کا ہوا اور یہ کہ جو مقدار لیتا ہے اگر اسکو لمحاظ اپنے حال اور دوسرے اپنے جیسے مستحقوں کے حالی کے دیکھا جائے تو اسی مقدار کا خود مستحق ہے یا نہیں ایسے اس فصل کو دو بیانون میں لکھتے ہیں۔

بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی مدت کے ذکر میں۔ زمین لاوارث کو قابل زراعت کرنے کے سوا جو مال کہ بادشاہ کو حلال ہو اور رعیت
 آئین شریک ہو وہ دو قسم پر ہے اول قسم وہ ہے جو کفار سے لیا جاوے جیسے غنیمت جو لڑائی جیتنے سے ہاتھ لگے اور کئے جو بدون لڑائی ہاتھ لگے
 اور جزیرہ اور صلح کے اموال جو شرائط کے بموجب لیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو مسلمانوں سے بادشاہ کے ہاتھ لگے اس قسم کی آمدنی
 صرف دو طرح کے مال اُسکو حلال ہیں اول وہ میراث یا مال جسکا کوئی وارث نہ ٹھہرے دوسرے وقف کا مال جسکا کوئی متولی نہ ہو اور صدقات تو اس
 زمانہ میں لیے نہیں جاتے کہ اُنکا حال لکھا جاوے اور ان مدون کے سوا جتنے خراج یا ڈانڈ کہ مسلمانوں سے لیے جاتے ہیں اور مال رشوت
 سب کے سب حرام ہیں پس اگر بادشاہ کسی فقیہ وغیرہ کے لیے کوئی جاگیر یا انعام یا خلعت لکھے تو اُنکا مال سے خالی نہیں یا تو جزیرہ کی آمدنی پر
 لکھا جائے یا لاوارث میراث پر یا اوقات پر یا اپنی ملک پر جسکو قابل زراعت کیا ہو یا اپنی زر خرید ملک پر یا اُس عامل پر جو مسلمانوں سے خراج
 لیتا ہو یا کسی سوداگر پر یا خزانہ خاص پر اب ہر ایک کا حال سننا چاہیے اول جزیرہ پر جسکے چار خس مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے ہیں اور
 ایک خس مصارف معینہ کے واسطے تو اگر بادشاہ ان مصارف کے خس پر لکھیں یا ان چار خسون پر لکھیں گے بائیں لحاظ کہ آئین مسلمانوں کی
 بہتری ہو اور مقدار انعام میں بھی احتیاط ملحوظ ہوگی تو وہ مال حلال ہے اس شرط سے کہ جزیرہ پر جو شرعی مقرر کیا ہو یعنی فی کس ایک دینار یا چار دینار
 سالانہ سے زیادہ نہ ہو کیونکہ مقدار جزیرہ میں اختلاف ہے اور بادشاہ کو جائز ہے کہ اختلافی صورت میں جس قول پر چاہے عمل کرے اور ایک
 شرط یہ ہے کہ جس ذمی پر جزیرہ لیا جاتا ہو وہ ایسا پیسہ اپنی کمائی کا نہ رکھتا ہو جسکی حرمت یقینی ہو مثلاً بادشاہ ظالم کا عامل نہ ہو اور نہ شراب
 بیچتا ہو اور ایک یہ کہ لڑکا اور عورت نہ ہو اسلئے کہ ان دونوں پر جزیرہ نہیں ہے تو جزیرہ کے مقرر ہونے اور مقدار جزیرہ میں اور جسکو وہ دیا جاوے
 اُسکی صفت میں اور جس قدر کہ دیا جاوے اُس مقدار میں ان باتوں کا لحاظ ہونا چاہیے اسلئے ان سب باتوں کی بحث واجب ہے۔
 دوسرے میراث اور اموال لاوارث ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہیں انپر لکھے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص نے وہ مال
 چھوڑا ہے اُسکا سب مال حرام تھا یا کثر اور اُنکا حکم پہلے لکھ چکے ہیں اور اگر حرام نہ تھا تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کو دیا جاتا ہے اُسکے
 دینے میں کوئی بہتری ہو یا نہیں اور کس قدر میں بہتری ہو۔ تیسرے وقف کا مال ہے جو باتین میراثوں میں قابل دیکھنے کے تھیں
 وہ مال وقف میں بھی ملحوظ رہیں اور ایک بات آئین اور زیادہ ہے کہ وقف کرنے والے کی شرط کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ جو چیز بادشاہ دیتا ہو
 وہ بموجب وقف کی شرائط کے ہو سہو فرق نہ رکھتی ہو۔ چوتھے وہ زمین کہ بادشاہ نے اُسکو قابل زراعت کیا ہو اور آئین کوئی شرط معتبر
 نہیں اسلئے کہ بادشاہ کو اختیار ہے کہ اپنی ملک میں سے جسکو چاہے جس قدر حوالہ کر دے ہاں یہ بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ غالباً بادشاہ نے
 جو اُس زمین کو اُٹھا یا تو مزدوروں کو زبردستی پکڑ لیا ہو گا یا انکی مزدوری مال حرام سے دی ہوگی کیونکہ زمین کو قابل زراعت کرنا
 خود بادشاہ کا تو کام نہیں بلکہ کاریزوں اور نہروں کا کھودنا اور احاطہ کا بنانا اور زمین کا برابر کرنا یہ سب باتیں مزدوروں کے متعلق ہیں پس
 اگر ان سے زبردستی بنوائی ہوگی تو بادشاہ اُس زمین کا مالک نہیں ہوا اور وہ حرام ہے اور اگر مزدوروں کو اجرت دی مگر مال حرام سے
 ادا کی تو اس صورت میں شبہ ہے جیسے ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں کہ عوض میں کرہت کے ہو جانے سے مال مشتبہ ہو جاتا ہے۔ یا انچون مال زہریہ
 سلطان فی یعنی زمین خواہ خلعت کے پارچے اور گھوڑا وغیرہ تو یہ بادشاہ کی ملک ہیں اور آئین اُسکو تصرف کرنے کا اختیار ہے لیکن اگر اُنکا دام
 مال حرام سے ادا کر گیا یا مشتبہ سے تو ایک صورت میں حرام ہونگے اور ایک میں مشتبہ اور انکی تفصیل پہلے گزر چکی ہے یہ صورت ہے کہ
 مسلمانوں سے جو خراج لینے پر عامل ہو یا جو مال غنیمت اور ڈانڈ جمع کرتا ہو اُسکے نام لکھ دے تو یہ مال حرام محض ہے کچھ شبہ آئین نہیں
 اور اکثر جاگیریں اس زمانہ میں ایسی ہی ہیں مگر عراق کی زمینیں البتہ ایسی نہیں کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسلمانوں کی بہتری ہی کے لیے
 وقف ہیں۔ ساتویں یہ کہ ایسے سوداگر کے نام لکھے جو خود بادشاہ سے محالہ کرتا ہو وہ کسی دوسرے سے معاملہ نہ کرتا ہو تب تو اسکا مال

دینا ہی جیسے خزانہ بادشاہی کا مال ہی اور اگر دوسروں سے معاملہ زیادہ کرتا ہی تو جو کچھ بادشاہ کے لکھنے کے موجب دیکھا وہ بادشاہ پر اُدھار ہوگا اور اسکا عوض حرام سے وصول کریگا تو اس صورت میں عوض کے اندر خلل راہ پاویگا اور ہم ثمن حرام کا حکم پہلے لکھ چکے ہیں۔ آنکھوں میں یہ کہ خزانہ خاص پر لکھے یا ایسے عامل پر جسکے پاس حلال اور حرام جمع ہوتا ہو پس اگر بادشاہ کی آمدنی پھر حرام کے اور کچھ نہ تو قطعی حرام ہوگا اور اگر یقیناً معلوم ہو کہ خزانہ شاہی میں حلال اور حرام دونوں ہیں اور احتمال قریب یہ ہو کہ جو کچھ عامل مذکور کو دیتا ہی وہ بعینہ حلال ہی اور دل میں بھی یہ احتمال جتنا ہو اور احتمال یہ بھی ہو کہ مال حرام ہو کیونکہ ان دونوں میں تو اموال سلاطین اکثر حرام ہی ہیں اور مال حلال انکے پاس نایاب یا کیاب ہی تو اس صورت میں لوگوں کو اختلاف ہی بعض کا قول تو یہ ہی کہ جس چیز پر مجاہد یقین نہ ہو کہ یہ حرام ہی تو یقین اسکو لے سکتا ہوں اور کچھ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جاوے کہ چیز مذکور حلال ہی تب تک اسکا لینا نہ چاہیے اسلیئے کہ شبہہ کبھی حلال نہیں ہوتا اور یہ دونوں قول حد اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں اور قول معتدل آئین وہی ہی جو پہنے لکھا ہی کہ اگر اغلب حرام ہی تو حرام ہی اور اگر حلال غالب ہی اور حرام کے ہونے کا بھی یقین ہی تو محل توقف ہی جیسا پیشتر گذرا۔ اور جو لوگ اموال سلاطین لینا جائز کہتے ہیں اس صورت میں کہ انکے مال میں حرام اور حلال دونوں ہوں اور جو چیز لی جاتی ہی خود اسکی حرمت بعینہ ثابت نہ ہو تو وہ اپنے قول کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی عنہم سے بہت ایسے ہیں جنہوں نے زمانہ ظالموں کا دیکھا اور انسے مال لیے چنانچہ حضرات ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری اور زید بن ثابت اور ابویوب انصاری اور جریر بن عبداللہ اور جابر اور انس بن مالک اور مسور بن مخرمہ اور ابن عمر اور ابن عباس وغیرہم رضی اللہ عنہم چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مردان بن حکم اور یزید بن عبد الملک سے مال لیا ہی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حجاج بن یوسف سے لیا ہی اور بہت سے تابعین نے لیا ہی جیسے شعبی اور ابراہیم اور حسن بصری اور ابن ابی لیلیٰ ہیں اور حضرت امام شافعی نے ہارون رشید سے ایک دفعہ میں ہزار دینار لیے تھے اور انام مالک رح نے خلفائے بہت سے اموال لیے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بادشاہ تجکو دے اسکو قبول کر کہ وہ تجکو حلال ہی سے دیتا ہی اور جو کچھ اسکو حلال سے ملتا ہی وہی زیادہ ہوتا ہی اور جن لوگوں نے عطاے شاہی سے انکار کیا ہی تو انکا ترک بہرہ دروغ تھا اور اس خوف سے کہ کہیں ایسی چیز نہ آجاوے جو حلال نہ ہو اور باعث خرابی دین ہو دیکھو حضرت ابو ذر غفاری نے اخیست بن قیس کو فرمایا کہ عطا کو اسوقت تک کہ بہ طیب خاطر ہو اور جب تمہارے دین کا مول ہو جاوے تو ترک کر دو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم کو کوئی عطا دیتا ہی تو قبول کر لیتے ہیں اور نہیں دیتا ہی تو سوال نہیں کرتے اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہیں کہ جب حضرت معاویہ انکو کچھ دیتے تھے تو خاموش رہتے تھے اور اگر نہیں دیتے تھے تو انکو کچھ کہا کرتے تھے اور شعبی رح حضرت مسروق سے نقل ہیں کہ عطا لینے والے ہمیشہ عطا لینے بیان تک کہ انکو دوزخ میں داخل کرے یعنی ہوتے ہوئے حرام لینے لگیں گے نہ یہ کہ عطا فی نفسہ حرام ہی۔ اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مختار انکے پاس مال بھیجا کرتا تھا آپ اسکو قبول کر لیتے تھے پھر فرماتے تھے کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا اور جو چیز مجکو اللہ تعالیٰ نے دی اسکو پھر تا نہیں اور کیا راے آپ کو ایک ساندنی بھیجی تھی اسکو آپ نے لے لیا اور وہ مختار کی ساندنی کے نام سے مشہور تھی اور اس روایت کی معارض وہ روایت ہی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہی کہ آپ نے کسی کا ہدیہ واپس نہیں کیا بجز مختار کے ہدیہ کے اور روایت واپس کرنے کی زیادہ ثابت ہی بہ نسبت قبول ہدیہ کے۔ اور نافع سے بھی مروی ہی کہ ابن عمر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ساٹھ ہزار درم بھیجے آپ نے انکو اسی وقت تقسیم کر دیا پھر جو ایک سائل آیا تو آپ نے جو لوگوں کو دیا تھا کسی سے قرض لیکر اس سائل کو دیا۔ اور جب حضرت امام حسن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ آپ سے پیشتر میں نے نہ کسی عرب کو دیا اور نہ آگے کو کسی کو دوں پھر چار لاکھ درم پیشکش کیے آپ نے

انگو لے لیا اور حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ میں نے غناز کا جائزہ حضرات ابن عمر اور ابن عباس کے واسطے دیکھا ہر دو دن صبا ہونے
اُسکو قبول کر لیا لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھا انھوں نے کہا کہ مال نقد اور کپڑے اور زین بن عدی سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ حضرت
سلمان فارسی کا ارشاد ہے کہ جب تیر کوئی دوست عامل یا باجر ہو کہ مرکب رو کا ہوا و زوہ تجھ کو کھانے وغیرہ کی دعوت کرے یا کوئی چیز دے
تو قبول کرے کہ تیرے لیے جائز اور طیب ہے اور گناہ اور وبال اُسکے ذمہ ہے اور جب سنو لینے والے کے باب میں قبول ثابت ہوا تو ظالم
بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے کہ دونوں کا حال ایک ہی سا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے راوی ہیں کہ حضرت امام حسن
اور امام حسین علیہما السلام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جائزے قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور حکیم بن جبر کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے پاس
گئے جبکہ وہ فرات کے سفل جانب کے عاشق مقرر ہوئے تھے آپ نے اور عشر لینے والوں کے پاس آدمی بھیجا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمیں
سے ہلکوبھی کھلاؤ انھوں نے کھانا بھیج دیا آپ نے اُسکو کھایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا۔ اور علامہ ابن زہیر ازادی کہتے ہیں کہ میرا باپ
حلوان میں عامل تھا اُسوقت ابراہیم بنی اُنکے پاس آئے انھوں نے کچھ پیشکش کیا آپ نے قبول کر لیا۔ اور حضرت ابراہیم بنی فرات سے ہیں
کہ عاملوں کے جائزہ لینے کا کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ وہ محنت کر کے کھاتے ہیں اور اُنکے بیت المال میں خبیث اور طیب سب طرح کا مال ہوتا ہے
تو جو کچھ تم کو دینگے وہ اپنے طیب مال میں سے دینگے۔ تو دیکھو کہ ان سب لوگوں نے ظالم بادشاہوں کے جائزے لیے حالانکہ جو کوئی سلاطین
کی اطاعت خدا تعالیٰ کی معصیت میں کرتا تھا یہ سب اُسکو برا کہتے تھے اور سلف میں سے جسے بادشاہی عطا یا کو نہیں لیا اُنکا نہ لینا
حرمت پر دلیل نہیں بلکہ درع کی راہ سے نہیں لیا جیسے خلفاء راشدین اور ابوذر غفاری اور دوسرے زاہد کہ وہ اپنے زہد کے باعث حلال
مطلق بھی نہیں لیتے تھے اور جس حلال سے کہ کسی ممنوع کی طرف نوبت پہنچانے کا خوف ہوتا تھا اُسکو درع اور تقویٰ کی جہت سے نہ لیتے تھے
پس ان لوگوں کے لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال سلطانی کا لینا جائز ہے اور حضرت سعید بن جبیر سے جو منقول ہے کہ انھوں نے اپنی
عطا بیت المال میں چھوڑ دی بیان تک کہ کئی اور تیس ہزار جمع ہو گئے اور حضرت حسن بصری رح سے جو اُنکا قول نقل کرتے ہیں کہ میں
صرف کے پانی سے وضو نہیں کرتا گو نماز کا وقت تنگ ہو جاوے کیونکہ مجھ کو اُسکے اصل مال کی خبر نہیں تو یہ سب درع کے اقوال ہیں
اور ہم اسکے منکر نہیں ایسا کرنا واقعہ میں بہت خوب ہے بہ نسبت نہ کرنے کے لیکن کلام اسمین ہے کہ اگر کوئی انکا اتباع درع میں نہ کرے
اور اموال سلطانی لیے تو حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے یہ تقریر ہے ان لوگوں کی جو ظالم بادشاہوں سے مال لینا درست کہتے ہیں۔ اور
اس تقریر کا جو اسباب ہیں کہ جن لوگوں سے لینا منقول ہے وہ بہت کم ہیں بہ نسبت ان روایات کے جو اُنکے انکار اور واپس کرنے میں
مروئی ہیں اور اگر نہ لینے میں صرف ایک احتمال درع کا ہی تو لینے والوں کے لینے میں تین احتمال مختلفہ درع کے آسکتے ہیں پہلا
درع کے تفاوت کے کیونکہ سلاطین کے حق میں درع کے چار درجے ہیں۔ درجہ اول یہ ہے کہ اُنکے مال میں سے کچھ نہ لے جیسا سلف کے
درع والوں نے کیا اور جیسا کہ خلفاء راشدین کیا کرتے تھے بیان تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بیت المال میں سے لیا تھا
اُس سب کا حساب کر کے جمع کیا تو چھ ہزار درم ہوئے وہ چھوٹے ہزار آپ نے بیت المال میں دلوادے اور ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
بیت المال کا مال تقسیم کر رہے تھے کہ اُنکی ایک لڑکی آئی اور مال میں سے ایک درم اٹھایا آپ اسکے پکڑنے کو ایسی طرح اُسکے کہ چنانچہ
آپ کے ایک شانہ پر سے اُتر گئی اور وہ لڑکی روتی ہوئی گھر میں چلی گئی اور درم کو اپنے منہ میں رکھ لیا آپ نے اپنی اُنکی اُسکے منہ میں ڈال کر
وہ درم نکال لیا اور لا کر خراج میں ڈال دیا اور فرمایا کہ لوگو عمر کو اور اُسکی اولاد کو اسمین سے اسی قدر ہے جو اور دو درم اور نزدیک کے
مسلمانوں کو ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال میں جھاڑو دی اور ایک درم اُنکو بلا آپ نے وہ درم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
چھوٹے لڑکے کو دے دیا جو وہاں پھرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو وہ درم اُسکے ہاتھ میں دیکھا تو دریافت کیا کہ کہاں سے آیا اُس نے عرض کیا

کہ ابو موسیٰ نے مجھ کو دیا ہے آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تمام مدینہ والوں میں کوئی گھر تمہاری دانست میں عمر کے گھڑے زیادہ ذلیل تھا تمہارا یہ ارادہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا نہ رہے جو ہم سے اپنا حق طلب نہ کرے یہ کہہ کر وہ درم بیت المال میں ہٹا دیا باوجودیکہ وہ مال حلال تھا مگر آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ہمارے حق میں اس قدر نہ ہو بچے غرض کہ اپنے دین اور آبرو کے بچانے کے لیے اپنے حق سے کم پر کفایت کرتے تھے بوجہ حدیث شریفہ لنوع ما یریک الی مال یریک۔ اور جب اس ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ترکما فلفظ استبر و لدرینہ۔ اور اس وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اموال سلطانی کے باب میں تشدیدات سنی تھیں چنانچہ جب حضرت عبادہ بن صامت کو آپ نے صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ کے لینے کو بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ اے ابوالولید خدا کے تعالیٰ سے ڈرنا ایسا نہ ہو کہ قیامت میں تو ایک اونٹ کو اپنی گردن پر لا کر لاوے جہلاں یا گائے کو جو راہبھی ہو یا بکری کو جو میاقتی ہو انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہی ہو گا آپ نے فرمایا کہ ہاں تم ہی مجھ کو اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہو ایسا ہی ہو گا مگر چہرہ خدا کے تعالیٰ رحم کرے انھوں نے عرض کیا کہ قسم ہے مجھ کو اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ میں کسی چیز پر کبھی عامل نہ ہوں گا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی لا اخاف علیکم ان تشرکو الہی و لکنی اخاف علیکم ان تافسوا۔ اور خوف آپ کو صرف مال کے حریص ہو جانے کا تھا اور اسی لیے ایک بڑی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے باب میں یہ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس مال کے باب میں ایسا پاتا ہوں جیسے یتیم کے مال کا ولی ہوتا ہے اگر مجھ کو حاجت نہیں ہوتی تو میں اس سے دور رہتا ہوں اور اگر حاجت ہوتی ہے تو بطور شائستہ اُس میں سے کھاتا ہوں۔ اور روایت ہے کہ طاؤس رح کے ایک لڑکے نے انکی طرف سے ایک خط جعلی بنا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیا آپ نے تین سو اشرفیان اُسکو دے دیں طاؤس رح کو جو حال معلوم ہوا اپنی ایک زمین بیچ کر آپ کے پاس تین سو اشرفیان بھیج دیں حالانکہ سلطان حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے تو یہ درجہ و ریع کے درجوں میں نہایت ادبچاہی۔ و وسر درجہ ہے کہ بادشاہ کا مال لبوسے لیکن اسوقت میں کہ معلوم ہوا جو کہ جو کچھ میں لیتا ہوں بوجہ حلال ہے اب اگر سلطان کی بالکلی کوئی دوسرا حرام ہو گا تو اُس شخص کو ضرر نہ کر گیا اور اکثر آثار صحابہ خواہ بالکل خواہ اکابر صحابہ جو اہل ریع تھے اُن سب کا لینا اسی درجہ پر معمول ہے مثلاً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ ریع میں نہایت سبالتہ کرتے تھے وہ کیسے مال سلطان کو بے سمجھے بوجھے لے لیتے وہ تو ساما طین پرستے زیادہ نکار کرتے تھے اور اُنکے اموال کی برائی سب سے زیادہ کیا کرتے چنانچہ ایک بار لوگ ابن عامر کے پاس جمع تھے جو وقت کہ وہ ہمارے اور اپنے عامل ہونے اور خدا کے تعالیٰ کے نزدیک ماخوذ ہونے سے ڈرتے تھے لوگوں نے اُسے کہا کہ ہکو توقع ہے کہ تمہارے حق میں ہنبرو ایسے کہ تم نے کوئین کھدوائے اور حاجیوں کے قافلون کو پانی پلویا اور ایسا کیا اور ویسا کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما چکے سنا کیے ابن عمر نے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں اسوقت ہیں کہ کائی اچھی ہو اور خرچ بھی اچھی طرح کیا ہو اور اب تم جا کر بھگت ہی لو گے اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ خبیث چیرگنا ہوں کا عوض نہیں ہو سکتی اور تم بصرہ کے حاکم رہے ہو میرے گمان میں تم نے اُس میں سے بُرائی ہی کائی ہے ابن عامر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے لا یقبل اللہ صلوة بغیر طور ولا صدقہ من علول۔ اور تم بصرہ کی حکومت رکھتے تھے غرض یہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول اُس مال میں تھا جسکو کہ ابن عامر نے خیرات میں صرف کیا تھا۔ اور یہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حجاج بن یوسف کے وقت میں آپ نے یہ فرمایا کہ جب سے کہ دار الخلافہ لٹا ہی میں نے آج تک شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک برتن سر بہر میں کچھ ستوتھے جنہیں سے آپ پی لیا کرتے تھے کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اسکو عواق میں ہو کر سر بہر رکھتے ہیں بیان تو کھانا بہت ہی یعنی کوئی اسکو کیوں لینگا آپ نے فرمایا کہ میں اس پر تمہارا سلب نہیں لگاتا کہ جس

ابو موسیٰ نے مجھ کو دیا ہے آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تمام مدینہ والوں میں کوئی گھر تمہاری دانست میں عمر کے گھڑے زیادہ ذلیل تھا تمہارا یہ ارادہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا نہ رہے جو ہم سے اپنا حق طلب نہ کرے یہ کہہ کر وہ درم بیت المال میں ہٹا دیا باوجودیکہ وہ مال حلال تھا مگر آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ہمارے حق میں اس قدر نہ ہو بچے غرض کہ اپنے دین اور آبرو کے بچانے کے لیے اپنے حق سے کم پر کفایت کرتے تھے بوجہ حدیث شریفہ لنوع ما یریک الی مال یریک۔ اور جب اس ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ترکما فلفظ استبر و لدرینہ۔ اور اس وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اموال سلطانی کے باب میں تشدیدات سنی تھیں چنانچہ جب حضرت عبادہ بن صامت کو آپ نے صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ کے لینے کو بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ اے ابوالولید خدا کے تعالیٰ سے ڈرنا ایسا نہ ہو کہ قیامت میں تو ایک اونٹ کو اپنی گردن پر لا کر لاوے جہلاں یا گائے کو جو راہبھی ہو یا بکری کو جو میاقتی ہو انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہی ہو گا آپ نے فرمایا کہ ہاں تم ہی مجھ کو اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہو ایسا ہی ہو گا مگر چہرہ خدا کے تعالیٰ رحم کرے انھوں نے عرض کیا کہ قسم ہے مجھ کو اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ میں کسی چیز پر کبھی عامل نہ ہوں گا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی لا اخاف علیکم ان تشرکو الہی و لکنی اخاف علیکم ان تافسوا۔ اور خوف آپ کو صرف مال کے حریص ہو جانے کا تھا اور اسی لیے ایک بڑی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے باب میں یہ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس مال کے باب میں ایسا پاتا ہوں جیسے یتیم کے مال کا ولی ہوتا ہے اگر مجھ کو حاجت نہیں ہوتی تو میں اس سے دور رہتا ہوں اور اگر حاجت ہوتی ہے تو بطور شائستہ اُس میں سے کھاتا ہوں۔ اور روایت ہے کہ طاؤس رح کے ایک لڑکے نے انکی طرف سے ایک خط جعلی بنا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیا آپ نے تین سو اشرفیان اُسکو دے دیں طاؤس رح کو جو حال معلوم ہوا اپنی ایک زمین بیچ کر آپ کے پاس تین سو اشرفیان بھیج دیں حالانکہ سلطان حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے تو یہ درجہ و ریع کے درجوں میں نہایت ادبچاہی۔ و وسر درجہ ہے کہ بادشاہ کا مال لبوسے لیکن اسوقت میں کہ معلوم ہوا جو کہ جو کچھ میں لیتا ہوں بوجہ حلال ہے اب اگر سلطان کی بالکلی کوئی دوسرا حرام ہو گا تو اُس شخص کو ضرر نہ کر گیا اور اکثر آثار صحابہ خواہ بالکل خواہ اکابر صحابہ جو اہل ریع تھے اُن سب کا لینا اسی درجہ پر معمول ہے مثلاً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ ریع میں نہایت سبالتہ کرتے تھے وہ کیسے مال سلطان کو بے سمجھے بوجھے لے لیتے وہ تو ساما طین پرستے زیادہ نکار کرتے تھے اور اُنکے اموال کی برائی سب سے زیادہ کیا کرتے چنانچہ ایک بار لوگ ابن عامر کے پاس جمع تھے جو وقت کہ وہ ہمارے اور اپنے عامل ہونے اور خدا کے تعالیٰ کے نزدیک ماخوذ ہونے سے ڈرتے تھے لوگوں نے اُسے کہا کہ ہکو توقع ہے کہ تمہارے حق میں ہنبرو ایسے کہ تم نے کوئین کھدوائے اور حاجیوں کے قافلون کو پانی پلویا اور ایسا کیا اور ویسا کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما چکے سنا کیے ابن عمر نے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں اسوقت ہیں کہ کائی اچھی ہو اور خرچ بھی اچھی طرح کیا ہو اور اب تم جا کر بھگت ہی لو گے اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ خبیث چیرگنا ہوں کا عوض نہیں ہو سکتی اور تم بصرہ کے حاکم رہے ہو میرے گمان میں تم نے اُس میں سے بُرائی ہی کائی ہے ابن عامر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے لا یقبل اللہ صلوة بغیر طور ولا صدقہ من علول۔ اور تم بصرہ کی حکومت رکھتے تھے غرض یہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول اُس مال میں تھا جسکو کہ ابن عامر نے خیرات میں صرف کیا تھا۔ اور یہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حجاج بن یوسف کے وقت میں آپ نے یہ فرمایا کہ جب سے کہ دار الخلافہ لٹا ہی میں نے آج تک شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک برتن سر بہر میں کچھ ستوتھے جنہیں سے آپ پی لیا کرتے تھے کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اسکو عواق میں ہو کر سر بہر رکھتے ہیں بیان تو کھانا بہت ہی یعنی کوئی اسکو کیوں لینگا آپ نے فرمایا کہ میں اس پر تمہارا سلب نہیں لگاتا کہ جس

دوسروں کے ساتھ بھل منظر ہو کر محکوم ہوتا ہے کہ اس میں وہ چیز ملا دی جاوے جو اس میں کی نہ ہو اور یہ بھی جہاں جانتا ہوں کہ میرے پیٹ میں غیر طیب چیز داخل ہو غرض ان اکابر سے یہ اقوال و عادات مشہور ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی چیز آپ کو اچھی معلوم ہوتی اسکو مالک سے خارج کر دیتے مثلاً ابن عامر نے آپ کے غلام نافع رحمہ اللہ کو تین ہزار کے عوض اپکا آپ نے فرمایا کہ محکوم یہ خوف ہو کہ کہیں ابن عامر درہم محکوم فتنہ میں نہ ڈالیں یہ کہ نافع کو آزاد کر دیا اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جسکو دنیا نے مال نہ کر دیا بجز ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کہ انکو میل دنیا نہ ہوا تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کوئی انکے مثل منصب رکھتا ہوا سپرہ گمان نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے کوئی مال بدوں اس کے حلال جانے ہوئے لیا ہو گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بادشاہ سے جو کچھ یوسے ہو سکے فقیروں اور مستحقوں پر تقسیم کر دے یا بنی لحاظ کہ جس مال کا مالک معین نہ ہو حکم شریعت اس میں بھی ہو تو جس صورت میں کہ بادشاہ ایسا ہو کہ اگر اس سے نہ لیا جاوے تو وہ خود تقسیم نہ کرے بلکہ اس مال سے ظلم پر استعانت کرے تو اس حال میں ہم بھی کہتے ہیں کہ مال کو اس سے لیکر بانٹ دینا اس سے اچھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں رہنے دیا جاوے بعض علما کی یہی رائے ہے اور اسکی وجہ آگے مذکور ہوگی اور اکثر سلف کا لینا اسی پر معمول ہے اور اسی وجہ سے حضرت ابن مبارک نے فرمایا کہ جو لوگ بادشاہی عطاؤں کو آج لیتے ہیں اور اپنی حجت حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو ٹھہراتے ہیں وہ ان دونوں کا اقتدار نہیں کرتے ایسے کہ حضرت ابن عمر نے تو جو کچھ لیا اسکو بانٹ دیا حتیٰ کہ ساٹھ ہزار دیکر دوسرے سال کے لیے اس مجلس میں قرض لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایسا ہی کیا اور جابر بن زید نے قبول کر کے خیرات کر دیا اور فرمایا کہ اُن سے لیکر بانٹ دینا محکوم اس سے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قبضہ میں رہنے دوں اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ہار دن رشید سے لیا تھا اسکو بھی چند ہی روز میں خیرات کر دیا تھا یہاں تک کہ اپنے لیے ایک جہ نہیں رکھا تھا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ نہ تو یہ ثابت ہو کہ وہ مال حلال ہے اور نہ تقسیم کے لیے لیتا ہے بلکہ رکھنے کے لیے لیتا ہے مگر ایسے سلطان سے لیتا ہے جسکا اکثر مال حلال ہے اور زمانہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجماع میں خلفا اسی طرح کے تھے اور انکا اکثر مال حرام نہ تھا اور اسکی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ فرمایا کہ بادشاہ کو جو مال ہو جو حلال مانا ہے وہ اکثر ہے اور اس امر کو علما کی ایک جماعت نے اکثر پر اعتماد کرنے سے جائز رکھا ہے اور رہنے صرف ایسی صورت میں عام لوگوں کے مال میں توقف کیا ہے جسکے مال بمنزلہ محصور کے ہیں اور چونکہ مال سلطان حد حصہ سے خارج سامعوم ہوتا ہے تو عجب نہیں کہ کسی مجتہد کا اجتہاد اسی طرف ہوئے کہ جس چیز کے حرام ہونے کا علم ہو اسکا لینا جائز ہے بسبب غلبہ مال حلال کے اور رہنے منع اس صورت میں کیا ہے کہ حرام زیادہ ہو پس جب تم نے ان درجات کو سمجھ لیا تو معلوم کر لیا ہو گا کہ جاگیر بن اور روزینہ ظالم بادشاہوں کے اس زمانہ میں ویسے نہیں جیسے پہلے تھے اور انہیں دو دو ہون قطعی سے فرق ہے وجہ اول ویسی کہ اس زمانہ میں سلاطین کے اموال بالکل خواہ اکثر حرام ہیں ایسے کہ حلال صرف صدقات اور نفی اور غنیمت کی مد میں تھیں انہیں سے کوئی بادشاہ کے پاس نہیں آتی کہ انکا وجود ہی نہیں رہا تو اب جزیہ باقی رہا اور وہ ایسے ظلم سے لیا جاتا ہے کہ اس ظلم کے ساتھ میں اسکا لینا حلال نہیں ایسے کہ سلاطین کو مقدار جزیہ میں حدود شرع کو لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ذمیوں کے باب میں اور نہ انکی شرطوں کو پورا کرتے ہیں اور اس پر طرہ یہ ہے کہ جو آمدنی انکی مسلمانوں کے خراج اور داند اور رشوتوں سے ہوتی ہے اسکی نسبت کر جزیہ سوان حصہ بھی نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ کہ پہلے زمانہ کے ظالم جو کہ خلفاء راشدین کے زمانہ کے قریب تھے اپنے ظلم کو جانتے تھے اور صحابہ اور تابعین کی دلداری کا شوق رکھتے تھے اور اس بات کے حریص تھے کہ وہ لوگ ہماری عطا اور جائزے قبول کر لیں اور بدوں انکے مانگے اور ذیل کرنے کے انکی خدمت میں بھیج دیا کرتے ہیں اور انکے قبول کرنے سے احسانند ہو کر خوش ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ سلاطین سے لے کر تقسیم کر دیا کرتے تھے اور سلاطین کی غرضوں کی اطاعت نہ کرتے تھے نہ انکی مجلسوں میں جاتے نہ انکی بھڑ بھڑا کرتے نہ انکا باقی رہنا

پسند کرتے بلکہ باقی کے لیے دھار دے کرتے اور ان کے حق میں بڑا بھلا کرتے انکی برائیوں کو بڑا جانتے رہتے تو ان پر خوف نہ تھا کہ جس قدر سلاطین سے انکو دنیا ملے گی اسقدر ان کے دین میں نقصان پڑے گا اور انکو بھی سلاطین کا کچھ خوف نہ تھا اور اب تو یہ حال ہو کہ سلاطین کا دل اسی شخص کے دینے کو چاہتا ہے جس سے توقع ہو کہ ہمارا کچھ کار بندست کرے گا اور ہماری جماعت بڑھا دے گا اور مدد کرے گا اور ہماری مجلسوں میں شریک ہو کر باعث زینت ہو گا اور ہمارے حق میں دعا اور ثنا مدام کرتا رہے گا اور سامنے اور غیبت میں ہماری تعریف میں مبالغہ کرتا رہے گا پس اگر لینے والا ان سات ذلتوں کو اپنے اوپر نہ لے یعنی اول مذلت سوال دوم خدمت میں دوڑنا تیسرے دعا اور ثنا کہنی چوتھے استعانت کے وقت ان کے مقاصد میں مدد کرنی پانچویں مجلس اور سواری کے وقت انکی جمعیت زیادہ کرنی چھٹے انکی محبت اور ان کے دشمنوں پر انکی شرکت کا ظاہر کرنا ساتویں ان کے ظلموں اور بڑے کاموں کو چھپانا تو یقین ہو کہ سلاطین اسکو ایک درم بھی نہ دیوں اور اگرچہ وہ اپنے وقت کا ٹھکانا امام شافعی ہی ہو پس ان وجوہات کی نظر سے اس زمانہ کے سلاطین سے مال حلال بھی ہوتا تو لینا درست نہ تھا تو جس صورت میں کہ معلوم ہو کہ مال انکا حرام یا مشکوک ہو تب بطریق اولیٰ ناجائز ہو گا اب جو کوئی ان کے مال پر جرأت کرے اور اپنے نفس کو صحابہ اور تابعین رحمہ سے تشبیہ دیوے تو وہ فرشتوں پر لوہاروں کو قیاس کرتا ہو اور ان سے مال لینے میں ان سے ملنے کی حاجت ہوتی ہو اور انکی پاسداری کرنی پڑتی ہو اور ان کے عالموں کی خدمت اور ان کے سامنے ذلت اٹھانی اور انکی تعریف کرنی اور دوڑ پوڑھی پر حاضر باشی کرنی پڑتی ہو اور یہ سب باتیں گناہین چنانچہ چھٹی فصل میں مذکور کریں گے۔ اور جب کہ بیان گذشتہ سے مدات سلاطین کی آمدنی کے معلوم ہو گئے کہ فلان حلال ہو اور فلان حرام اب اگر فرض کیا جاوے کہ کسی شخص کو مد حلال میں سے بقدر ان کے استحقاق کے گھر بیٹھے ملایا کرے اور کسی عامل کی خوشامد اور خدمت کی ضرورت نہ پڑے نہ سلاطین کی تعریف اور ترکیہ کی نوبت آوے اور نہ ان کے مطالب میں موافقت ہو تو ایسی صورت میں مال کا لینا حرام تو نہ ہو گا مگر کئی وجہوں سے مکروہ ہو گا جنکا بیان چھٹی فصل میں کیا جاویگا۔

دوسرا بیان ماخوذ کی مقدار اور لینے والے کی صفت کے ذکر میں۔ چونکہ بعض اموال ایسے ہیں کہ ان کے مستحق معین ہوتے ہیں جیسے مال وقف یا زکوٰۃ یا خمس یا خمس غنیمت اور بعض اموال ملک سلطان کے ہیں جیسے وہ زمین جسکو قابل زراعت کرے یا جو چیز اسکی زر خرید ہو کہ ان میں بادشاہ کو اختیار ہو جسکو چاہے اور جس قدر چاہے دے دے اسی لیے ہم ان اموال میں بحث کرتے ہیں جو مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے ہوں جیسے چار خمس اؤ کے اور میراثیں لاوارثی ہیں تو ان اموال کا دینا انہیں لوگوں کو چاہیے جنکے دینے میں عوام کی بہتری ہو یا جو شخص اسکا محتاج اور کمانے سے عاجز ہو اور جو شخص تو انکو ہوا اور اسکے دینے میں کسی طرح کی بہتری نہ ہو تو بیت المال کا مال اسکو نہ دینا چاہیے ہر چند کہ ان علما کو اختلاف ہو مگر صحیح یہی ہو کہ نہ دینا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے ایسا پایا جاتا ہے کہ بیت المال کے مال میں ہر مسلمان کا حق ہے جو مسلمان ہونے اور جماعت اسلام کے زیادہ کرنے کے مگر باوجود اسکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کو مال تقسیم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ انہیں کو دیتے تھے جنہیں خاص صفتیں ہوا کرتی تھیں جب یہ ثابت ہوا تو معلوم ہوا کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہو کہ اسکا نفع مسلمانوں کو ہو اور اگر وہ اس کام کو چھوڑ کر کمانی کی فکر میں پڑے تو وہ کام نہ ہو سکے تو ایسے شخص کا حق بقدر کفایت بیت المال میں ہو گا اس قاعدہ کے رو سے تمام علما کا حق بیت المال میں ہو کہ بقدر کفایت انکو ملے مگر علوم سے ہماری غرض وہ علوم ہیں جن سے دین کی بہتری ہو جیسے فقہ اور حدیث اور تفسیر اور قرأت میں یہاں تک کہ پڑھانے والے اور اذان دینے والے بھی اسی میں ہیں اور ان علوم کے طالب علم بھی داخل ہیں کیونکہ اگر انکو بقدر کفایت نہ ملے گا تو تحصیل نہ کر سکیں گے اور اسی میں وہ عامل بھی داخل ہیں جنکے عمل سے مصلح دنیاوی وابستہ ہیں جیسے فوج کے آدمی جو ملک کو تلوار کے زور سے باغیوں اور ڈانڈ ڈالنے والوں اور اسلام کے دشمنوں سے بچاتے ہیں اور اسی میں حساب دان اور کاتب اور مقصدی اور جن لوگوں کی ضرورت دفتر خراج میں پڑتی ہو داخل ہیں بشرطیکہ دفتر اموال حلال کا ہو۔ غرض کہ یہ مال مصلحتوں کے واسطے

ہوتا ہو اور مصلحت یا متعلق بہ دین ہو یا متعلق بہ دنیا پس علماء سے دین کی حراست ہو اور لشکریوں سے دنیا کی حفاظت اور دین اور ملک تو ہمیں ایسا نہیں کہ ایک کو دوسرے کی حاجت نہ ہو اور طبیب کے علم سے ہر چند کوئی امر دینی متعلق نہیں مگر چونکہ اسپر صحت جسم کی مخصوص اور دین صحت کے بعد ہر تو اس علم والے کے لیے خواہ اور علم جو ایسا ہی ہو کہ اُسکی حاجت مصلحت بدن میں یا مصلحت بلاد میں ہوتی ہو اُسکے لیے روزینہ بیت المال میں سے ہونا چاہیے تاکہ جو شخص بدون اجرت اُسے علاج کرا یا چاہے ٹوکر سکین۔ اور ان لوگوں میں حاجت کا ہونا شرط نہیں بلکہ تو اگر می کے ہوتے ہوئے بھی اُنکو دینا درست ہے چنانچہ خلفائے راشدین مہاجرین اور انصار کو دیا کرتے تھے حالانکہ حاجت سب کو نہ تھی اور روزینہ کی بھی کوئی مقدار معین نہیں بلکہ امام کی رائے پر منحصر ہو اُسکو اختیار ہے کہ چاہے اتنا دے کہ غنی کر دے چاہے بقدر کفایت پر اکتفا کرے جیسی مصلحت وقت اور مال میں گنجائش ہو کر سکتا ہے چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ میں چار لاکھ درم لیے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگوں کو بارہ ہزار درم سالانہ دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اسی فہرست میں لکھ رہا تھا اور کچھ لوگوں کو دس ہزار اور کچھ کو چھ ہزار اور اسی طرح ہر ایک کے لیے مختلف مقرر تھا۔ حاصل یہ کہ مال بیت المال ان لوگوں کا حق ہے اور تقسیم کیا جائے یہاں تک کہ کچھ نہ رہے اور اگر کسی شخص کو مال بہت دیا جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں اسی طرح بادشاہ کو اختیار ہے کہ اس مال میں سے خصوصیات والوں کو خلعت اور انعام کے ساتھ مخصوص کرے کہ یہ امر پہلے ہی ہوتا تھا اگر انہیں لحاظ مصلحت کا ضرور رہنا چاہیے اور جب کبھی کوئی عالم یا شیخ انعام کے ساتھ مخصوص ہوگا تو دوسرے شخصوں کو اُس سے ترغیب ہوگی اور یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی انہیں کی طرح کام کریں تو معلوم ہوا کہ خلعت اور انعام سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کی ترقی ہو اور یہ سب باتیں سلطان کے اجتہاد سے وابستہ ہیں۔ اور ظالم سلطانوں کے باب میں دو باتوں پر نظر چاہیے اول یہ کہ سلطان ظالم حکومت سے برطرف کرنے کے قابل ہے تو وہ یا معزول ہے یا واجب العزل پھر جب حقیقت میں سلطان ہی نہیں تو اُس کے پاس سے مال لینا کب درست ہوگا۔ دوسرے یہ کہ سلطان ظالم اپنا مال سب مستحقوں کو دیتا نہیں تو پھر ایک دو کو اُس سے لینا کیسے درست ہوگا اور پھر اسپسین کلام ہے کہ ایک دو کو بقدر اپنے حصہ کے لینا درست ہے یا بالکل نہ لینا چاہیے یا جبکو کچھ ملے اُسکو لے لینا درست ہے پہلی صورت میں ہماری رائے ہے کہ وہ شخص اپنے حق لینے سے منع نہ کیا جاوے اسلیے کہ سلطان حسن صورت میں کہ صاحب شوکت ہوتا ہے اور اُسکا برطرف کرنا دشوار ہوتا ہے اور دوسرے کو ایسی جگہ مقرر کرنے میں ایسا فساد برپا ہوتا ہو جسکی تاب نہ تو اُسی سلطان کو رہنے دینا اور اُسکی فرمانبرداری کرنی واجب ہوا کرتی ہو جیسے کہ اُمرا کی طاعت واجب ہے اور امیروں کی طاعت کرنی اور اُنکی سعادت سے باز رہنے کے ترک میں بہت سے امر اور وعید وارد ہیں پس ہماری رائے یہی ہے کہ جس خلافت کا تکفل کوئی شخص حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے وہ منع ہے اور جن سلطانوں نے خلیفہ سے عہد کر لیا ہے اطراف بلاد میں اُنکی حکومت نافذ ہے اور اس بات میں جو مصلحت ہے اُسکو ہم نے اپنی کتاب مستظری میں بیان کیا ہے اور مختصر یہ ہے کہ ہم سلاطین میں صفات و شروط کا لحاظ اسلیے کرتے ہیں کہ ان میں توقع زیادتی مصلحت کی ہے اور اگر ہم حکومتوں کو باطل کدین تو سرے سے بطل ہوئے جاتے ہیں تو نفع کے طلب میں ہم ان اُمرا کی کیسے کھو بیٹھیں بلکہ اب تو حکومت شوکت کے تابع ہے شوکت والے جس سے بیعت کر لیں وہی خلیفہ ہے اور جسکی شوکت مستقل ہو اور وہ خطبہ اور سکے میں خلیفہ کا مطبع ہو تو وہی سلطان نافذ الحکم ہے اور اطراف زمین میں قاضی والی اور نافذ الحکم ہیں اور اسکی تحقیق ہم نے رسالہ اقتصادانی الاعتقاد میں احکام اقامت کے ذکر میں لکھی ہے اب یہاں لکھ کر طول کلام نہیں کرتے باقی رہی دوسری بات کہ بادشاہ کی عطا چونکہ ہر مستحق کو عام نہیں تو ایک شخص کو اُسکا نینا جائز ہے یا نہیں تو اسپسین علماء کے چار قول مختلف ہیں بعض نے نہایت مبالتہ کر کے یہ کہا ہے کہ جو کچھ لیگا اسپسین سب سلمان شریک ہونگے اور انا نجا کہ یہ معلوم نہیں کہ اُسکا حصہ اسقدر میں سے ایک خرمرہ ہے یا زائد ہے یا کم اسلیے کل کو ترک کرنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اُسکو اُس روز کی غذا کی مقدار لینا درست ہے اسلیے کہ حاجت کی صورت میں مسلمانوں پر اسی قدر کا

رح بخاری۔ نہایت اس مہارلم سفہر الدیۃ البہرہ راہ درانی فدا طاعت امر کو قتل کیا ہو اور دونوں کی بے عزتیاں ابن عباس قتل کیا کر کر اُن مسالمت سے دست کش نما چاہیے ۱۱

استحقاق اسکو حاصل ہے اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ اسکو سال بھر کی غذا کا لینا جائز ہے کیونکہ ہر روز کی مقدار کفایت کا لینا مشکل ہے اور اس مال میں اسکا حق ثابت ہے تو اپنا حق کیسے چھوڑ دے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جس قدر اسکو ملے اتنا لے لے ظلم رہیگا تو باقیوں پر رہنیگا اور یہی قیاس ہے اسلئے کہ یہ مال مسلمانوں میں مشترک تو ہو نہیں جیسے غنیمت لڑنے والوں میں ہوتی ہے اور نہ یہ میراث ہے کہ در شہ کی ملک ہوگی کہ اگر بالفرض وہ مر جاوین اور اپنے تقسیم نہ ہو تو انکے داروں پر ارث کے بموجب بانٹنا واجب ہو بلکہ یہ مال حق غیر عین ہے اور اسکا تقسیم قبضہ سے ہے یا اسکو صدقات کا سامان کہ جو کہ جب صدقہ میں سے فقروں کو انکا حصہ دیا جاتا ہے تب انکی ملک ہو جاتا ہے اور اگر مالک مال مثلاً ظلم کرے اور صدقات میں سے مساکین اور مسافروں اور قرضداروں وغیرہ کو نہ دے صرف ایک جنس یعنی فقیروں کو دے دے تو یہ نہ ہوگا کہ فقیر مالک کے ظلم کے سبب سے اس صدقہ کے مالک نہوں یہ اس صورت میں ہے کہ بادشاہ اسکو گل مال حوالہ نہیں کرتا بلکہ اسقدر دیتا ہے کہ اگر اوروں کو بھی دیتا اور انکی نسبت کر اسکو زیادہ دیتا تو اسکو لینا درست ہوتا کیونکہ عطایں کی بیشی درست ہے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب کو برابر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ انکی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہے اور دنیا بقدر کفایت ہے ہے اور جب خود خلیفہ ہوئے تو کئی بیشی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بارہ ہزار اور حضرت زینب کے لیے دس ہزار اور حضرت جویریہ کے لیے چھ ہزار اور اتنے ہی حضرت صفیہ کے لیے مقرر فرمائے اور ایک جاگیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جدا کر دی اور حضرت عثمان نے بھی پانچ باغ اپنے لیے خاص کیے تھے پھر اپنے نفس پر حضرت علی کو ترجیح دی کہ آپ لے لیون اور آپ نے منظور کر لیا اور انکار نہ فرمایا اور اختلافات میں یہ سب باتیں مجتہد کی جانب سے درست ہیں اور یہ ان مسائل میں سے ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ ہر مجتہد صواب ہے کرتا ہے یعنی ایسے مسائل جنہیں بعینہما کوئی نص نہیں اور نہ انکے قریب اور مثل پر نص ہے کہ وہ بھی قیاس علی کے اعتبار سے اسی کے حکم میں ہو جائے جیسے یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ سترے شراب نوشی بھی ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرام نے انہیں چالیس کوڑے بھی لگائے اور انتی بھی اور دونوں سنت اور حق ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں صواب پر ہیں اس جہت سے کہ صحابہ دونوں کے فعل پر متفق تھے جس شخص کو حضرت صدیق کے زمانہ میں زیادہ ملا تھا اور فاروق کے زمانہ میں کم ملا اسے اپنی پہلی بیشی واپس نہ کی اور نہ ان لوگوں نے جنگو زمانہ حضرت فاروق میں زیادہ ملا زیادتی کے قبول کرنے سے انکار کیا اور اس باب میں سب صحابہ مشترک تھے سمجھوں نے یہی اعتقاد کیا کہ دونوں رائیں حق ہیں تو جن اختلافات میں مجتہد کی رائے صواب پر ہوا کرتی ہو ان میں اسی قسم کو دستور کر لینا چاہیے لیکن جس مسئلہ میں نص موجود تھی یا قیاس علی ہے اور مجتہد نے غفلت سے یا سو تدبیر سے انہیں خلاف قیاس کہہ دیا یا نص کو چھوڑ دیا تو ایسے مسئلہ میں ہم یہ نہ کہیں گے کہ ہر مجتہد صواب پر ہے بلکہ صواب پر وہی ہے جو ٹھیک نص کو پونچا یا معنی نص کو اور ان سب باتوں کے مجموعے سے یہ حاصل ہوا کہ جو شخص ایسی صفت سے موصوف ہو کہ اس سے دین یا دنیا کی مصالحت متعلق ہو اور سلطان سے کوئی خلعت یا روزینہ لے لے یوے میراث یا جزیہ کے مال پر تو صرف لینے ہی سے فاسق نہ ہو جاوے گا بلکہ فسق کی یہ حرکات ہیں کہ سلاطین کی خدمت اور اعانت کرے اور انکے دربار میں جاوے اور تعریف میں مبالغہ وغیرہ امور کہ بدوں انکے مال غالباً نہیں ملتا بجا لادے چنانچہ فصل ذیل میں ہم مسکو بیان کریں گے۔

فصل چھٹی اس ذکر میں کہ سلاطین سے اختلاف کو نہا حلال ہے اور کو نہا حرام اور انکے دربار میں جانے اور انکی تعظیم کرنے کے حالات واضح ہو کہ عالم حاکمون اور عالموں کے ساتھ میں تین حالتیں ہو سکتی ہیں ایک جو سب میں بڑی ہے یہ ہے کہ تم انکے پاس جاؤ اور دوسری جو اس سے کم ہے یہ ہے کہ وہ لوگ تمہارے پاس آویں اور تیسری جو برائی سے محفوظ ہے یہ ہے کہ تم انسے الگ رہو نہ وہ تمکو دیکھیں اور نہ تم انکو اب انکو جدا سنو پہلی حالت سلاطین کے پاس جانا شریعت میں نہایت مذموم ہے اور احادیث و آثار میں اسکے اوپر تشدیدات وارد ہیں ہم انکو بیان نقل کرتے ہیں تاکہ تمکو معلوم ہو کہ شریعت نے کیا کچھ فرمایا ہے اور بعد کو لکھیں گے کہ بمقتضائے فتوائے علم ظاہری

یہ غیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء سے عدلیہ یا جو چاہے ارشاد فرمایا واذ اخذنا من اهل الذین اور تو ان کتابتین اللہ الناس ولا تکتفوا بجانک
کہ جس بات کے مرتکب تم ہوے ہو انکی ادنی خرابی یہ ہو کہ تم نے ظالم کی وحشت کو دور کیا اور اپنے قریب سے اس شخص پر گراہی کا طریق آسان کر دیا جس نے کوئی
حق ادا کیا اور نہ کوئی باطل ترک کیا انکو ان لوگوں نے اپنا مقرب بنا کر مرزا اپنے ظلم کا ٹھہرایا کہ انکے ظلم کی جگہ تمھارے گرد گھومے اور تم
انکے لیے پل بن گئے ہو کہ اپنی مصیبت میں تم پر عبور کریں سو تم راہ زینہ ہو کہ تمھاری بدولت گمراہی کے مدارج طو کرین تمھارے سبب سے
علماء پر شک ڈالیں گے اور جاہلون کے دلون کو اپنی طرف کھینچیں گے تو جتنا انھون نے تمھارا بگاڑ کیا اسکے مقابل تمھارا فائدہ بچ ہو نہ ہو کیا
یہ خوف نہیں کہ مصداق اس آیت کے ہو جاؤ فخلقت من بعدہم خلف اصحاء و الصلوٰۃ الآتیۃ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمکو معاملہ ایسے شخص سے ہو
جو تمھارے حال سے نادان نہیں اور تمھارے افعال کے وہ لوگ محافظ ہیں جو غافل نہیں تو اب تم اپنے دین کا علاج کرو کہ تم لوگ
آگیا ہو اور اپنے توشہ کی تیاری کرو کہ سفر دور و دراز موجود ہو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز زمین اور آسمان میں پوشیدہ نہیں والسلام۔
ان اخبار اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین کے اختلاف میں کس طرح کے قتلے اور فسادات ہیں مگر ہم انکی تفصیل فقہ کے طور پر کرتے ہیں
جس سے معلوم ہو کہ اس اختلاف میں سے حرام کو نسا ہو اور مکروہ اور مباح کو نسا ایسے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بادشاہ کے پاس جاتا ہو
وہ اپنے خدا سے تعالیٰ کی مصیبت کا متعرض کرتا ہو خواہ اپنے فعل سے خواہ ساکت رہے خواہ قول سے خواہ اعتقاد سے ان
چاروں میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوتی ہو فعل کی مصیبت اس طرح ہو کہ بادشاہوں کے پاس جانا اغلب احوال میں بچھنے ہوے مکانات
میں ہوتا ہو اور مکانون میں رہتے چلنا اور بدون اجازت مالکوں کے انھیں داخل ہونا حرام ہو اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ امر خفیہ ہو لوگ اس میں
درگزر کیا کرتے ہیں جیسے ایک فرمایا روٹی کا ٹکڑا اٹھالینے میں تعرض نہیں کرتے تو اس تقریر سے تم دھوکھا مت کھانا کیونکہ درگزر کرنا غیر مفسوب
چیز نہیں ہوتا ہو غضب کی چیز میں نہیں ہوتا ایسے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ادنی بیٹھنے سے زمین کا نقصان نہیں ہوتا پس ظاہر ہو کہ درگزر کے ہی طریق زمین کو گزر جانے سے
کچھ نقصان نہیں تو ہر ایک گزرنے والے کے لیے یہی کہا جائیگا ایسے سبب کا حکم ایک ہی ہوا اور غضب سبب کے فعل سے پورا ہوا ہو اور
درگزر وہاں کیا جاتا ہو کہ گزرنے والا اکیلا ہو کیونکہ بعض اوقات مالک کو ایک شخص کا گزر جانا برا نہیں معلوم ہوتا لیکن جب کہ اسکی ملک
سبب کاراستہ کر لیا جاوے تو حرمت سبب کے اوپر آجاوے گی اور کسی کا گزرنا جائز نہ ہو گا حاصل یہ کہ اس اعتماد پر کہ ہر ایک چلنے والے کے ایک بار
گزرنے سے ملک میں نقصان نہیں آتا کسی کی ملک کو رستہ بنالینا درست نہیں کیونکہ سبب کا گزرنا تو ملک کو تباہ کرتا ہو اسکی مثال ایسی
سمجھو کہ ضرب خفیف تعلیم میں مباح ہو مگر ایسی شرط پر کہ تنہا ہو اب اگر بہت سے آدمی ملکر ایک شخص کے ضرب خفیف ہی لگا دیں جس سے
وہ مر جاوے تو سبب پر قصاص ہو گا حالانکہ اگر اتنی ضرب تنہا ایک کی طرف ہوتی تو موجب قصاص نہ تھی اب اگر یہ فرض کرو کہ ظالم مفسوب
جگہ میں نہیں بلکہ خود ایسی زمین میں ہو جو اسکی ملک میں ہو تو اگر خیمہ وغیرہ میں ہو گاتب بھی اسکے پاس جانا حرام ہو ایسے کہ خیمہ اسی کے مال
سے بنا ہو اور حرام کے خیمہ وغیرہ سے فائدہ لینا اور سایہ میں بیٹھا حرام ہو اور اگر فرض کیا جاوے کہ یہ سبب چیزین مال حلال سے ہیں تو اس
صورت میں صرف رو برو جانیے اور السلام علیکم کہنے سے گناہ گار نہ ہو گا لیکن اگر سجدہ کر گیا یا جھکیگا یا سلام و تحیرے کے لیے کھڑا ہوگا تو
ظالم کی تعظیم اسکی حکومت کی جہت سے کر لیا اور حکومت اسکے ظلم کا سامان ہو اور ظالم کے سامنے گردن جھکانی گناہ ہو بلکہ اگر کسی ایسے
غنی کے سامنے گردن جھکاوے جو ظالم نہ ہو اور وہ اس تعظیم کی سوائے تو انگری کے اور کوئی بات نہ ہو تو دین کے دولت کم ہو جاتے ہیں
تو جس صورت میں کہ ظالم کے سامنے یہ نوبت ہو قیاس کرنا چاہیے کہ دین کی خرابی کس قدر ہوگی غرض کہ سوائے لفظ سلام کے اور کوئی
حرکت تعظیمی مباح نہیں اور ہاتھوں کو بوسہ دینا اور سلام کے لیے جھکنا مصیبت نہیں مگر خوف کے سبب سے یا امام عادل کے لیے کسی
عالم کے لیے یا اور کسی کے لیے جو امر دینی کی وجہ سے بوسہ کا مستحق ہو تو مضائقہ نہیں چنانچہ حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ نے جب حضرت فاروق رضی

شہزادہ جہانگیر نے کہا کہ اس کو بیان کر کے لوگوں کے پاس اور دربار میں لے جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے کہا کہ اس کو بیان کر کے لوگوں کے پاس اور دربار میں لے جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے کہا کہ اس کو بیان کر کے لوگوں کے پاس اور دربار میں لے جاؤ گے۔

شام میں ملاقات کی تو آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور بعض علماء نے اس باب میں ایسا مبالغہ کیا ہے کہ سلاطین کے سلام کا جواب دینا بھی منع کیا ہے اور فرمایا کہ انکو حقیر جان کر انکی طرف سے ہنچھیر لینا عمدہ ثواب کی بات ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سلام کے جواب نہ دینے میں کلام ہے کیونکہ جواب سلام واجب ہے اس کے ظلم کی جہت سے واجب کیسے دوسرے شخص کے ذمہ ساقط ہو جاوے گا پھر اگر جانے والا ان باتوں میں سے کوئی نہ کرے صرف سلام پر انکفار کے تو یہ ضرور ہو گا کہ ان کے فرش پر بیٹھے اور چونکہ ان کا سب مال حرام ہے تو ان کے فرش پر بیٹھنا بھی درست نہیں یہ امور بلحاظ فعل کے ہوئے۔ آپ سکوت کو سننا چاہیے کہ جانے والا ان کے دربار میں حریر کے فرش اور چاندی کے برتن اور انکا اور ان کے غلاموں کا حریری لباس یا زیور وغیرہ جو حرام ہیں دیکھیں گا اور جو شخص کہ گناہ کی چیز دیکھ کر خاموش ہو رہے وہ اس بُرائی میں شریک ہوتا ہے اس کے سوا انکی گفتگو میں فحش اور جھوٹ اور گالی اور ایذا کے کلمات اور غیبت سنیگا اور ان کو سکر چپ رہنا حرام ہے خود انکو بہت پنے اور کھانا کھاتے دیکھ گا اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب حرام ہے تو اس پر بھی سکوت کرنا جائز نہیں پس اسکو امر بالمعروف اور نہی منکر اپنی زبان سے واجب ہے اگر فعل سے نہ کر سکے اور اگر یہ کہو کہ وہ ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتا اس لیے یہ سکوت عذر سے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسکو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی غیر سیاح چیز کے ارتکاب کی ضرورت صرف عذر شرعی سے ہو سکتی ہے تو اگر یہ نہ جانتا اور ان حالات کو نہ دیکھتا تو اسکو شرعاً حکم بھی نہ ہوتا کہ امر معروف بجالا دے وہ تو اپنے آپ باعث اس ارتکاب کا ہوا ہے اس لیے اسکا عذر بھی سموع نہیں۔ اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانے کہ فلاں جگہ میں فساد کی بات ہے اور مجھ سے اسکا ڈور کرنا ممکن نہیں تو اسکو وہاں جانا جائز نہیں تاکہ جا کر اپنے سامنے وہ خرابی دیکھے اور چپ ہو رہے بلکہ یہ چاہیے کہ اُس کے دیکھنے سے محترز رہے۔ اور قول یہ ہے کہ سلطان ظالم کے لیے دعا اور شاکے یا جو کوئی صریح باطل اسکی زبان سے نکلے تو کمدے کہ حضور بجا فرماتے ہیں یا سر سے اشارہ کر دے کہ درست ہے یا چہرہ پر بشاشت ظاہر کرے یا اسکی محبت اور طاف داری کا اظہار کرے اور شوق ملازمت اور اسکی عمر دراز ہونے اور اقی رہنے کی حرص بیان کرے کیونکہ غالب یہی ہے کہ دربار میں جا کر صرف سلام کر کے کھڑا نہ رہیگا کچھ نہ کچھ بولیگا تو وہاں کا کلام انہیں اقسام میں سے کوئی نہ کوئی ہو گا۔ دعائیں سے ظالم کے لیے یہ الفاظ حلال ہیں خدا تعالیٰ آپ کو نیکی دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق خیر عنایت فرما دے یا زید پاک اپنی طاعت میں آپ کی زندگی زیادہ کرے یا جو اس قسم کے الفاظ ہوں لیکن اسکو مولیٰ لکھ کر طول بقا اور حرست اور اتمام نعمت کی دعا انگنی جائز نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب دعا و الفاظ بالبقاء و بقا احب ان یعصی اللہ فی ارضہ۔ اور اگر دعائیں مبالغہ کر کے اسکی شاکر کیا تو عجب نہیں کہ وہ صفات ذکر کرے جو آمین نون تو اس سے جھوٹا اور منافق اور ظالم کا اکرام کرنے والا ہو گا اور یہ تین گناہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے جس وقت کہ فاسق کی تعریف کیجاتی ہے اور ایک اور حدیث میں ہے سب اگر ہم فاسقا فقہ اعان علی ہم الا سلام۔ اور اگر شاکے گذر کر اس کے قول کو سنا کیگا یا اس کے افعال کو اچھا بتا دیگا تو گناہ گار ہو گا اس لیے کہ معصیت کو اچھا بتانا اور اس پر شاکر کرنا گویا اس معصیت پر مدد کرنا ہے اور اسکی رغبت پر جنبش دینا جیسے کہ بڑا کھانا اور جھوٹا ٹھہرانا کسی کام زجر اور اس کے لوازم کے ضعیف کرنے میں مفید ہوتا ہے اور معصیت پر اعانت کرنا بھی معصیت ہے اگر ایک لفظ کے آدھی ہی سے ہو۔ حضرت سفیان ثوری رح سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک ظالم جنگل میں مرا جاتا ہے اسکو پانی پلانا چاہیے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اسکو مرنے دینا چاہیے کیونکہ پانی پلانا اسکی اعانت ہے اور دوسرے لوگوں کا اس مسئلہ میں یہ قول ہے کہ اسکو پانی اتنا پلا دے کہ اس کے دم میں دم آ جاوے۔ اور اگر شاکے سے تجا وڑ کر کے اظہار محبت اور شوق ملازمت کا ذکر کرے تو اگر جھوٹا ہو گا تو جھوٹ اور نفاق کی معصیت میں مبتلا ہو گا اور اگر سچا ہو گا تو ظالم کی محبت اور دیرپائی چاہنے کے باعث گناہ گار ہو گا کیونکہ وہ مستحق اس بات کا ہے کہ اس سے بغض فی اللہ کیا جاوے اور بعض فیہ واجب ہے اور معصیت سے محبت رکھنے والا اور راضی ہونے والا گناہ گار ہے اور جو شخص ظالم سے محبت کرے گا وہ اگر ظالم کے باعث کجکتاب تو

لازمہ ہیں جب کو خود بادشاہ کے پاس جانے کا اتفاق عذر سے خواہ بلا عذر ہو۔ مخبر بن صالح کہتے ہیں کہ میں حماد بن سلمہ کے پاس تھا دیکھا تو اُنکے گھر میں چار چیزوں کے سوا اور کچھ نہ تھا ایک اُنکے بیٹھنے کا بوریا دوم تلاوت کا قرآن سوم کتا ہون کا بستہ چہارم وضو کا لونا ایک روز میں اُنکے پاس ہی تھا کہ کسی نے دروازہ پر دستک دی معلوم ہوا کہ محمد بن سلیمان ہی آپ نے اُسکو اجازت دی وہ اندر آکر سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب میں تلو دیکھتا ہوں تو عجب مجھ پر چھا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ اسکی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم جب اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اُس سے ہر چیز ڈرتی ہے اور جب علم سے خزانہ کا جمع کرنا چاہتا ہے تو ہر چیز سے خود ڈرتا ہے پھر محمد بن سلیمان نے چالیس ہزار درم آپ کو نذر دیے اور عرض کیا کہ انکو اپنے حوالے میں جتن فرمایا آپ نے فرمایا کہ تین لوگوں پر تم نے ظلم کر کے یہ چال کی ہے میں انکو واپس کر دو اُس نے عرض کیا کہ بخدا میں نے آپ کی نذر وہ مال کیا ہے جو مجھ کو وراثت میں ملا ہے میں نے براہ ظلم کسی سے نہیں لیا آپ نے فرمایا کہ تجھ کو اس مال کی ضرورت نہیں اُس نے عرض کیا کہ آپ انکو لیکر لوگوں کو تقسیم کر دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں قسمت کرنے میں شاید عدل کروں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ جسکو اُس میں سے کچھ نہ ملے وہ یوں کہے کہ اس شخص نے قسمت میں عدل نہیں کیا اور میری جبت سے اُسکو گناہ ہو پس انکو مجھ سے علیحدہ کر رکھو تیسری حالت یہ ہے کہ سلاطین سے علیحدہ رہے نہ خود انکو دیکھتے نہ وہ اُسکو دیکھیں اور یہ امر واجب ہے اسلئے کہ اس باب میں سلامتی اسی صورت میں ہو پس آدمی پر واجب ہے کہ سلاطین کے ظلم کی وجہ سے دل میں اُنکی عداوت رکھے اور اُنکی دیر پائی نہ چاہے اور نہ اُنکی تعریف کرے نہ اُنکے حالات کا جو یا رہے اور نہ جو لوگ اُنکے متصل رہتے ہیں اُنکے نزدیک جاوے اور اُن سے جدا رہنے کے باعث اگر کوئی چیز اپنے آپ کو نہ ملے تو اُس پر افسوس نہ کرے اور یہ اُس صورت میں ہے کہ دل میں اُسکا دھیان گزرے اور اگر بالکل اُن سے غافل ہی ہو جاوے تو اور بھی اچھا ہے اور جب دل میں یہ بات گزرے کہ اُنکے پاس مال اور سامان عشرت بہت ہو تو یہ قول حاتم اصم کا یاد کرے کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اور بادشاہوں میں ایک ہی روز کا فرق ہے اسلئے کہ کل گزشتہ کی لذت تو انکو میسر نہیں اور آئندہ کل میں مجھ اور انکو دونوں کو خوف ہے پس صرف کج کا دن باقی رہا ایک روز سے کیا ہو سکتا ہے یا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے قول کو یاد کرے کہ اُنھوں نے فرمایا کہ مال دار کھانے اور پینے اور لباس میں ہمارے شریک ہیں وہ بھی کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور اُنکے پاس فضول مال ہوتا ہے جسکو وہ دیکھا کرتے ہیں اور ہم بھی اُنکے ساتھ دیکھ لیتے ہیں فرق اتنا ہے کہ اُنکو اسکا حساب پنا پر کیا اور ہم اس باز پرس سے بری ہیں اور جو شخص کسی ظالم کے ظلم یا عاصی کی مصیبت پر واقف ہو چاہیے کہ اُسکا واقف ہونا اُس ظلم کا مرتبہ اُسکے دل میں گھٹاوے کہ یہ ضروری ہے کیونکہ جو شخص حرکت مکروہ کا مرتکب ہوتا ہے یا ضرور دل سے اُتر جاتا ہے اور مصیبت کا مکروہ جاننا ضروری ہے کیونکہ تین حال سے خالی نہیں یا تو اُسکو بھول جاوے یا راضی ہو یا مکروہ جانے تو باوجود جانتے کے بھول تو سکتا نہیں اور مصیبت پر راضی ہونے کی کوئی وجہ نہیں تو ضرور ہو کہ اُسکو برا ہی جانا جاوے تو یوں چاہیے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حق میں تصور کرے اُسکو ایسا برا جانو جیسا اپنے حق میں تصور کرنے سے جانتے۔ اب اگر یہ کہو کہ دل سے برا جانا تو اختیار ہی بات نہیں تو واجب کیسے ہو گا تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو چیز محبوب کے نزدیک بری ہوتی ہے عاشق اپنی طبیعت سے اُسکو برا جانتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا وہ اُسکو بھیجتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت واجب ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کریگا تو بالضرور جس چیز کو خدا تعالیٰ برا جانتا ہے اُسکو وہ بھی برا جانیگا اور جسکو اللہ تعالیٰ چاہیگا اُسکو وہ دوست رکھیگا اور اسکی تحقیق باب محبت اور رضامین مذکور ہوگی۔ اب اگر یہ کہو کہ سلف کے علما تو سلاطین کے پاس جا پا کرتے تھے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان سلف کے لوگوں سے اول جانے کا طور سیکھ لو تب جاتے ہیں مضائقہ نہیں چنانچہ مروی ہے کہ ہشام بن عبد الملک بادشاہ حج کے لیے آیا جب مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو کہا کہ کسی شخص کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے میرے پاس لاؤ

۱۲ حدیث متصل ہے اور اس میں فرماتا ہے کہ تم نے جو چیزیں اُن سے سیکھیں ان سے تم کو فائدہ ہوگا

لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئے اُس نے کہا کہ کسی تابعی کو لاؤ تو حضرت طاؤس بنی کو لوگ بلا لائے بحسب آپ ہشام کے سامنے گئے تو جوڑا
 فرش کے کنارے پر اتارا اور امیر المومنین کمر سلام نہ کیا بلکہ یوں کہا کہ اے ہشام السلام علیک اور نہ اُسکی کنیت ذکر کی اور بعد سلام کے
 اُسکے مقابل بیٹھ گئے اور پوچھا کہ اے ہشام تم کیسے ہو سلطان انکی حرکات سے افروختہ ہوا یہاں تک کہ قصداً رڈ اسنے کا کیا کر لوگوں نے
 کہا کہ تو حرم خدا اور حرم رسول میں یہ نہیں ہو سکتا اُس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تنہا یہ حرکت کیوں کی آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا
 اسکو اور بھی عرصہ زیادہ ہوا اور کہا کہ تنہا میرے سامنے جوڑا اتارا اور میرے ہاتھ کو بوسہ نہ دیا اور مجھ کو امیر المومنین کمر سلام نہ کیا اور میری
 کنیت نہ بیان کی اور میرے مقابل بدون اجازت بیٹھ گئے اور پوچھا کہ ہشام تم کیسے ہو آپ نے جواب دیا کہ جوڑا اتارنے کا حال ہے کہ بلعزت
 کے سامنے ہر روز باغ باراتا رہا ہوں وہ مجھ پر خفا ہوتا ہے نہ سزا دیتا ہے اور بوسہ نہ دینے کی یہ وجہ ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے
 سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ مرد کے لیے حلال نہیں کہ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دے بجز اپنی بی بی کے براہ شہوت اور اپنی اولاد کے بطور رحمت اور
 یہ جو کہتے ہو کہ مجھ کو امیر المومنین کمر سلام نہ کیا تو اسکا سبب ہے کہ سب آدمی تمھاری حکومت سے راضی نہیں اس لیے مجھ کو اچھا نہ معلوم ہوا کہ جوڑا
 ہوں اور کنیت نہ بیان کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے تو نام لیے ہیں اور فرمایا یا داؤد یا یحییٰ یا عیسیٰ اور اپنے دشمنوں کو
 کنیت سے ذکر فرمایا جیسے تثبت ید ابی لبابہ اور یہ جو کہتے ہو کہ میرے سامنے بیٹھ گئے اسکا باعث یہ ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ
 فرماتے تھے کہ جب تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو کہ خود بیٹھا ہو اور لوگ اُسکے گرد کھڑے ہوں ہشام یہ باتیں سن کر بولا کہ آپ
 مجھ کو نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ دوزخ میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے مانند ساٹھ ٹکڑے
 اور پچھو خردن کے برابر ہیں وہ اُن امیرون کو کاٹینگے جو اپنی رعیت میں عدل نہیں کرتے پھر آپ وہاں سے اٹھ کر جلدی سے چلے دیسے ناؤ
 حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دنیا میں ابو جعفر نہ حضور کے پاس تشریف لے گئے اُس نے عرض کیا کہ آپ اپنی حاجت بیان فرمائیے
 آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کہ تو نے اپنے ظلم و تعدی سے زمین کو بھردیا ہے منصور نے گردن جھکا لی پھر سر اٹھا کر کہا کہ آپ اپنی
 حاجت مجھ سے بیان کریں فرمایا کہ تو جو اس مرتبہ کو پہنچا ہے تو صرف مہاجرین اور انصار کی تلواروں سے پہنچا ہے اب اُنکے نیچے بھوکے تھکے
 خدا کا خوف کرو اور اٹھا جی اُنکو حوالہ کر پھر سر نیچے کر لیا اور آخر کو سر اٹھا کر کہا کہ اپنی حاجت پیش فرمائیے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حج
 کیا تھا تو اپنے خزانچی سے پوچھا تھا کہ میں نے کتنا خرچ کیا اُس نے عرض کیا کہ کچھ اور دس درم اور تیرے ساتھ اتنے مال دیکھا ہوں کہ جنگواؤں
 بھی نہیں اٹھا سکتے یہ کمر آپ چلے آئے تو اکابر سلف اگر بزور و تکلف جاتے بھی تھے تو اسطرح جایا کرتے تھے اور سلطین کے ظلم سے خدا و سبط کا
 انتقام لینے کے لیے اپنی جان لڑا دیتے تھے اور ابن ابی شیبہ عبد الملک بن مردان کے پاس تشریف لے گئے اُس نے عرض کیا کہ کچھ فرمائیے آپ نے
 فرمایا کہ قیامت کے دن غصتوں اور زنجیروں سے اور وہاں کی تباہی دیکھنے سے وہی لوگ بچیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو ناراض کیا
 خدا تعالیٰ کو راضی کیا ہو گا عبد الملک روہڑا کہ جب تک میں زندہ رہو گا اس جملہ کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھو گا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی
 اللہ عنہ ہوئے تو تمام اصحاب آپ کی خدمت میں آئے مگر حضرت ابوذر غفاری جو آپ کے دوست تھے اُنھوں نے تاخیر کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
 اُنکو تاخیر پر خطاب فرمایا۔ اُنھوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ آدمی جب کسی حکومت کا والی کیا جائے
 تو اللہ تعالیٰ اُس سے دُور ہو جاتا ہے اور حضرت مالک بن دینار ج بصرہ کے حاکم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں
 دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلطان سے زیادہ ہو تو قوت کوئی نہیں اور جو شخص میری نافرمانی کرے اُس سے بڑھکر نادان کوئی نہیں اور
 جو شخص مجھ سے زیادہ دھوکا کھائے والا کوئی نہیں اسے خراب چولنے والے میں نے تجھ کو موٹی تندرست بھیج کر بیان دینے والے
 اکابر کو شہید کیا یا اور اُن کو ہتھیار ڈھانچ کر دیا حاکم بصرہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہم پر ولید اور ہم سے سیرکون ہیں آپ نے فرمایا کہ میں

شکر و شکر کے ہاتھ اور سب کے اس کی اس کی جگہ میں نہیں ہوں ۱۲

اُس نے کہا کہ اسکی یہ وجہ ہو کہ آپ ہم سے طمع کم رکھتے اور مال کو رکھ نہیں چھوڑتے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کھڑے تھے اُس نے میں سلیمان رعدی کو آواز نہ کر دیا اور اپنی چھاتی چار جامہ کے اگلے حصہ پر رکھ دی حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تھی جب اُس کے عذاب کی آواز سنو گے تب کیا صورت ہوگی پھر سلیمان نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ کہا کرتے زیادہ آدمی ہیں آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین یہ سب آپ کے مدعی ہیں اُس نے کہا کہ خدا سے تعالیٰ تمکو ان سے حوالہ دالے۔ اور کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک بقصد مکہ مظلوم مدینہ منورہ میں آیا اور حضرت ابو حازم کو بلوایا اور کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ ہم موت کو ہرا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسکی یہ وجہ ہو کہ تم نے اپنی آخرت خراب کی اور دنیا کو آباد کیا اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانے کو ہرا جانتے ہو اُس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا کیسے ہو گا آپ نے فرمایا کہ نیک بندے تو ایسے ہائینگے جیسے باہر رہتا ہو آدمی اپنے گھر آوے اور گناہگار ایسے آویگے جیسے بھاگا ہو غلام آقا کے سامنے لایا جاوے سلیمان رویا اور کہنے لگا کہ کاش ہکو معلوم ہو کہ خدا سے تعالیٰ کے بیان ہم کیسے ہونگے ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے حال کو قرآن مجید سے مطابق کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہر اَنّ الابرار لفی نعم وان الفجار لفی عظیم۔ سلیمان نے کہا کہ پھر خدا سے تعالیٰ کی رحمت کہاں ہو آپ نے فرمایا کہ اَنّ رحمۃ اللہ قریب من لمحنین سلیمان نے پوچھا کہ اللہ کے بندوں میں سے زیادہ بزرگ کون ہو فرمایا کہ مروت اور تقویٰ والے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہو فرمایا کہ فرائض کا ادا کرنا حرام چیزوں سے بچنا کے ساتھ پوچھا کہ کلام میں سے زیادہ کونسا کے قابل ہو فرمایا کہ سچ کہنا ایسے شخص کے سامنے جس سے بیم ورجا ہو پوچھا کہ ایمان والوں میں سے کون سا زیادہ دانا ہو فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طاعت پر عمل کرے اور لوگوں کو اُسی طرف طالب ہو پوچھا کہ اہل ایمان سے زیادہ خسارہ میں کون ہو فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی ظالم کی خواہش میں چلے اور اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے عوض فروخت کرے پھر سلیمان نے پوچھا کہ ہم جس حال میں اب ہیں اُس میں تم کیسا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو سزا دو گے اُس نے کہا کہ نہیں بلکہ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ امیر المومنین تمہارے باپ داؤد نے لوگوں پر تکرار کا دیا وداؤد اَل کریم ملک زبردستی لیا ہو نہ تو مسلمانوں سے مشورہ کیا اور نہ انکی خوشی سے لیا یہاں تک کہ بڑا کشت و خون کر کے چل دیے تو کاش اب تم جان لو کہ انھوں نے کیا کیا اور لوگوں نے اُنکو کیا کیا ایک شخص نے سلیمان کے جلسوں میں سے کہا کہ ای ابو حازم تم نے یہ بُرا کلام کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علمائے خدا سے علم لے لیا ہو کہ لوگوں میں امر حق کو بیان کریں اور پوشیدہ نہ رکھیں سلیمان نے عرض کیا کہ ہم آپ سے اس خواہی کو دور کریں آپ نے فرمایا کہ وہ ہر حال سے تھیل کر داور اُس کے موقع میں صرف کرو اُس نے کہا کہ یہ بات کس سے ہو سکتی ہو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جنت کا طالب اور دوزخ سے خائف ہو اُس سے ہو سکتی ہو اُس نے عرض کیا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اے اے اگر سلیمان تیرا دوست ہو تو اُس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اُساں کر دے اور اگر دشمن ہو تو اُسکو زبردستی اپنے محبوب اور پسند چیز کی طرف پہنچا دے پھر سلیمان نے عرض کیا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں مختصر سی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے رب کی عظمت اور باریکی اس درجہ پر تصور کر کہ جس کام سے اُس نے تجھ کو منع کیا ہو اُسکا ترک نہ دیکھے اور جس کام کا امر کیا ہو اُس میں قاصر نہ پاوے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو حازم سے فرمایا کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ لیٹ کر یہ تصور کر کہ موت سر پر موجود ہو اور یہ وقت واپسین ہو پھر یہ دھیان کر کہ ایسے وقت میں تم کو کسی صفت کو اپنے آپ میں ہونا پسند کرتے ہو اور کون سی ہونا نہیں پسند کرتے جس صفت کا ہونا پسند کرو اُسکو اُسی وقت اختیار کرو اور جس کا ہونا پسند نہیں کرتے اُسکو اُسی وقت ترک کر دو کیونکہ شاید وقت آخر قریب ہی آگاہ ہو۔ اور ایک اعرابی سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اُس سے سلیمان نے کہا کہ کچھ فرمائیے اُس نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ سے کچھ کہتا ہوں اُسکو برداشت کرنا اور اگر بُرا نوگے تو پچھتاؤ گے کہ ہم نے برداشت کیوں نہ کیا سلیمان نے کہا کہ ہاں اہم تو اتنا وسیع ہو کہ جس شخص سے نصیحت کی توقع نہیں ہوتی اور احتمال

ظہیر علیہ السلام کا نام سلیمان بن داؤد ہے اور سلیمان بن داؤد کا نام سلیمان بن داؤد ہے اور سلیمان بن داؤد کا نام سلیمان بن داؤد ہے

دغا کا ہوتا ہے اس کے ساتھ حکم کرتے ہیں تو جو شخص ہماری نصیحت کو کہہ گا اور ہم سے کچھ فریب نہ کریگا اس کے ساتھ علم کیسے نہ برتینگے۔ اعرابی نے کہا
ایمیر المؤمنین آپ کے گرد و پیش ایسے لوگ ہیں کہ انھوں نے اپنی جانوں کے لیے بڑائی اختیار کی اور دین کو بیچ کر دنیا مول لی اور تمھاری
رضامندی خدا سے تعالیٰ کی خفگی کے عوض اختیار کی اللہ تعالیٰ کے باب میں تو تمھارا خوف کیا اور تمھارے باب میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ کیا
آخرت کے ساتھ لڑائی اور دنیا کے ساتھ صلح پسند کی تو جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے تم کو امین کیا ہو تم اس پر ان لوگوں کو امین مست کرو کہ انھوں نے
امانت کے ضائع کرنے اور ہمت کے ذیل و خوار کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور ان سے تمھارے
اعمال کا سوال ہوگا تو تم اپنی آخرت بگاڑ کر انکی دنیا کو درست مت کرو کیونکہ لوگوں میں زیادہ تر خسارہ اُسکو ہو جو دوسرے کی دنیا کے بدلہ میں
اپنی آخرت کھو بیٹھے سیلان نے کہا کہ اعرابی تو نے اپنی تیغ زبان سے خوب پھول کترے اتنا کاٹ تو تیری تلوار میں بھی نہ ہوتا اعرابی نے
کہا کہ بجا ہو گریہ باتیں آپ کے فائدہ کی ہیں نہ ضرر کی اور حکایت ہو کہ ابوبکر معاویہ رض کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے خدا سے تعالیٰ سے
خوف کرو اور جان لو کہ جو دن گذرتا جاتا ہے اور رات تمھارے پاس آتی ہے اتنا ہی تم دنیا سے دور اور آخرت سے نزدیک ہوتے جاتے ہو اور
تمھارے پیچھے طالب ایسا ہو کہ اُس سے تم بچ نہیں سکتے اور ایک حد تمھارے لیے مقرر ہے جس سے آگے نہیں نکل سکتے اب تم بہت جلد اُس
حد تک پہنچا پاتے ہو اور عنقریب وہ طالب تم کو آپکرتا ہے اور ہم اور ہمارے حالات سب فانی ہیں اور جسکی طرف ہم جائینگے وہ باقی ہے اگر ہمارے
اعمال بچے ہونگے تو جزا اچھی ہوگی اور اگر برے ہونگے تو جزا بُری ہوگی غرض کہ علماء آخرت کا جانا سلاطین کے پاس اس طرح پر تھا مگر علماء دنیا
اس طرح جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تقرب حاصل کرین انکو طرح طرح کی اجازتیں دیتے ہیں اور باریک چیلے اور گنجائش کے واسطے جو ان کے مطلب کے
موافق ہیں سو بھجھاتے ہیں اور اگر جس قسم کی باتیں ہم نے لکھی ہیں وعظ کے سنسن میں کہتے بھی ہیں تو ان سے غرض اصلاح نہیں ہوتی بلکہ ماہ
اور قبول سلاطین کی نظروں میں حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس امر میں دو دھوکے ہیں جنہیں الحق بتلا ہو جاتے ہیں۔ اول یہ کہ ظاہر یہ
کرین کہ ہمارے مقصود سلاطین کے پاس جانے سے یہ ہے کہ وعظ سے انکی اصلاح کرین اور غالباً جی میں یہ بات نہیں ہوتی مگر خود انکو بھی باعث حیل
اسکا معلوم نہیں ہوتا وہ باعث خفیہ شہرت کی ہوتی ہے اور یہ کہ سلاطین انکو پہچان جاویں اور غرض اصلاح کے سچ ہونے کی یہ علامت ہے کہ اگر
دوسرا شخص عالم اُس وعظ کا شافل ہو اور اُسکا وعظ مقبول ہو کر اصلاح کا اثر ظاہر ہونے لگے تو چاہیے کہ اُس سے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر
کرے کہ جس ہم میں درپے تھا اُسکو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے ہاتھ سے سر انجام کرا دیا اور میری تکلیف کو بچا دیا جیسے کسی شخص پر واجب ہو
کہ ایک مریض اذکار رفتہ کا علاج کرے اس صورت میں اگر دوسرا کوئی طبیب اس خدمت کو اپنے ذمہ لیوے تو پہلے طبیب کو
نہایت خوشی ہوگی پس اگر اپنے دل میں اپنے وعظ کو دوسرے کے وعظ پر ترجیح جانتا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ اُسکو دھوکا ہوگا وغرض اصلی اصلاح
سلاطین نہیں کچھ اور ہی مطلب ہے۔ دوم یہ کہ یوں بیان کرے کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ کسی مسلمان پر سے ظلم دفع کرا دوں تو یہ بھی دھوکے کا
مقام ہے اور اسکی کسوٹی بھی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ اور جب کہ سلاطین کے پاس جانے کا طریق ظاہر ہو گیا تو اب ہم چند مسائل لکھتے ہیں
جن سے مخالفت سلاطین اور ان کے مال کے لینے میں جو حالات عارض ہوتے ہیں انکی کیفیت معلوم ہوگی مسئلہ جب سلطان تم کو کوئی
مال فقروں کے دینے کے لیے بھیجے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو اُس مال کا کوئی مالک معین ہوگا اس صورت میں تو اُسکا لینا تم کو
حلال نہیں یا کوئی مالک معین نہ ہوگا بلکہ اُس مال کا حکم یہ ہو کہ اُسکو صدقہ کر دینا سائیکین پر ہو جب بیان گذشتہ واجب ہو تو تم کو جائز ہے
کہ اُسکو لیکر بائٹنے کے کفیل ہو جاؤ اور خود لیکر ناہگ راست ہو لیکن بعض علما لینے ہی سے انکار کرتے ہیں تو اب بہتر صورت کو دیکھنا چاہیے
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم تین خطروں سے مامون ہو تو لے لینا تمھارے حق میں بہتر ہے۔ اول خطرہ یہ ہے کہ بادشاہ تمھارے لینے سے یہ
سمجھ لے کہ ہمارا مال طبیب ہی اگر طبیب نہ ہوتا تو تم اُس کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتے اور اپنی تحویل میں نہ کرتے پس اگر ایسی ہی صورت ہو تو مال

مست لو کہ خط ناک ہو کیونکہ جتنی بہتری تمھارے اُس مال کے تقسیم کرنے سے ہوگی وہ اُس بُرائی سے کم ہوگی جو سلطان کو مال حرام پر جرات ہونے سے ہوگی۔ جو وہ یہ کہ دوسرے عالم خواہ جاہل تکویدیکھ کر تمھارا اقتدار کریں اور لینے کو جائز سمجھیں اور سلاکین کو نہ دیوین تو یہ خرابی پہلی خرابی سے بھی زیادہ ہو چنانچہ کچھ لوگ لینے کے جائز ہونے پر حضرت امام شافعی کے لینے کی سند لاتے ہیں اور اُس کے تقسیم کر دینے کو نہیں دیکھتے کہ فقیر و ن کو دینے کی نیت سے لیا کرتے تھے تو جو شخص تقدر ہوا اُس کو اس امر سے نہایت پینا چاہیے کیونکہ اُس کا فعل بہت مخلوق کی گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے وہب بن منیہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک شخص کڑا آیا اور لوگوں کے سامنے سلطان نے اُس کو زبردستی اُس کو کا گوشت کھلانا چاہا اُس نے نہ کھایا پھر اُس کے سامنے بکری کا گوشت کیا گیا اور تلوار سے دھکا پایا اُس نے وہ بھی نہ کھایا لوگوں نے اُس سے وجہ پوچھی اُس نے کہا کہ آدمیوں کو یہ یقین ہو چکا کہ مجھ کو سور کا گوشت کھلانا تجویز ہوا ہے اب اگر میں زندہ باہر نکلتا اور کچھ کھا جاتا تو لوگ نہ جانتے کہ میں نے کیا کھایا اور گمراہ ہو جاتے اور وہب بن منیہ اور طاؤس رح حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس گئے وہ لڑکا ہی ساتھ اور جاڑے کے دن میں کھلی مجلس میں بیٹھا تھا یہ دونوں بھی کرسی پر بیٹھ گئے محمد بن یوسف نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک چادر لاکر طاؤس رح کو اڑھا دے اُسے حکم کی تعمیل کی آپ نے اپنے شانے ہلانے شروع کیے یہاں تک کہ چادر گر پڑی محمد بن یوسف غصہ ہوا اور کہا کہ یہ مانا کہ آپ کو اسکے استعمال کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ اُس کو لیکر صدقہ کر دیتے تو کیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ درست ہے کہ اگر مجھ کو یہ ڈرنہ ہوتا کہ بعد کو لوگ کہیں گے کہ طاؤس نے لیا تھا اور جو میں کرنا وہ نہ کر سکتے تو میں ایسا ہی کرتا۔ سو وہ یہ کہ اس وجہ سے کہ بادشاہ نے تم کو خاص کیا اور مال تمھارے ہی پاس بھیجا دوسرے کے پاس ارسال نہ کیا تمھارے دل میں اُس کی محبت اجنبش کر جائے اگر یہ معاملہ ہو تو ہرگز مال قبول مت کرو کہ نہ ہر قاتل ہے اور ظالموں کی محبت درو لا علاج ہے ایسے کہ جس کو آدمی دوست رکھتا ہے اُس کے باب میں مدائست کیا کرتا ہے اور محسن سے محبت بلاشبہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت عائشہ رض فرائی ہیں کہ نفوس کی سرشت میں رکھا گیا ہے کہ جو اُن کے ساتھ سلوک کرے اُس سے محبت کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللهم لا تجعل لفاعر عندی بداً فنجنبہ قلبی۔ اس ارشاد میں آپ نے بیان فرمادیا کہ قلب غالباً محبت سے خالی نہیں رہتا۔ اور کہتے ہیں کہ کسی حاکم نے حضرت مالک بن دینار رح کے پاس دس ہزار درہم بھیجے آپ نے اُن سب کو تقسیم کر دیا اُن کے پاس محمد بن اسحاق آئے اور پوچھا کہ جو کچھ تم کو اس امیر نے بھیجا تھا اُس کو کیا کیا آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں سے دریافت کر لو سب نے کہا کہ بالکل تقسیم کر دیا محمد بن واسع نے کہا کہ میں تم کو خدا کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ تمھارے دل میں اُس امیر کی محبت اب زیادہ ہو یا مال بھیجنے سے پہلے زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ اب زیادہ ہے انھوں نے کہا کہ مجھ کو اسی کا خوف تھا اور واقع میں درست کہا کیونکہ جب اُس سے محبت رکھیگا تو اُس کی بقا چاہیگا اور محروم ہونے کو بُرا جائیگا اور اُس کے مرنے اور ارباب کو اچھا نہ سمجھیگا اور یہ پسند کرے گا کہ اُس کی حکومت پھیلے اور مال زیادہ ہو اور یہ سب باتیں اسباب ظلم کی اور محبت کی ہیں اور وہ مذموم ہے حضرت سلمان فارسی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام سے راضی ہو اگرچہ وہ غیر حاضر ہو مگر ایسا ہو گا کہ گویا اُس کے کرنے میں شریک تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا ترکوا الی الذین ظلموا۔ اسکے معنی بعض مفسرین نے یہی فرمائے ہیں کہ ظالموں کے اعمال پر راضی مت ہو پس اگر تم کو اس قدر قوت ہو کہ مال لینے سے سلاطین کی محبت زیادہ نہ ہو تو لینے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ چنانچہ کسی بصر کے عابد کا حال کہتے ہیں کہ وہ مال لیکر تقسیم کر دیا کرتا تھا لوگوں نے اُس سے کہا کہ تم کو یہ ڈرنہ کہ سلاطین کی محبت کرنے لگو فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور پھر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو باوجود اتنے سلوک کے پھر بھی میرا دل اُس سے محبت نہ کرے گا کیونکہ جس شخص نے اُس کو میرے ہاتھ پکڑنے کے لیے سخر کیا ہے اسی کی خاطر سے میں اُس سے بغض رکھتا ہوں تقریر گذشتہ سے معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں سلاطین سے مال لینا گو وہ وجہ حلال ہی سے ہو ممنوع اور مذموم ہے ایسے کہ ان خرابیوں مذکورہ بالا سے خالی نہیں ہوتا ہے سلاطین اگر اگر کوئی یہ کہے کہ مال کا لینا اور سلاکین کا دینا تو درست ہے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ سلطان کا مال چور کر لیا اُس کی ودیعت کو چھپا کر خواہ منکر ہو

روحِ انسانی کو کسی بہانہ کا کارِ احسان نہ سمجھتا کہ اگر اس سبب سے بیرونِ دل اس سے محبت کرے۔ تاہم یہی محدودہ اثرِ تفسیرِ والا مفسر در دراز دور سے براہِ راست معنیٰ ۱۲ ص ۱۲ اور درست محبت کی طرف جو نکال رہا ہیں ۱۳

لوگوں کو بانٹ دیا جاوے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر جائز نہیں ایسیلئے کہ کیا معلوم ہے شاید اس مال کا کوئی مالک معین ہو اور سلطان کی نیت میں ہے کہ اسکو واپس کروں گا اور یہ مال دیا نہیں ہو سکتا جیسا وہ خود بھاری سے پاس بھیجے کیونکہ عاقل سلطان پر یہ گمان نہیں کرتا کہ جس مال کا مالک اسکو معلوم ہو اسکو خیرات کر دے تو اسکا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسکو مالک کا حال معلوم نہیں پس اگر بادشاہ ایسا ہو کہ اس قسم کے حالات اسپر مشتبہ رہتے ہیں تو اس مال کا قبول کرنا نہ چاہیے جب تک کہ خوب دریافت نہ کر لے پھر چوری کیسے ہو سکتی ہے اسلیئے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مال مسروق سلطان کی ملک ہو اسنے اُدھار خرید ہو کہ بظاہر اسکا قبضہ ملک کی دلیل موجود ہو بلکہ اگر کوئی بگری ہوئی چیز پاوے اور بظاہر ہو کہ اسکا مالک کوئی لشکر ہے اور یہ احتمال ہو کہ اسنے وہ چیز اُدھار لی ہوگی یا اور کسی طور سے اسکی ملک میں آئی ہوگی تو اس چیز کا اسکو واپس کرنا واجب ہے تو معلوم ہو کہ سلاطین کا مال جو رانا واجب نہیں نہ خود انکے پاس سے اور نہ اسکے پاس سے کہ انھوں نے پوت رکھا ہو اور انکی وصیت کا انکار کرنا بھی جائز نہیں اور جو کوئی انکا مال چوراوے اسپر چوری کی سزا ہونی واجب ہے لیکن اگر چور دعویٰ کرے کہ یہ مال انکی ملک نہیں تو دعویٰ سے حد ساقط ہو جاوے گی۔ مسئلہ سلاطین کے ساتھ معاملہ کرنا حرام ہے ایسیلئے کہ انکے اکثر اموال حرام ہیں تو جو کچھ عوض ہیں اور کچھ حرام ہیں ہو گا ہاں اگر وہ چیز کا مول ایسی جگہ سے دیوین جسکی حلت قطعاً معلوم ہو تو اب اس چیز میں کلام ہے جو انکے ہاتھ فروخت کیجاتی ہے اگر یہ معلوم ہو کہ بیع کو لیکر وہ خدا سے تعالیٰ کی معصیت کرینگے مثلاً ریشمی کپڑا بیع ہو اور بایع کو معلوم ہو کہ سلطان اسکو پہنیکا تو یہ بیع حرام ہے جیسے انگور کا بیچنا شراب بنانے والے کے ہاتھ اور خلاف اس صورت میں ہے کہ بیع درست ہو اور اگر یہ احتمال ہو کہ بادشاہ خود پہنیکا اور یہ بھی ہو کہ مستورات کو بچاویگا تو یہ معاملہ شبہہ مکروہ ہو گا یہ ان اشیاء کا حال ہے جنسے خود سے معصیت ہوتی ہے اور یہی حال ہے انکے گھوڑا بیچنے کا خصوص جب کہ مسلمانوں سے لڑنے کو یا انکے خراج لینے کو سوار ہوتے ہوں کیونکہ اس سے بھی انکی اعانت ہوتی ہے اور اعانت بھی ممنوع ہے باقی زمین وہ چیزیں جنسے خود معصیت بلکہ وہ ذریعہ معصیت ہیں جیسے درہم و دنانیر کا بیچنا یا جو ایسی ہی چیز ہو تو یہ بیع مکروہ ہے اسوجہ سے کہ ظلم پر اعانت ہے کیونکہ وہ ظلم کرنے میں مال اور گھوڑا دن اور اسباب ہی سے اعانت کر لیتے ہیں اور یہ کہ بہت انکو کسی چیز کے تحفہ بھیجے اور انکا کام بلا اجرت کر دینے میں بھی جاری ہے یہاں تک کہ انکی تعبیر میں دور انکی اولاد کو رسم خط و کتابت اور حساب سکھانے میں ہاں البتہ قرآن کا سکھانا مکروہ نہیں اسمیں اگر کہ اجرت ہے تو بلحاظ اجرت کے لینے کے ہے کہ وہ مال حرام ملے ہو اسکی حلت اگر قطعی معلوم ہو تو مضائقہ نہیں اور اگر سلاطین کسی کو اپنا وکیل کر دیں کہ بازاروں میں سے انکے واسطے خرید و فروخت بدین اجرت کیا کرے تو بوجہ اعانت یہ وکالت مکروہ ہے اور اگر ایسی چیز خریدیگا جس سے جانتا ہو کہ وہ معصیت کا قصد کرینگے جیسے غلام اور ریشمی کپڑا مثلاً ہم بستری اور لباس کے لیے اور ظلم اور قتل کے وقت گھوڑا سواری کے لیے تو یہ حرام ہو گا غرض کہ بیع سے قصد معصیت اگر ظاہر ہو گا تو حرام حاصل ہوگی اور اگر ظاہر ہو گا اور مقتضائے دلالت حال پایا جاتا ہو گا تو کہ بہت ہوگی مسئلہ جو بازار کہ سلاطین نے حرام سے بنائے ہیں انمیں تجارت حرام ہے اور انمیں سکونت کرنا جائز نہیں اگر کوئی سوداگر انمیں رہ کر شرعی طریق سے کچھ پیدا کرے گا تو اسکا مال حرام نہ ہو گا مگر اپنی سکونت کے باعث سے گناہگار ہو گا اور لوگوں کو ان تاجروں سے خریدنا درست ہے لیکن اگر وہ سر بازار میں ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسمیں سے خریدیں کیونکہ ان تاجروں سے خریدنے میں انکو سکونت پر اعانت اور دوکانوں کے کرایہ کا زیادہ کرنا جو اسی طرح جس منڈی پر سلاطین نے خراج مقرر نہیں کیا اسمیں معاملات کرنے اچھے ہیں بہ نسبت ان منڈیوں کے جنہر خراج ہے اور بعض لوگوں نے اتنا مبالغہ کیا ہے کہ جن رضا سلاطین نے خراج مقرر کیا ہے انکے زمینداروں اور کسانوں سے بھی معاملہ جائز نہیں کہتے اسواسطے کہ بعض اوقات جو مال انکو ملتا ہے اسکو خراج میں ادا کر دیتے ہیں تو اعانت ظلم کی ہو جاتی ہے مگر یہ دین میں غلو کرنا اور مسلمانوں پر تنگی ڈالنا ہے ایسیلئے کہ خراج سبب مینوں پر ہو گیا ہے اور بدین زمین کی پیداوار کے لوگ رہ نہیں سکتے اور انکے منہ کھلنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اگر وہ اعانت ہی ہو تو چاہیے

کہ مالک کو زمین کی کشتکاری کرنی بھی حرام ہو تا کہ خراج ہی نہ اٹھا جاوے اور اسی طرح طول ہوتے ہوئے باب معاش بالکل منقطع اور مسدود ہو جاوے گا۔ مسلمانوں کے قاضیوں اور عاملوں اور خادموں سے بھی معاملہ کرنا حرام ہے جیسا خود اسے حرام ہے بلکہ قاضیوں وغیرہ سے حرمت زیادہ ہے قاضیوں سے تو اس وجہ سے کہ وہ انکا صریح مال حرام لیتے ہیں اور انکی جماعت کو زیادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے پاس دھوکا دیتے ہیں کیونکہ وہ عاملوں کا لباس پہن کر سلاطین سے اختلاط کرتے ہیں اور انکے مال لیتے ہیں اور طبیعتوں کی سرشت میں ہے کہ جاہ و شہرت والوں کی مشابہت اور اقتدار کرتے ہیں تو باعث مخلوق کے انکی طرف کھینچنے کا قاضی ہی ہوتے ہیں اور خادموں اور چشم سے اسلئے معاملہ حرام ہے کہ انکا اکثر مال صریح غصب کا ہوتا ہے انکے ہاتھ مال مصالحت اور میراث اور جزیہ اور وجہ حلال کا نہیں لگتا تا کہ یہ کہا جاوے کہ انکے مال میں مال حلال کے بچانے سے شہدہ حرمت ضعیف ہو گیا۔ طاؤس رحم فرماتے ہیں کہ بہن سلاطین کے قاضیوں کے پاس گواہی نہیں دیتا ہوں گو مجھ کو یقیناً معلوم ہو اسلئے کہ میں دوتا ہوں کہ کمین وہ لوگ انپر تعمی نہ کریں جنپر میں گواہی دون۔ تھمیل یہ کہ رحمت کی خرابی بادشاہوں کی خرابی سے ہوئی اور بادشاہوں کی خرابی علما کی خرابی سے ہوئی اگر قاضی اور علما خراب نہ ہوتے تو بادشاہ کہہ گرتے اس خوف سے کہ مبادایہ لوگ کمین ہو جائیں اور ہمارا حکم نہ مانیں اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال ہذہ الامۃ تحت ید احدکمنہ مالم یتالی قراؤا و امرایا۔ اس ارشاد میں قراؤ کو اسلئے ذکر فرمایا کہ وہی اس زمانہ میں عالم تھے اور انکا علم صرف قرآن مجید تھا اور انکے معانی جو حدیث سے سمجھے جاتے ہیں اور انکے سوا اور علوم انکے بعد پیدا ہوئے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم نے فرمایا ہے کہ نہ سلطان سے میل کرو اور نہ اس سے جو سلطان سے ملے اور فرمایا کہ قلم بردار اور دوات والا اور کاغذ اور صوف والا سب ایک دوسرے کے شریک ہیں اور یہ آپ نے درست فرمایا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے باب میں دس شخصوں کو لعنت کی کہ انہیں پھونڈنے والا اور پھوروانے والا بھی ہیں اور حضرت ابن مسعود رحم فرماتے ہیں کہ سود کا کھانے والا اور کھلانے والا اور دونوں گواہ اور کاتب سود کا ملعون ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور اسی طرح حضرت جبار اور حضرت فاروق رحم نے اسکو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابن سیرین رحم فرماتے ہیں کہ سلطان کا خط کمین مست لجاوے جب تک کہ نہ جان لو کہ اس میں کوئی مضمون ظلم نہیں۔ اور حضرت سفیان رحم نے خلیفہ وقت کو اپنے سامنے سے دوات اٹھا کر دینے سے انکار کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک یہ نہ جان لوں کہ تم کیا لکھو گے تب تک نہ دوں گا۔ غرض کہ سلاطین کے گرد پیش جتنے خادم اور توابعین ہوتے ہیں سب ظالم ہیں انکے نبض فی اللہ رکھنا واجب ہے۔ عثمان بن زائدہ کے عاقل لکھتے ہیں کہ انکے کسی سپاہی نے رہتہ پوچھا وہ خاموش ہو رہا اور اونچا سننا ظاہر کیا اس خوف سے کہ مبادایہ ظلم کو جاتا ہو تو راستہ بتانے سے ظلم پر اعانت ہوگی۔ اور یہ مبالغہ جو سلاطین کے باب میں ہو سکتا ہے فاسق تاجروں اور جلاہوں اور بچھنے لگانے والوں اور حسیوں اور سادہ کاروں اور زرگزینوں اور دوسرے حرفہ والوں کے ساتھ منقول نہیں باوجودیکہ جھوٹ اور فسق ان لوگوں پر غالب ہے بلکہ ذمی کا فزون کے ساتھ بھی اتنا تشدد منقول نہیں یہ تو خاص ظالموں کے ساتھ میں ہے جو قیوم اور سکینوں کا مال لٹاتے اور مسلمانوں کو مام تاتے ہیں اور شریعت کے آثار و علامات کے مٹانے پر آمادہ ہیں اور اس تشدد کی وجہ انکے ساتھ یہ ہے کہ معصیت و تقصیر کی ہر ایک لازمی اور ایک متعدی فسخ اور کفر تصور لازم ہیں یعنی انکا مرکب اللہ تعالیٰ کا گناہگار ہے اور کسی کو ضرر نہیں پہونچانا اور اسکا حساب خدا سے تعالیٰ پر ہے اور حکام کی معصیت ظلم سے ہے اور وہ متعدی ہر اسی وجہ سے انکے باب میں تشدد زیادہ ہے اور جس قدر انکا ظلم زیادہ اور عمام ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ غصہ کی کے متفق ہوں گے اسی لیے اُنہیں بہت اجتناب کرنا اور انکی داد و ستد سے بشتت محترز رہنا واجب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال للشرح دے سوطک داخل النار اور فرمایا میں ان شرط الساعۃ رجال معہ سیاط کا زنا ب البقر۔ پس یہ ہر انکا حکم اور جو شخص انہیں سے

رجح بہت
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حاجت
اور یہاں میں بھی جیکہ کہ
جاری اسکی حاجت اور حاجت
یہ کہ ایک اور کتاب میں ہے
حسن سلاطین و سلاطین و سلاطین
بہدایت علی و قاضی و قاضی
اور سند دلوں کی نصیحت ہے
رجح توفی و ان و ہر دو
رہس اور توفی سہل کہ
غریب جو
سبح ابو داؤد و ترمذی و
عن اسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ترجمہ ابراہیم علیہ السلام

یہ مسلمانوں کی روایت ہے اور
ترمذی نے روایت کیا ہے
اس میں ایک سے کچھ زیادہ
کہ یہاں لکھا ہے اور وہ
میں علامہ ابو یعلیٰ اور وہ
اس میں نصیحت ہے
رجح قیامت کی علامات ہیں
ان لوگوں کا ہر جاہ و کسب
دہم کے ساتھ کوڑے اپنے
رکھتے ہوں سادہ و عاقل
ابن اللہ اور مسلم میں روایت
ابن ابی یوسف بھی مضمون اور وہ
منقول ہے ۱۲

معروف ہو وہ تو معروف ہی ہے اور جو معروف نہیں اسکی علامت قبا پینا اور دو چھون کا زیادہ ہونا اور نام پینتین مشہور ہیں تو جو کوئی اس ہیئت پر نظر آوے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ امر ہگامانی میں داخل نہیں اسلیے کہ اسنے تو خود خطا کی کہ ظالموں کا لباس پہنا لباس کی برابری سے دل کی مساوات معلوم ہوتی ہے اور دیوانہ وہی بنتا ہے جو مجنون ہو اور فاسقوں کی صورت وہی بناویگا جو فاسق ہو بان فاسق کبھی نیکی مجتوں کی صورت بنایا کرتا ہے مگر نیک سخت کو نہیں چاہیے کہ فساد یوں کی سی صورت بناوے کیونکہ اس حرکت سے اگلی جماعت کو زیادہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اَن الدین تو فہم الملائکۃ ظالمی النفسہم انھیں لوگوں میں تو نازل ہوا ہے جو مسلمان تھے اور مشرکوں سے ملکر انکی جماعت کو بڑھایا کرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے چالیس ہزار اچھے بندے اور شاہ ہزار بے تباہ کرونگا انھوں نے عرض کیا کہ نیکوں کی تباہی کا کیا باعث ہو ارشاد ہوا کہ وہ میرے غم کے ساتھ ہجرون پر غصہ منوے اور انکے کھانے پینے میں شریک رہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں سے بغض رکھنا اور خدا کے واسطے انپر غصہ کرنا واجب ہے اور حضرت ابن سعد رحمہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علما دینی ہر ایک کو لعنت کی اسلیے کہ انھوں نے معاش کے باب میں ظالموں کے ساتھ اختلاط کیا مسئلہ جو مقامات کہ ظالموں کے بنائے ہوئے ہوں مثلاً بچن اور سرزمین اور مسجدین اور بابو لیان تو انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے یعنی یوں کے اوپر سے اترنا حاجت کے وقت درست ہے اور غلطی سے اس سے احتراز کرنا بدیع ہے اور اگر کوئی کشتی لمباوے تو دیر ہو کہ وہ جاتا ہے اور باوجود کشتی ہم ہو پونچنے کے جو ہم نے یوں پر اترنا جائز کہا ہے انکی وہ یہ ہے کہ جب یوں کی چیزوں کا کوئی مالک معین معلوم نہیں تو انکا حکم یہی ہے کہ خیرات میں صرف کی جاوین اور اترنا بھی ایک امر خیر ہے لیکن اگر معلوم ہو کہ بیل کی بیٹھیں اور پتھر قلان مکان سے یا مقبرہ خواہ مسجد سے اٹھ کر لگے ہیں تو اس بیل پر سے اترنا جلال نہیں مان اگر ایسا اضطراب ہو جسکے ہوتے ہوئے غیر کا مال حلال ہو جاتا ہے تو کچھ مضائقہ نہیں انہیں سے اگر کرچر کے مالک سے معاف کرالے بشرطیکہ خود جانتا ہو۔ اور مسجد کا حال یہ ہے کہ اگر زمین مغضوب میں بنی ہو یا کسی اور مسجد میں کی لکڑی یا کسی مالک معین کی غصب کر کے لگائی ہو تو اسکے اندر جانا ہرگز جائز نہیں نہ جماعت کے لیے اور نہ جمعہ کے واسطے بلکہ اگر امام اس مسجد کے اندر کھڑا ہو تو چاہیے کہ خود اسکے پیچھے مسجد کے باہر کھڑا ہو اسلیے کہ غصب کی زمین میں نماز ادا کرنی اگرچہ فرض کو ساقط کر دیتی ہے اور اقتدا کے حکم میں بھی مستند ہو کر اسکے اندر کھڑا ہونے سے گناہگار ہوتا ہے اور اگر ایسے مال سے بنی ہو جسکا مالک معلوم نہ ہو تو اگر دوسری مسجد ہم ہو پونچے تب تو بدیع ہے کہ دوسری میں چلا جاوے اور اگر دوسری نہ ہو تو جمعہ اور جماعت انہیں ترک نہ کرے اسوجہ سے کہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ شاید بنانے والے نے اپنی ملک سے بنائی ہو گو یہ احتمال ان ظالموں کے حالات کے لحاظ سے بعید ہے اور اگر اسکا مالک معین نہیں تب وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن پڑھنے کا مضائقہ نہیں اور جس صورت میں کہ بڑی مسجد میں کسی ظالم سلطان کی عمارت ہو تو باوجود مسجد میں گنجائش ہونے کے جو کوئی اس عمارت میں نماز پڑھیکا اسکا عذر بدیع میں مسموع نہوگا۔ امام احمد رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو جماعت کی نماز کے لیے نہیں نکلتے اسکی کیا وجہ ہے حالانکہ ہم اشکرین موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ میری محبت یہ ہے کہ حسن بصری اور ابراہیم رحمہ کی یہ خوف تھا کہ حجاج انکو فتنہ میں نہ ڈالے اسلیے شریک جماعت نہ ہوتے تھے میں بھی ڈرتا ہوں کہ فتنہ میں مبتلا ہوں اسلیے نہیں نکلتا۔ اور مسجد کی رنگت اور گنجائی اس بات کی مانع نہیں کہ انہیں داخل ہو کیونکہ یہ چیزیں فائدہ لینے کی نہیں صرف زینت کی ہیں اور بہتر یہ ہے کہ نماز کو جاوے تو انکی طرف نگاہ نہ کرے اور چٹائیاں جو مسجد میں ڈالتے ہیں اگر انکا کوئی مالک معین ہو تو انپر بیٹھنا حرام ہے ورنہ چونکہ مصلحت عام کے لیے ہوتی ہیں تو انکا بچانا جائز ہے مگر حتی الوسع انکو ترک کرنا اور دوسری مسجد میں جہاں فرش ظالموں کا ڈالا ہوا نہ ہو جانا مقتضایہ بدیع ہے کہ انکی چٹائیاں شہد کا مقام ہے اور با دیوں کا بھی حکم وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ بدیع کے رو سے انہیں وضو کرنا اور پانی پینا اور لنگے اندر جانا درست نہیں لیکن اگر نماز کے قضا ہو جانے کا خوف ہو تو وضو کرے اور یہی حال کہ منظم کی راہ کے چشموں کا ہے اور سرزمین

مجلسین لکھنؤ کی مجلس فرشتے اس حال میں کہ وہ جہاد کے لیے اپنا ۱۲۰۰ روپے خرچ کر دے اور وہی ۱۲۰۰ روپے

اور درسون کی زمین اگر منصوب ہو یا بیٹھیں کسی مہینہ سے اٹھو اگر لگی ہوں اور اُنکے تحت کو واپس کرنا اُنکا ممکن ہو تو اس صورت میں اُنکے اندر جانے کی اجازت نہیں اور اگر مالک کا حال مشتبہ ہو تو وہ ایک امر خیر میں لگی ہیں اُنہیں جانے کا مضائقہ نہیں مگر احتیاطاً اُن سے اجتناب کرنے میں ہرگز اُنکے اندر جانے سے فسق لازم نہ آوے اور یہ عمارتیں اگر غلامین کے غلاموں نے بنائی ہوں تو اُنکا معاملہ نہایت بڑا ہے اس لیے کہ لاوارثی مالوں کو مصلحت میں خرچ کرنے کا انکو اختیار نہیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ اُنکے مال غالباً حرام ہوئے ہیں کیونکہ مال مصلحتی انکو لینا درست نہیں یہ کام وایان ملک اور رباب حکومت کا ہے مسئلہ زمین منصوب اگر شارع عام کر دی جائے تو اُس پر راستہ چلنا جائز نہیں اور اگر اُسکا کوئی مالک ہو تو راستہ چلنا جائز ہے مگر وہ یہ ہے کہ حتی الوسع نہ چلے پس اگر شارع مباح ہو اور اُس پر چلنا ہو تو راستہ سے گزرنا اور اُس جتنے کے نیچے بیٹھ جانا جیسے کھلے میدان میں کسی ضرورت کو بخشتے ہیں جائز ہے مگر وہ جو پامینہ کے بجائے اُنکے لئے بیٹھا حرام ہے اس لیے کہ چلتا اُنہیں غرضت کے لیے بناتے ہیں اور جب یہ حرام کا ہے تو اُس سے نفع لینا حرام ہے اور ایسا ہی حکم ہے اُس شخص کا جو مسجد یا زمین مباح میں جاوے جسکی چھت یا چار دیواری کسی شخص کی ہو یعنی صرف اُس پر گزرنے سے نفع نہیں ہوگا مگر خاص چھت یا دیوار سے گرمی یا سردی یا اُنکے سے آٹھ منظور ہوگی تو حرام ہوگی اس لیے کہ حرام سے اشتغال ہوا اور جیسے کہ زمین غصب پر سکون اور ہتھوار سے اشتغال ہوا ہے ویسا ہی چھت سے سایہ لینے میں اشتغال ہو تو دونوں میں کچھ فرق نہیں۔

ساتویں فصل مسائل متفرقہ کے ذکر میں جنکی حاجت بہت ہوتی ہو اور اُنکے اشتغال پوچھے گئے ہیں مسئلہ پوچھا گیا کہ صوفیوں کا خادم بازار میں جا کر کھانا جمع کرنا ہے یا نقد لیکر اُسکا کھانا مول لیتا ہے تو اس کھانے میں سے کسکو کھانا حلال ہے اور صوفیوں کے لیے مخصوص ہے یا نہیں ہم نے اُسکا جواب یہ دیا کہ صوفیوں کے حق میں اُنکے کھانے کے حلال ہونے میں تو کچھ شبہ نہیں لیکن غیر شخص اگر خادم کی رضامندی سے کھائے تو اُنکو بھی حلال ہے مگر شبہ سے خالی نہیں حلت کی وجہ تو یہ ہے کہ صوفیوں کے خادم کو جو کوئی کچھ دیتا ہے وہ صوفیوں کی سبب سے دیتا ہے مگر لینے والا وہ خود ہی صوفی نہیں ہوتا وہ ایسا ہو جیسا عیال دار آدمی عیال کے باعث سے کچھ لوگوں سے یا دے کیونکہ وہ اُنکا کفیل ہے اور جو کچھ وہ لیتا ہے وہ اُسکی ملک ہو جاتی ہے عیال کی ملک نہیں ہوتی اور اُسکو جائز ہے کہ عیال کے سوا دوسرے شخص کو کھلاوے اور یہ کہنا بعید ہے کہ خادم کو جو کچھ ملا وہ دینے والے کی ملک سے باہر نہیں ہوا اور خادم اُس سے کوئی چیز مولیٰ لینے اور سیر کرنے پر سلاطین اس لیے کہ اس قول کا انجام یہ ہے کہ تعاطی کافی نہیں حالانکہ یہ بات ضعیف ہے قوی یہی ہے کہ تعاطی کافی ہے خصوصاً صدقات اور پرایا میں کوئی ایسا نہیں کہ تعاطی کو کافی نہ کہتا ہو اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ خادم کو جو کچھ ملا وہ اُن صوفیوں کی ملک میں آگیا جو اُسکے سوال کے وقت خاتواہ میں موجود ہیں اس لیے کہ باتفاق خادم مذکور کو جائز ہے کہ شخص اُنکے بعد آوے اُسکو اُس کھانے میں سے کھلاوے اور اگر بالفرض موجود اشخاص یا اُنہیں سے ایک مر جاوے تو واجب نہیں کہ اُسکا حصہ اُسکے وارث ہی پر صرف ہوے اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ خادم کا دیا جانا جس اہل تصوف کے لیے ہے اور اُسکا تحت کوئی شخص نہیں اس لیے ملک کا دو ٹوٹا جس کی طرف اس بات کا موجب نہیں کہ چند افراد اُسکے تصرف پر تسلط کر دیے جاوے کیونکہ اُس میں تو بیشمار داخل ہیں بلکہ قیامت تک اُس جس کا یہ اہو گا وہ بھی داخل ہے اور ایسے اموال میں حکام تصرف کیا کرتے ہیں خادم ساری جس کا نائب نہیں ہو سکتا پس اب بجز اُسکے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کھانا خادم کی ملک ہو اور وہ صوفیوں کو شرط تصوف اور مروت کے پورا کرنے کو کھلاتا ہے اگر وہ اُنکو کھانے سے منع کر دے تو وہ بھی اُسکو روک دین کہ ہارنی کفالت کے نام سے سوال مت کر دے پھر لوگ اُس پر سلوک کچھ نہ کریں جیسے عیال دار کے ساتھ عیال کے باعث سلوک کرتے ہیں اگر عیال نہ رہیں تو سلوک سے ہاتھ روک لیں مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ایک مال صوفیوں کے لیے وصیت کیا گیا اُسکا صرف کز اس شخص پر جائز ہے میں نے جواب دیا کہ تصوف امر باطن ہے اُس پر واقفیت نہیں ہے اگر قریٰ اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت تصوف کو قناتاً مستعمل کر دین بلکہ چند امور ظاہری بیان کر سکتے ہیں جن پر اعتماد کر کے صرف والے آدمی کو صوفی کہا کرتے ہیں اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص ایسی صفت کا ہو

اگر صوفیوں کی خانقاہ میں اترے تو اسکا وہاں رہنا اور ان لوگوں میں ملنا جلنا انکے نزدیک جبرانہ ہو تو ایسا شخص صوفیوں کے جگہ میں داخل ہوگا اور تفصیل اسکی یہ ہو کہ اس میں پانچ صفتیں دیکھنی چاہئیں اول نیک بختی دوم فقیری سوم لباس صوفیوں کا چارم کسی خرقہ میں مشغول نہ ہونا پنجم خانقاہ میں بطور ایک ساتھ رہنے کے اُنسے ملا جلا رہنا پھر ان صفات میں سے بعض ایسی ہیں کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو صوفی کا لفظ بھی اُسپر نہ بولا جائیگا اور بعض ایسی ہیں کہ گو وہ نہ ہوں دوسری صفات سے اُنکا جبر نقصان ہو جاتا ہو مثلاً جس شخص میں نیک بختی نہ ہو بلکہ فسق ہو تو وہ اُس مال کا مستحق نہ ہوگا ایسے کہ صوفی نیک بخت آدمی کو کہتے ہیں جو صفت مخصوص کے ساتھ موصوف ہو تو جس شخص کا فسق ظاہر ہوگا گو وہ لباس صوفیوں کا رکھتا ہو مستحق اُس مال کا نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا ہو اور صغیرہ گناہوں کا ہم اعتبار نہیں کرتے فسق سے غرض ارتکاب کبیرہ ہو اور خرقہ کرنا اور مال پیدا کرنے میں مشغول ہونا بھی مانع استحقاق ہے تو کسان اور عامل اور تاجر اور پیشہ ورد و کان بن خواہ گھر پر اور مزدور جو اجرت پر خدمت کرے یہ سب اُس مال کے مستحق نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا اور لباس سے اور صوفیوں میں ملے جلے رہنے سے اسکا جبر نقصان نہیں ہوتا ہاں کتابت اور سینا یا کوئی ایسا ہی کام جو صوفیوں سے ہو سکے کرنا مانع استحقاق نہیں بشرطیکہ ان کا من کو دوکان پر نہ کرے اور نہ پیشہ اور خرقہ کے طور پر اور اسکا جبر نقصان اُنکے ساتھ رہنے اور دوسری صفات کے پائے جانے سے ہو جائیگا اور حروف پر قادر ہونا بدولت اُنکے کرنے کے مانع استحقاق نہیں اور وعظ کتنا اور درس دینا منافی لفظ صوفی کے نہیں بشرطیکہ لباس اور ساتھ رہنا صوفیوں کے اور فقیری سوچ ہو کیونکہ اس میں کچھ تناقض نہیں کہ صوفی کے ساتھ میں قاری یا واعظ یا عالم خواہ درس کھا جاوے بلکہ اُسکے ساتھ میں کسان خواہ سوداگر خواہ عامل کٹنا نازیبا اور منافی ہے اور فقیری کا حال یہ ہو کہ اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہو جاوے کہ جس بظاہر لوگ اسیر نہ لگیں تو اتنے مال کے ہوتے ہوئے صوفیوں کی وصیت کا لینا اُسکو درست نہیں اور اگر مال ہو مگر آمدنی خراج کو کفایت نہ کرتی ہو تو اُس سے اسکا حق باطل نہ ہوگا اور یہی حال ہے اگر مال اتنا ہو کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے سے کم ہوگا اُسکا خراج کچھ نہ ہوتا ہو اور ایسی باتیں ہیں کہ انکی دلیل بجز عادتوں کے اور کچھ نہیں اور اُنسے ملا جلا رہنے اور خانقاہ کی سکونت میں شریک ہونے کو بھی کچھ اثر ہے لیکن جس شخص میں خاص یہ صفت نہ ہو اور وہ اپنے مکان خواہ مسجد میں انھیں کے لباس اور اخلاق میں رہتا ہو تو وہ اُنکے حصہ میں شریک ہوگا اور ترک مخالفت کا جبر لباس کی ممانعت سے ہو جائیگا اور اگر لباس بھی دیا نہ ہوگا صرف باقی صفات پائی جائیگی تو مستحق نہ ہوگا ہاں اگر اس صورت میں خانقاہ میں اُنکے ساتھ رہتا ہوگا تو اُسپر بھی انکی تبعیت سے انھیں کا حکم لگ جائیگا غرض کہ لباس اور اخلاط ایک دوسرے کے عوض ہو سکتے ہیں اور جو فقیہ کہ لباس صوفیانہ نہیں رکھتا اگر وہ خانقاہ میں نہیں رہتا تو صوفی شمار نہ ہوگا اور اگر صوفیوں کے ساتھ رہتا ہو اور باقی صفتوں سے بھی موصوف ہو تو بعد نہیں کہ انکی تبعیت میں اُسپر بھی اُنکا حکم کچھ آوے اور صوفی کے لیے استحقاق مال مذکور میں یہ شرطیں کہ کسی مشائخ کے ہاتھ سے اُسے خرقہ بھی پہنا ہو یا نہ تک کہ اگر اور شرائط پائی جاویں اور خرقہ کا پہننا نہ پایا جاوے تو اس سے کچھ ضرر نہیں اور جو صوفی کہ بی بی رکھتا ہو اور اسوجہ سے کچھ گھر پر اور کبھی خانقاہ میں رہتا ہو تو وہ اُنکے زمرہ سے خارج نہ ہوگا یہ مسئلہ جو مال کہ خانقاہ اور اُسکے رہنے والوں کے لیے وقف ہو تو وصیت کی بہ نسبت اس میں گنجائش زیادہ ہے ایسے کہ وقف کے معنی یہ ہیں کہ صوفیوں کی مصالحتوں میں صرف ہو تو جو صوفی نہ ہو وہ بھی انکی رضا مندی سے اُنکے دسترخوان پر ایک یا دو بار کھالے تو درست ہے کیونکہ کھانے کی چیزوں کی بنا تسامح پر ہے بیان تک کہ مشترک فہمت میں سے اُنکو تنہا ایک شخص کا لینا درست ہے اور صوفیوں کے ساتھ میں اُس مال وقف سے قوال بھی کھا سکتا ہے کہ وہ اُنکے مصالح سے شمار ہوتا ہو مگر جو مال کہ صوفیوں پر وصیت ہوا ہو اسکا قوال کو دینا جائز نہیں اسی طرح جو لوگ کہ صوفیوں کے پاس آدین یعنی عامل اور تاجر اور قاضی اور عالم اور دوسرے لوگ جنکو صوفیوں کی توجہ منظور ہو تو اُنکو بھی مال وقف میں سے انکی رضا کے ساتھ کھا لینا طلال ہے ایسے کہ وقف کر بے والا اسی نیت سے وقف کرتا ہے کہ صوفیوں کی جو عارت ہو اسی صورت سے اُسکو صرف کرے تو یہیں

عرف محفوظ ہوگا لیکن یہ حال دوا میں نہیں یعنی جو شخص صوفی نہیں اُسکو اُنکے ساتھ رہنا اور کھانا اعلیٰ الدوام جائز نہیں گو صوفی راضی ہوں کیونکہ اُنکے اختیار میں یہ تو نہیں کہ وقت کرنے والے کی شرط کو بدل دیں اور اپنے ساتھ غیر جنس کو ملا لیں اور عالم اگر اُنکا سا لباس اور اخلاق رکھتا ہو تو اُسکو اُنکے پاس اترنا درست ہے اور عالم ہونا مٹا فی صوفی ہونے کے نہیں اور نہ تصوف میں جاہل ہونا شرط ہے اُن لوگوں کے نزدیک جو تصوف سے واقف ہیں اور بعض اہم جو یہ کہتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہوا وہ جاہل حجاب خاص ہے تو اُنکے قول پر التفات نہ کرنا چاہیے اور ہم نے اس جملہ کے معنی باب العلم میں بیان کیے اور یہ کہ حجاب علم مذموم ہوتا ہے نہ علم محمود اور ان دونوں علموں کی تفصیل بھی اسی جگہ بیان کی ہے اور جس صورت میں کہ فقیہ اُنکے لباس اور اخلاق سے منصف نہ ہو تو وہ صوفیوں کو پہنچتا ہے کہ اُسکو اپنے پاس نہ اترنے دیں اور اگر اُسکے اترنے سے رخصی ہو جاوے تو اُسکو اُنکے ساتھ بطور تبعیت کھانا حلال ہوگا اور ترک لباس کا جبر نقصان اُنکے ساتھ رہنے سے اور لباس والوں کی رضامندی سے ہو جاوے گا اور یہ وہ باتیں ہیں کہ عادات اُنکے شاہد ہیں اور انہیں بعض امور متقابل ہیں جنکے اطراف کا حکم نفی اور اثبات میں مخفی نہیں اور اوساط مشاہدہ ہوتے ہیں تو جو کوئی اشتباہ کی جگہوں سے بھر زبردہ گاہ اپنے دین کو پاک و صاف رکھیں چنانچہ شبہات کے بیان میں ہم نے اُسکو کلمہ دیا ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ رشوت اور ہد یہ میں فرق کیا ہے رضامندی سے دونوں دیے جاتے ہیں اور غرض بھی دونوں میں ہوتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ رشوت حرام ہوئی اور ہد یہ حرام نہ ہو امین نے یہ جواب دیا کہ مال کا خرچ کرنے والا کبھی مال بدون غرض کے نہیں خرچ کرتا لیکن غرض یا اخروی ہوتی ہے جیسے ثواب یا دنیاوی ہوتی ہے اور غرض دنیاوی یا مال ہے یا فعل یا کوئی مقصود معین یا تقرب دوسرے کے دل میں یا طلب محبت محض یا محبت کے ذریعہ سے کسی اور غرض کا کمالا تو یہ پانچ قسمیں ہوئیں اول وہ دنیا جس سے ثواب آخرت مقصود ہو اور یہ اسوجہ سے کہ جسکو دنیا منظور ہے وہ محتاج ہے یا شریف نسب ہے یا عالم ہو یا فی نفسہ صالح اور متدین ہے پس اگر محتاج جانکر دیا جاتا ہے اور واقع میں محتاج نہیں تو لینے والے کو اُسکا لینا حلال نہیں اور اگر شرف نسب کے سبب سے دیا جاتا ہے اور جانتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ نسب میں جھوٹا ہوں تو اُسکا لینا حلال نہیں اور اگر علم کی جہت سے دیا جاتا ہے تو لینا اسوقت حلال ہوگا کہ علم میں اُسقدر ہو جنہا دینے والے کو اعتقاد ہو اور اگر ایسی صورت ہو کہ وہ تو اپنے دل میں اُسکو کامل سمجھ کر دیتا ہے کہ ثواب زیادہ ہو اور یہ کامل نہیں تو لینا حلال نہ ہوگا اور اگر دینداری اور صلح کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور یہ باطن میں ناسق ہو اس درجہ کو کہ اگر دینے والا جان لے تو نہ دے تو اس صورت میں بھی لینا حلال نہ ہوگا اور نیکبخت ایسے کم ہوتے ہیں کہ اگر اُنکے باطن کا حال ظاہر ہو جاوے تو لوگوں کے دل انکی طرف مائل ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر جمیل ہے ایک مخلوق کو دوسرے کا محبوب کر دیتا ہے اور لگے و رہے والے خرید میں ایسے شخص کو اپنا وکیل کیا کرتے تھے جسکو آدمی نہ جائیں کہ یہ شخص اُنکا وکیل ہے اور اس سے غرض یہ ہوتی تھی کہ اہل معاملہ ہکو خریدار سمجھ کر کچھ دام کم لینے اور انہیں خریدار سے مخفی ہائے لینے تو یہ خوف تھا کہ اُنکا درگزر کرنا کہیں ہماری دیانت کا عوض نہ ہو اور ہم دین کے بدلے میں کھانے والے نہ ٹھہریں کیونکہ دین کا معاملہ نازک ہے اور تقویٰ اس باب میں پوشیدہ ہے علم اور نسب اور فقری کا سماں نہیں تو چاہیے کہ دین کی وجہ سے جو چیز اُسکے لینے سے حتیٰ الوسع اجتناب کیا جائے۔ دوم وہ دنیا جس سے سر دست کوئی غرض معین منظور ہے جیسے فیکر کسی دولت و کو بطع خلعت ہد یہ دے تو یہ ہبہ بشرط عوض ہے اسکا حکم ظاہر ہے اسوقت لینا حلال ہوتا ہے کہ جس عوض کی طبع ہو وہ مجاوسے اور معاملہ کی شرطیں بھی سببائی جاوےں سوم وہ دنیا جس سے کوئی فعل معین مراد ہو مثلاً ایک شخص کو بادشاہ سے حاجت ہو اور وکیل سلطانی یا اور کسی ذی رتبہ خواہ خواص کو ہد یہ دے تو ظاہر ہے کہ یہ ہد یہ بشرط عوض ہے کہ قرینہ حال سے جانا جاتا ہے تو جو عمل کہ اس ہد یہ کا عوض ہے اُسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ حرام ہو مثلاً سخی کرنی اس باب میں کہ روزیہ حرام جاری ہو جاوے یا کسی آدمی کو ستایا جاوے یا اور کوئی فعل اسی طرح کا ہو تو اس ہد یہ کا لینا حرام ہے اور اگر وہ عمل واجب ہو مثلاً دفع کرنا ظلم کا کہ جو شخص اُسکو دفع کر سکے اُسپر واجب ہے یا شہادت متعین کا ادا کرنا کہ یہ بھی واقع کار پر واجب ہے

تو ان جیسے امور پر لینا حرام ہو اور مال رشوت ہی ہو جسکی حرمت میں کچھ شک نہیں اور اگر وہ عمل نہ تو حرام ہو اور نہ واجب بلکہ سیاح ہوا اور
اسمین اتنی مشقت بھی ہو کہ اسپر اجرت عرفا لیا کرتے ہوں تو ایسے عمل کے عوض میں ہدیہ لینا حلال ہو گا بشرطیکہ لینے والا اسکی غرض پوری
کر دے اور یہ ہدیہ قائم مقام اجرت کے ہو جیسے یون کہنا کہ اگر یہ عرضی بادشاہ تک پہنچا دے تو تو کو ایک دینار دیں اور پہنچانے میں کچھ
مشقت اور عمل قیمت والے کی ضرورت پڑتی ہو یا یون کہے کہ فلاں شخص سے یہ درخواست کرو کہ فلاں غرض میں میرا مددگار ہو یا مجھکو
فلاں چیز انعام میں دے دے اور وہ شخص اسکی غرض کے پورا کرنے میں بہت سی باتیں طویل کرے تو ہدیہ اسکی حق میں ان باتوں کی
اجرت ہوگی جیسے قاضی کے سامنے جگڑے کے وکیل کی گفتگو پر اجرت ملتی ہو تو وہ حرام نہیں بشرطیکہ حرام میں سہمی نہ کرے اور اگر اسکا
مقصود ایسے کلمہ سے حاصل ہوتا ہو جیسے کچھ مشقت نہو لیکن اس کلمہ کا ٹھکانا ذمی عزت کی زبان سے یا فعل کا صادر ہونا کسی جاہ و
حشم والے سے مفید پڑتا ہو مثلاً امیر یا وزیر کا دربان سے یہ کہہ دینا کہ جب یہ شخص آوے تو رد کنانت یا عرضی کو فقط بادشاہ کے سامنے رکھ دینا
تو اس کے عوض میں کچھ لینا حرام ہی کیونکہ جاہ کے عوض میں کچھ لینے کا جواز شریعت میں ثابت نہیں بلکہ اس سے نفی دار ہی چنانچہ بادشاہوں کو
ہدایا دینے کے باب میں بیان ہو گا اور جس صورت میں کہ بعض غرضوں کا عوض باوجود مقصود ہونے کے لینا جائز نہیں مثلاً شفعہ سے
دست بردار ہونے کا عوض اور بیع کو عیب کے سبب سے پھر دینے کا اور درخت کی شاخیں جو ہوا میں پھیلی ہیں اور ہوا ملک بادشاہ ہی
اٹھا عوض نا جائز ہی تو صرف جاہ کا عوض کیسے جائز ہو گا اور اسی کے قریب یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی دوا معلوم ہو کہ اسکو دوسرا نہ جانتا ہو
اسکے بتانے پر عوض لینا مثلاً ایک آدمی ایسی بوٹی جانتا ہو جس سے بوا سیر یا کوئی اور مرض دور ہو جاتا ہو اور بدولت اجرت کے اسکو نہیں بتاتا
تو یہ اجرت جائز نہیں ایسیلے کہ ذرا زمان ہلا دینی کوئی قیمتی چیز نہیں جسکی اجرت ہو جیسے ایک تل کا دانہ کہ اسکی قیمت کچھ نہیں ہوتی اور نہ اسکے
بتلانے پر اجرت چاہیے ایسیلے کہ اسکے بتلانے سے اسکا علم تو کم ہوتا ہی نہیں دوسرے کو ویسا ہی علم ہو جاتا ہی اور وہ بھی عالم بدستور رہتا ہو اور
اس سے کم اس ماہر کی اجرت ہو جسکی فن کو خوب جانتا ہو اور ادنیٰ اعلیٰ سے کام کرتا ہو اور اجرت بہت لینا ہی مثلاً ایک شخص صیقل گر ہی کہ
اپنے فن میں اتنی مہارت اور خوبی رکھتا ہو کہ تلوار اور آئینہ کا ٹیل ایک دفعہ کے ہاتھ مارنے میں نکال دیتا ہو لیکن اس طرح کی اجرت میں ہمارے
نزدیک کچھ مضائقہ نہیں ایسیلے کہ اول تو اسکی صنعت سے تلوار اور آئینہ کا ٹیل ایک دفعہ کے ہاتھ مارنے میں نکال دیتا ہو لیکن اس طرح کی اجرت میں ہمارے
صنعتوں کے سیکھنے میں آدمی بہت شقیں ایسی لیے اٹھایا کرتا ہو کہ اس سے ہر روزی پیدا کرے اور اپنے نفس پر کثرت عمل کو ہلکا کرے۔
چہارم وہ دینا جس سے صرف محبت دوسرے شخص کی مراد ہو یعنی جسکو دے اسکے دل کی محبت کا حاصل کرنا مقصود ہو اور اس محبت سے
کوئی غرض معین نہو بلکہ صرف انس اور تاکید محبت اور دلون کا ایک دوسرے کو چاہنا منظور ہو تو یہ دینا عقلاً کا مقصود اور شریعت میں
مستحب اور مطلوب ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمادوا و تحابوا۔ حاصل یہ کہ ہر چند انسان کی غرض غالباً غیر کی محبت
خود محبت ہی نہیں ہوتی بلکہ اسکی محبت سے کسی فائدہ کے لیے ہوتی ہو لیکن جس صورت میں کہ وہ فائدہ متعین نہو اور اسکے نفس میں کوئی
ایسی غرض معین نہ ہو جو اسے جو حال میں یا آئندہ کو اس فائدہ کا باعث ہو تو اسکو ہدیہ کہتے ہیں اور اسکا لینا حلال ہے۔ چچم وہ دینا کہ
جس سے دوسرے شخص کے دل میں تقرب اور محبت مطلوب ہو مگر نہ صرف محبت اور انس کی وجہ سے بلکہ اس جہت سے کہ اسکے جاہ کی
بر دولت اپنی غرضیں تکلیف اور ان اغراض کی جنس منحصر ہو گو جدا جدا معین نہوں اور ایسی صورت ہو کہ اگر اس شخص کو جاہ و حشمت
نہ ہوتی تو ہدیہ نہ دیتا پس اگر اسکو جاہ علم خواہ نسب کا ہو تو سماجہ خفیف ہو اور ہدیہ کا لینا مکروہ ہو کیونکہ اسمین رشوت کی مشابہت ہی
لیکن ظاہر میں ہدیہ ہی اور اگر جاہ حکومت ہو مثلاً قاضی ہو یا عامل یا ذکوۃ وغیرہ کا محصل یا خراج وغیرہ کا تحصیل کرنے والا یا کوئی اور
سلسلہ نامی کام رکھتا ہو یہاں تک کہ انواقف کا متولی ہو مثلاً اور اگر بالفرض اس حکومت پر نہ ہوتا تو کوئی اسکو ہدیہ نہ دیتا تو یہ رشوت ہی

اے کہیں میں پیہ دو اور دوست بھرتی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسکو ضعیف کہا ہے ۱۳

ہدیہ کی صورت میں پیشکش ہوئی ہو کیونکہ دینے والے کا مقصود فی الحال طلب تقرب اور انکساب محبت ہو مگر ایک فرض کے لیے جسکی جنس منحصراً ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت سے بہت کچھ مطالب کھل سکتے ہیں اور اُسکو محبت محض نہ ہونے کی علامت یہ ہو کہ اگر اسی وقت دوسرا حاکم ہو جاوے تو ہدیہ مذکور حاکم معزول کو نہ دیگا بلکہ نئے حاکم کو دیگا تو اس طرح کے ہدیہ میں باتفاق سخت کراہت ہو اور اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے اور علت متعارض ہو یعنی محض ہدیہ کہیں یا وہ رشوت کہیں جو صرف جاہ کے مقابل کسی فرض معین میں دیتے ہیں اور جب مشابہت قیاسی ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہو اور اخبار و آثار انہیں سے ایک کی تقویت کو دیتے ہیں تو اُسی کی طرف میل کرنا معین ہو جاتا ہے اب اس باب میں جو اخبار کو دیکھتے ہیں تو تشدد پاتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آویگا جس میں ہدیہ کے نام سے حرام کو حلال سمجھا جاوے گا اور عہد کے لیے قتل حلال جائیگا بے گناہ مارا جائیگا تاکہ عام لوگوں کو عبرت ہو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سخت کیا ہو آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی کا کام کر دے پھر اُس کے پاس ہدیہ آوے۔ غالباً آپ کی غرض کام کر دینے سے یہ ہو کہ ذرا سے کمدینے میں حسین مشقت نہ ہو کام کر دیا ہو یا یہ کہ تیرا ہدون اجرت کی نیت کے کیا ہو تو اب اگر کوئی چہر عیوض کے طور پر بعد کو آوے اسکا لینا درست نہ ہوگا۔ اور حضرت مسروق نے ایک شخص کی سفارش کی اُس نے آپ کی خدمت میں ایک لونڈی ہدیہ بھیجی آپ غصہ ہوئے اور اُسکو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تیرے دل میں یہ ہو تو ہر گز تیری حاجت میں نہ ہوتا اور جس قدر رو گئی ہو اُس میں کچھ نہ کہو نہ لگا۔ اور طاؤس رضی اللہ عنہ بادشاہ کے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ حرام ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دو بیٹوں سے اُس مال کا نفع لے لیا جو انھوں نے بیت المال میں سے مضاربیت کے طور پر لیا تھا اور فرمایا کہ تمکو جو لوگوں نے دیا تو اسی وجہ سے دیا کہ میرا رشتہ دار سمجھا یعنی جو جاہ حکومت نفع ہوا اسیلے اُسکو لیکر بیت المال میں شامل کر دیا۔ اور حضرت ابو عبیدہ جرح کی بی بی نے خاتون ملکہ روم کے پاس خوشبو ہدیہ بھیجی ملکہ نے اُنکے پاس ایک ہوا ہر بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جواب اُن سے لے لیا اور اُسکو بیچ کر خوشبو کا دام اُنکے حوالہ کیا اور باقی بیت المال میں ملا دیا۔ اور حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بادشاہوں کے لیے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ ال خیانت ہے اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہدیہ کو واپس کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے وہ ہدیہ تھا اور ہمارے حق میں رشوت ہے یعنی آپ کو جو لوگ دیتے تھے تو نبوت کی وجہ سے دیتے تھے نہ حکومت کے باعث سے اور ہکو حکومت ہی کی وجہ سے ملتا ہے اور ان سب اخبار اور آثار سے بڑھ کر وہ حدیث ہے جسکو ابو حمید ساعدی نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد کے صدقات پر ایک والی بھیجا جب وہ آپ کی خدمت میں آیا تو بعض چیزیں اپنے ساتھ کی روک لیں اور کہا کہ یہ جھکو ہدیہ ملی ہیں اور یہ باقی تمھارے لیے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تو اگر سچا ہے تو اپنے باپ اور ما کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا کہ جھکو ہدیہ آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا انا لی استعمل الرجل منکم فیقول ہذا لکم ہذا لی ہدیۃ اللہ لا یجلس فی بیت امہ لیہدی لہ والذی نفسی بیدہ لایاخذ منکم احد شیئاً بغیر حقہ الا الی اللہ بحکمہ فلما یاتین احدکم یوم القیامۃ یسیر لہ رغاء وادبقرۃ لہ خوراء و شاة تھیر پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے سفیدی آپ کی ہاتھوں کی دیکھی پھر ارشاد فرمایا کہ انہی میں نے پوچھا کیا کہ نہیں۔ غرض کہ جب اخبار و آثار سے یہ تشدد ثابت ہوا تو قاضی اور والی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غاند نشین فرض کر لے پھر جو چیز کہ حالت معزولی اور غاند نشین میں اُسکو ملتی تھی وہ حکومت کے وقت میں آوے تو اُسکا لینا درست ہو اور جس چیز کو جائے کہ یہ خاص حکومت کے سبب سے ملتی ہو اُسکا لینا حرام ہے اور اگر بعض دوستوں کے ہدیہ میں اشتباہ پڑے کہ انہیں معلوم حالت معزولی میں دیتے یا نہیں تو وہ مال مشبہ ہے اس لیے احتیاط کرنا چاہیے اب حلال و حرام خدا تعالیٰ کے فضل و انعام سے تمام ہوا۔ الحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و صلے اللہ علی کل عبد صالح

حاکم کی جنس منحصراً ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت سے بہت کچھ مطالب کھل سکتے ہیں اور اُسکو محبت محض نہ ہونے کی علامت یہ ہو کہ اگر اسی وقت دوسرا حاکم ہو جاوے تو ہدیہ مذکور حاکم معزول کو نہ دیگا بلکہ نئے حاکم کو دیگا تو اس طرح کے ہدیہ میں باتفاق سخت کراہت ہو اور اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے اور علت متعارض ہو یعنی محض ہدیہ کہیں یا وہ رشوت کہیں جو صرف جاہ کے مقابل کسی فرض معین میں دیتے ہیں اور جب مشابہت قیاسی ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہو اور اخبار و آثار انہیں سے ایک کی تقویت کو دیتے ہیں تو اُسی کی طرف میل کرنا معین ہو جاتا ہے اب اس باب میں جو اخبار کو دیکھتے ہیں تو تشدد پاتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آویگا جس میں ہدیہ کے نام سے حرام کو حلال سمجھا جاوے گا اور عہد کے لیے قتل حلال جائیگا بے گناہ مارا جائیگا تاکہ عام لوگوں کو عبرت ہو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سخت کیا ہو آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی کا کام کر دے پھر اُس کے پاس ہدیہ آوے۔ غالباً آپ کی غرض کام کر دینے سے یہ ہو کہ ذرا سے کمدینے میں حسین مشقت نہ ہو کام کر دیا ہو یا یہ کہ تیرا ہدون اجرت کی نیت کے کیا ہو تو اب اگر کوئی چہر عیوض کے طور پر بعد کو آوے اسکا لینا درست نہ ہوگا۔ اور حضرت مسروق نے ایک شخص کی سفارش کی اُس نے آپ کی خدمت میں ایک لونڈی ہدیہ بھیجی آپ غصہ ہوئے اور اُسکو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تیرے دل میں یہ ہو تو ہر گز تیری حاجت میں نہ ہوتا اور جس قدر رو گئی ہو اُس میں کچھ نہ کہو نہ لگا۔ اور طاؤس رضی اللہ عنہ بادشاہ کے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ حرام ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دو بیٹوں سے اُس مال کا نفع لے لیا جو انھوں نے بیت المال میں سے مضاربیت کے طور پر لیا تھا اور فرمایا کہ تمکو جو لوگوں نے دیا تو اسی وجہ سے دیا کہ میرا رشتہ دار سمجھا یعنی جو جاہ حکومت نفع ہوا اسیلے اُسکو لیکر بیت المال میں شامل کر دیا۔ اور حضرت ابو عبیدہ جرح کی بی بی نے خاتون ملکہ روم کے پاس خوشبو ہدیہ بھیجی ملکہ نے اُنکے پاس ایک ہوا ہر بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جواب اُن سے لے لیا اور اُسکو بیچ کر خوشبو کا دام اُنکے حوالہ کیا اور باقی بیت المال میں ملا دیا۔ اور حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بادشاہوں کے لیے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ ال خیانت ہے اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہدیہ کو واپس کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے وہ ہدیہ تھا اور ہمارے حق میں رشوت ہے یعنی آپ کو جو لوگ دیتے تھے تو نبوت کی وجہ سے دیتے تھے نہ حکومت کے باعث سے اور ہکو حکومت ہی کی وجہ سے ملتا ہے اور ان سب اخبار اور آثار سے بڑھ کر وہ حدیث ہے جسکو ابو حمید ساعدی نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد کے صدقات پر ایک والی بھیجا جب وہ آپ کی خدمت میں آیا تو بعض چیزیں اپنے ساتھ کی روک لیں اور کہا کہ یہ جھکو ہدیہ ملی ہیں اور یہ باقی تمھارے لیے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تو اگر سچا ہے تو اپنے باپ اور ما کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا کہ جھکو ہدیہ آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا انا لی استعمل الرجل منکم فیقول ہذا لکم ہذا لی ہدیۃ اللہ لا یجلس فی بیت امہ لیہدی لہ والذی نفسی بیدہ لایاخذ منکم احد شیئاً بغیر حقہ الا الی اللہ بحکمہ فلما یاتین احدکم یوم القیامۃ یسیر لہ رغاء وادبقرۃ لہ خوراء و شاة تھیر پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے سفیدی آپ کی ہاتھوں کی دیکھی پھر ارشاد فرمایا کہ انہی میں نے پوچھا کیا کہ نہیں۔ غرض کہ جب اخبار و آثار سے یہ تشدد ثابت ہوا تو قاضی اور والی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غاند نشین فرض کر لے پھر جو چیز کہ حالت معزولی اور غاند نشین میں اُسکو ملتی تھی وہ حکومت کے وقت میں آوے تو اُسکا لینا درست ہو اور جس چیز کو جائے کہ یہ خاص حکومت کے سبب سے ملتی ہو اُسکا لینا حرام ہے اور اگر بعض دوستوں کے ہدیہ میں اشتباہ پڑے کہ انہیں معلوم حالت معزولی میں دیتے یا نہیں تو وہ مال مشبہ ہے اس لیے احتیاط کرنا چاہیے اب حلال و حرام خدا تعالیٰ کے فضل و انعام سے تمام ہوا۔ الحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و صلے اللہ علی کل عبد صالح

میتے ہیں انکی مثال ایسی ہی جیسے دو ہاتھ کہ ایک دوسرے کو دھوتا ہو اور دو ایماندار جب کبھی ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے بہتری کا کچھ فائدہ دلوایا دیتا ہو۔ اور اخوت فی اللہ کی ترغیب کے باب میں فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے اخوت فی اللہ کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسکو ایسے عالی درجہ پر پہنچا دے کہ اسکو کسی عمل سے اسکا ملنا نصیب نہ ہو۔ اور ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو آپ سے محبت فی اللہ ہو فرمایا کہ تمکو مژدہ ہو پھر مژدہ ہو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کے لیے عرش کے گرد گرسیاں بچھیں گی انکے چہرے جو دوحین رات کے چاند کی طرح ہونگے لوگ گھبراوینگے اور ڈریں گے اور وہ گھبراہٹ کے اندر نہ خوف کریں گے اور وہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہ انپر کچھ خوف ہو اور نہ وہ غم کریں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسکو روایت کیا ہے اس میں یوں فرمایا ہے کہ عرش کے گرد نور کے بیچے انپر ایک قوم ہوگی جنکے لباس اور چہرے نور کے ہونگے وہ لوگ نہ نبی ہونگے نہ شہید مگر نبی اور شہید انپر غبطہ کریں گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکا وصف ہم سے بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ آپس میں محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں اور آپس میں فی اللہ نشست رکھنے والے اور باہم فی اللہ علیحدہ ہونے والے۔ اور فرمایا کہ جو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہو جو دوسرے سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص جو فی اللہ برادر ہیں اگر ان میں سے ایک کا مقام اعلیٰ ہو گا تو دوسرا بھی اسی مقام پر اس کے ساتھ بلند کیا جائیگا اور وہ اس کے ساتھ لاحق کر دیا جائیگا جیسے اولاد باپ کے ساتھ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ لاحق کیے جاویں گے کیونکہ جب برادری فی اللہ حاصل ہوگی تو رشتہ دار قربت سے کم نہ ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخناہم ذریعہم واما الشہام من علمہم من شئ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے واسطے واجب ہے جو میرے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو ایک دوسرے کی مدد میری خاطر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی الیوم انظلم فی ظلی یوم لا ینزل الا ظلم۔ اور فرمایا شہید ینظلم اللہ فی ظلمہ یوم لا ینزل الا ظلم۔ امام عادل و شباب نشانی عبادۃ اللہ و رجل قلبہ متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی ینزل الیہ ورجلان سخا بانی اللہ اجتماع علی ذاک و تفرقا علیہ و رجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ و رجل دعتہ امراتہ فوات حسب جال فقال انی اخاف اللہ تعالیٰ و رجل تصدق بصدقة فافضا باحتی الا تعلم شاکہ ما تفق یمینہ۔ اور فرمایا جب کوئی شخص دوسرے شخص سے فی اللہ ملتا ہو اسکی زیارت کے شوق اور دیدار کی رغبت میں تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے اسکو یوں کٹتا ہو کہ تو پاک ہوا اور تیرا چلنا ستھرا ہوا اور تجکو جنت ستھری ہوئی۔ اور فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی برادر فی اللہ کے ملنے کو چلا اللہ تعالیٰ نے راہ میں اس کے لیے فرشتہ بھلا دیا اسے پوچھا کہ تمھارا قصد کمان کو ہو گئے کہنا کہ اپنے فلاں بھائی کے ملنے کو جاتا ہوں کہنا کہ تلو اس سے کچھ طلب ہو کہنا کہ نہیں پوچھا کہ تم سے اور اس سے کچھ قربت ہے جواب دیا کہ نہیں پوچھا کہ اس سے کچھ تمھارے ساتھ سلوک کیا ہے کہنا کہ نہیں فرشتہ نے پوچھا پھر کس وجہ سے اسے جواب دیا کہ میں فی اللہ اس سے محبت رکھتا ہوں فرشتہ نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تجکو تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجکو اطلاع کروں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہے اسوجہ سے کہ تو اس اپنے بھائی سے محبت کرتا ہو اور تیرے لیے جنت واجب کر دی۔ اور فرمایا کہ ایمان کی رستیوں میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے اسی حدیث کے باعث

حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو آپ سے محبت فی اللہ ہو فرمایا کہ تمکو مژدہ ہو پھر مژدہ ہو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کے لیے عرش کے گرد گرسیاں بچھیں گی انکے چہرے جو دوحین رات کے چاند کی طرح ہونگے لوگ گھبراوینگے اور ڈریں گے اور وہ گھبراہٹ کے اندر نہ خوف کریں گے اور وہ غم کریں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسکو روایت کیا ہے اس میں یوں فرمایا ہے کہ عرش کے گرد نور کے بیچے انپر ایک قوم ہوگی جنکے لباس اور چہرے نور کے ہونگے وہ لوگ نہ نبی ہونگے نہ شہید مگر نبی اور شہید انپر غبطہ کریں گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکا وصف ہم سے بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ آپس میں محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں اور آپس میں فی اللہ نشست رکھنے والے اور باہم فی اللہ علیحدہ ہونے والے۔ اور فرمایا کہ جو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہو جو دوسرے سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص جو فی اللہ برادر ہیں اگر ان میں سے ایک کا مقام اعلیٰ ہو گا تو دوسرا بھی اسی مقام پر اس کے ساتھ بلند کیا جائیگا اور وہ اس کے ساتھ لاحق کر دیا جائیگا جیسے اولاد باپ کے ساتھ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ لاحق کیے جاویں گے کیونکہ جب برادری فی اللہ حاصل ہوگی تو رشتہ دار قربت سے کم نہ ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخناہم ذریعہم واما الشہام من علمہم من شئ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے واسطے واجب ہے جو میرے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو ایک دوسرے کی مدد میری خاطر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی الیوم انظلم فی ظلی یوم لا ینزل الا ظلم۔ اور فرمایا شہید ینظلم اللہ فی ظلمہ یوم لا ینزل الا ظلم۔ امام عادل و شباب نشانی عبادۃ اللہ و رجل قلبہ متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی ینزل الیہ ورجلان سخا بانی اللہ اجتماع علی ذاک و تفرقا علیہ و رجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ و رجل دعتہ امراتہ فوات حسب جال فقال انی اخاف اللہ تعالیٰ و رجل تصدق بصدقة فافضا باحتی الا تعلم شاکہ ما تفق یمینہ۔ اور فرمایا جب کوئی شخص دوسرے شخص سے فی اللہ ملتا ہو اسکی زیارت کے شوق اور دیدار کی رغبت میں تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے اسکو یوں کٹتا ہو کہ تو پاک ہوا اور تیرا چلنا ستھرا ہوا اور تجکو جنت ستھری ہوئی۔ اور فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی برادر فی اللہ کے ملنے کو چلا اللہ تعالیٰ نے راہ میں اس کے لیے فرشتہ بھلا دیا اسے پوچھا کہ تمھارا قصد کمان کو ہو گئے کہنا کہ اپنے فلاں بھائی کے ملنے کو جاتا ہوں کہنا کہ تلو اس سے کچھ طلب ہو کہنا کہ نہیں پوچھا کہ تم سے اور اس سے کچھ قربت ہے جواب دیا کہ نہیں پوچھا کہ اس سے کچھ تمھارے ساتھ سلوک کیا ہے کہنا کہ نہیں فرشتہ نے پوچھا پھر کس وجہ سے اسے جواب دیا کہ میں فی اللہ اس سے محبت رکھتا ہوں فرشتہ نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تجکو تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجکو اطلاع کروں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہے اسوجہ سے کہ تو اس اپنے بھائی سے محبت کرتا ہو اور تیرے لیے جنت واجب کر دی۔ اور فرمایا کہ ایمان کی رستیوں میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے اسی حدیث کے باعث

حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو آپ سے محبت فی اللہ ہو فرمایا کہ تمکو مژدہ ہو پھر مژدہ ہو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کے لیے عرش کے گرد گرسیاں بچھیں گی انکے چہرے جو دوحین رات کے چاند کی طرح ہونگے لوگ گھبراوینگے اور ڈریں گے اور وہ گھبراہٹ کے اندر نہ خوف کریں گے اور وہ غم کریں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسکو روایت کیا ہے اس میں یوں فرمایا ہے کہ عرش کے گرد نور کے بیچے انپر ایک قوم ہوگی جنکے لباس اور چہرے نور کے ہونگے وہ لوگ نہ نبی ہونگے نہ شہید مگر نبی اور شہید انپر غبطہ کریں گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکا وصف ہم سے بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ آپس میں محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں اور آپس میں فی اللہ نشست رکھنے والے اور باہم فی اللہ علیحدہ ہونے والے۔ اور فرمایا کہ جو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہو جو دوسرے سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص جو فی اللہ برادر ہیں اگر ان میں سے ایک کا مقام اعلیٰ ہو گا تو دوسرا بھی اسی مقام پر اس کے ساتھ بلند کیا جائیگا اور وہ اس کے ساتھ لاحق کر دیا جائیگا جیسے اولاد باپ کے ساتھ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ لاحق کیے جاویں گے کیونکہ جب برادری فی اللہ حاصل ہوگی تو رشتہ دار قربت سے کم نہ ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخناہم ذریعہم واما الشہام من علمہم من شئ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے واسطے واجب ہے جو میرے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو ایک دوسرے کی مدد میری خاطر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی الیوم انظلم فی ظلی یوم لا ینزل الا ظلم۔ اور فرمایا شہید ینظلم اللہ فی ظلمہ یوم لا ینزل الا ظلم۔ امام عادل و شباب نشانی عبادۃ اللہ و رجل قلبہ متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی ینزل الیہ ورجلان سخا بانی اللہ اجتماع علی ذاک و تفرقا علیہ و رجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ و رجل دعتہ امراتہ فوات حسب جال فقال انی اخاف اللہ تعالیٰ و رجل تصدق بصدقة فافضا باحتی الا تعلم شاکہ ما تفق یمینہ۔ اور فرمایا جب کوئی شخص دوسرے شخص سے فی اللہ ملتا ہو اسکی زیارت کے شوق اور دیدار کی رغبت میں تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے اسکو یوں کٹتا ہو کہ تو پاک ہوا اور تیرا چلنا ستھرا ہوا اور تجکو جنت ستھری ہوئی۔ اور فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی برادر فی اللہ کے ملنے کو چلا اللہ تعالیٰ نے راہ میں اس کے لیے فرشتہ بھلا دیا اسے پوچھا کہ تمھارا قصد کمان کو ہو گئے کہنا کہ اپنے فلاں بھائی کے ملنے کو جاتا ہوں کہنا کہ تلو اس سے کچھ طلب ہو کہنا کہ نہیں پوچھا کہ تم سے اور اس سے کچھ قربت ہے جواب دیا کہ نہیں پوچھا کہ اس سے کچھ تمھارے ساتھ سلوک کیا ہے کہنا کہ نہیں فرشتہ نے پوچھا پھر کس وجہ سے اسے جواب دیا کہ میں فی اللہ اس سے محبت رکھتا ہوں فرشتہ نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تجکو تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجکو اطلاع کروں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہے اسوجہ سے کہ تو اس اپنے بھائی سے محبت کرتا ہو اور تیرے لیے جنت واجب کر دی۔ اور فرمایا کہ ایمان کی رستیوں میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے اسی حدیث کے باعث

نصاری بھی تو اپنے انبیاء سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ صرف محبت بدون موافقت بعض اعمال یا کمال اعمال کے مفید نہیں۔ اور حضرت فضیل رحم نے اپنے کسی وعظ میں فرمایا میں تو فردوس برہن میں رہنا چاہتا ہوں اور خدا سے تعالیٰ کی ہمسائیگی اُس کے مکان میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ڈھونڈھتا ہوں کس برے پر تقیائی کو نفسی شہوت کو تو نے ترک کیا کون سے غصہ کو یا کون سے قاطع رحم سے تو ملا کون سے اپنے بھائی کے تصور کو معاف کیا کون سے قریب سے تو فی اللہ دور ہوا کون سے بعید سے تو فی اللہ قریب ہوا اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تو نے کبھی میرے لیے کوئی کام کیا ہے عرض کیا کہ اتنی میں نے تیرے لیے ناز چڑھی روزہ رکھا صدقہ دیا زکوٰۃ دی حکم ہوا کہ ناز تیرے لیے بُرا نہ ہو اور روزہ سپر ہو اور صدقہ سایہ ہو اور زکوٰۃ نور ہو میرے لیے کونسا عمل کیا حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اتنی مجھے بتا دے کہ تیرے لیے کونسا عمل ہے ارشاد ہوا کہ تو نے کبھی میرے لیے کسی دوست سے دوستی یا کسی دشمن سے دشمنی کی ہے یا نہیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ محبت فی اللہ اور عداوت فی اللہ افضل اعمال ہے۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر شہر برس عبادت کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اُس کا شکر اُسی کے ساتھ کریگا جس سے اُس کو محبت ہوگی۔ اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ فاسق سے بغض فی اللہ رکھنا موجب قرب الی اللہ ہے۔ اور ایک شخص نے محمد بن واسع رحم سے کہا کہ میں آپ سے محبت فی اللہ رکھتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ جس شخص کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے پھر اپنا منہ پھیر کر کہا کہ اتنی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ لوگ جھکو تیری خاطر سے محبوب جانیں اور تو مجھے بغض رکھے۔ اور ایک شخص داؤد دطائی رحم کے پاس گیا آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا مطلب ہے اُس نے کہا کہ صرف آپ کی زیارت آپ نے فرمایا کہ تم تو اچھا کام کیا کہ زیارت کی مگر میں اپنے حال کو سوچتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائیگا کہ تو کون ہے کہ زیارت کیا جاتا ہے کیا زاہد ہے یا عابد ہے یا غنی ہے تو اُس وقت کیا ہو گا میں تو انہیں سے بخدا ایک بھی نہیں پھر اپنے نفس کی توجہ پر متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ جوانی میں تو فاسق تھا اب بڑھاپے میں ریاکار ہو گیا بخدا ریاکار کا فاقہ سے بہت برا درجہ ہے اور حضرت عمر رض نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے کسی بھائی کو دوست پاوے تو اُس کو مضبوط پکڑ لے کہ ایسے آدمی کم ملا کرتے ہیں۔ اور حضرت مجاہد رحم فرماتے ہیں کہ جب فی اللہ محبت کرنے والے آپس میں فکر ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اُن کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے جاڑے میں دخت کے پتے سوکھ گرتے ہیں اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے بھائی کے چہرے پر نظر مودت اور رحمت سے دیکھنا عبادت ہے

دوسرا بیان اس ذکر میں کہ اخوت فی اللہ کے معنی کیا ہیں اور اس میں اور دنیا کی اخوت میں کیا فرق ہے جانا چاہیے کہ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ دقیق باتیں ہیں انکا حال تقریر آئندہ سے منکشف ہو گا وہ یہ ہے کہ محبت دو طرح کی ہو ایک یہ کہ اتفاقی ہو جائے جیسے ہمسایہ میں رہنے سے یا مکتب خواہ مدرسہ میں ساتھ رہنے سے یا بازار میں یکجا ہونے سے یا ایک جگہ ٹوکر ہونے سے یا سفر میں رفیق ہونے سے دوسرے وہ کہ بقصد اختیار پیدا کیا جائے اور یہ بیان اسی کا منظور ہے کیونکہ اخوت فی الدین یقیناً اسی قسم میں واقع ہے اس لیے کہ ثواب اور ترغیب انھیں افعال میں ہوتی جو اختیاری ہوں اور محبت کے معنی ہیں پاس بیٹھنا اور ملنا جلنا اور یہ باتیں انسان دوسرے سے بھی کرتا ہے جب اُس کو محبوب جانتا ہے کیونکہ غیر محبوب سے تو اجتناب اور دوری کیا کرتا ہے اور اُس سے اختلاف نہیں چاہتا اور جس سے محبت رکھتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں یا صرف اُس کی ذات سے محبت ہے کوئی اور مقصود اور محبوب چیز نہیں جس کا ذریعہ اُس کی محبت کو کیا جائے یا اس لیے محبت کرتا ہے کہ اُس کے ذریعہ سے دوسرے کو حاصل ہو پھر مقصود تین صورت سے خالی نہیں یا صرف متعلق منافع دنیاوی سے ہو یا آخرت سے متعلق ہو یا متعلق باللہ تعالیٰ ہو تو یہ چار قسم کی محبت ہوئی اب ان چاروں کو جدا جدا لکھا جاتا ہے۔ قسم اول یہ کہ انسان دوسرے شخص سے محبت صرف اُس کی ذات کے لیے کرے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے نزدیک فی ذاتہ محبوب ہو لیکن جب وہ اُس کو دیکھے اور پہچانے اور اُس کے اخلاق کا مشاہدہ کرے تو اُس کو لذت حاصل ہو سکتا ہے

اور اسی وجہ سے بعض حکماء نے کہا ہے کہ ہر انسان اپنے ہم شکل سے اس کی کرتا ہے جیسے ہر بند اپنے ہم جنس کے ساتھ اڑتا ہے اور جب دو شخص چپکے ساتھ زمین اور حالت میں ہم شکل نہ ہوں تو ضرور یہ کہ جدا ہو جائیں گے اور یہ بات ایسی ظاہر ہو گئی ہے کہ شاعر بھی اس کو جان گئے ہیں چنانچہ کسی نے اس مضمون کو باندھا ہے شعر وجہ فرقت کی جو پوچھی تو یہ میں اُسے کہا میری صورت کا نہ تھا اس لیے ہوں اس سے جدا جو خدا کا انسان کو محبت دوسرے سے کبھی لذت نہ ہوتی ہے نہ کسی فائدہ کے سبب ہے کہ اس کو حال میں یا مال میں حاصل ہو بلکہ صرف اُس مجاہدت اور ناسبت کی وجہ سے جو باطن کی سرشتوں اور پوشیدہ اخلاق میں ہوتی ہے اور اسی قسم میں خوبصورتی کی محبت بھی داخل ہے بشرطیکہ اُس سے شہوت رانی مقصود نہ ہو کیونکہ اچھی صورتیں بذات خود لذت بخش ہوتی ہیں گو وہ ان اصل شہوت ہی نہ ہو مثلاً میوؤں اور کلیوں اور پھولوں اور شہری آمیز سیبوں اور آب و ہوا اور سبزے کے دیکھنے سے اگلہ کو لذت ہوتی ہے اور سوائے ان کی ذات کے اور کوئی غرض بد درمیان نہیں ہوتی اور یہ محبت چونکہ شرعی اور خواہش نفس سے ہے اور رطلہ و ن کو بھی ہوتی ہے اس لیے خدا کے واسطے کی محبت اُس میں داخل نہیں لیکن اگر اس محبت میں کوئی غرض بد نہ آجائے تو بری ہو جائے گی مثلاً محبت کسی اچھی صورت کی شہوت رانی کے لیے جان کہ اس کی تعمیل حلال نہ ہو اور اگر کوئی بری غرض نہ لے تو یہ محبت مباح ہے کہ نہ اس کو محمود کہیں گے نہ مذموم کیونکہ محبت تین ہی طرح کی ہوتی ہے یا قابل حمہ یا قابل مذمت یا مباح کہ نہ قابل حمہ ہوتا قابل مذمت۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان دوسرے سے محبت اس نظر سے کرے کہ اس کی ذات سے اس کا مقصود حاصل ہو تو یہ محبت دوسری چیز کا وسیلہ ہوتی ہے اور محبوب چیز کا وسیلہ بھی محبوب ہوتا ہے اور جو چیز کی خاطر محبت کی جاتی ہے تو حقیقت میں محبوب و غیر بھی ہوتی ہے مگر پہلی چیز چونکہ ذریعہ محبوب ہے اس لیے محبوب ہے اور اسی وجہ سے لوگ سونے اور چاندی کو محبوب سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کیونکہ نہ کھائی جاتی ہیں نہ پہنی جاتی ہیں مگر چونکہ وہ ذریعہ دوسری محبوب چیزوں کی ہیں اس لیے محبوب ہیں تو یہی حال بعض لوگوں کا ہے کہ اُسے لوگ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے چاندی اور سونے سے اس لحاظ سے کہ وہ ذریعہ مقصود ہوتے ہیں یعنی ان کی جنت سے جاہ یا مال یا علم حاصل ہوتا ہے مثلاً آدمی جو بادشاہ سے محبت کرتا ہے تو اسی وجہ سے کہ اُس کے مال یا جاہ سے نفع ہوتا ہے اور اُس کے خواص سے جو محبت کرتا ہے تو اس غرض سے کہ وہ لوگ پادشاہ کے سامنے اس کا حال اچھی طرح پیش کریں اور اُس کے دل میں اس کی جگہ کر دیں اور جس مقصود کے لیے شخص محبوب کو ذریعہ کیا جاتا ہے اگر اُس کا فائدہ غیر دنیاوی ہی ہو تو ذریعہ کی محبت فی اللہ محبت نہوگی اور اگر دنیاوی فائدہ پر انحصار تو نہیں مگر محبت کرنے والے کی غرض اس سے دنیا ہی کا فائدہ ہو تب بھی وہ محبت للہ متصور نہ ہوگی جیسے شاگرد محبت اُستاد سے تحصیل کے لیے کرے تو ہر چند علم کے فوائد منحصر دنیا نہیں مگر شاگرد کی غرض اس سے اگر تحصیل دنیا اور قبول ہونا مخلوق میں ہوگی تو اس کی محبت للہ نہوگی کیونکہ مقصود اس کا اس صورت میں جاہ و مال ہو گیا جس کے حصول ذریعہ علم ہے اور علم کے حاصل ہونے کا وسیلہ اُستاد ہے تو یہ محبت فی اللہ کچھ بھی نہ ہوئی ہاں اگر علم کو تقرب الی اللہ کی نظر سے تحصیل کرتا تو البتہ محبت فی اللہ ہوتی ورنہ اس طرح کی محبت اُستاد کی تو کا فر سے بھی سرزد ہوتی ہے پھر اس محبت کی بھی دو قسم ہیں ایک مذموم دوسری مباح یعنی اگر علم مقاصد مذمومہ کا ذریعہ کرنے کی نیت ہو مثلاً ہمسروں کا زبرد کرنا اور یتیموں کے مال کا جمع کرنا اور قاضی بن کر عیت کو ستانا وغیرہ تو محبت بھی مذموم ہوگی اور اگر مباح مقاصد کی نیت ہوگی تو محبت بھی مباح ہوگی غرض کہ ذریعہ چونکہ بذات خود مشغول نہیں ہوتا اور مقصود کا تابع ہوتا ہے اس لیے حکم اور صفت ذریعہ پر دہی ہوتی ہے جو مقصود پر ہو تب ہی قسم یہ ہے کہ محبت لذت نہ ہو غیر کے لیے ہو اور وہ غیر بھی خطوط دنیاوی ہیں سے نہ ہو بلکہ خطوط آخرت میں سے ہو اور یہ محبت ظاہر ہے کہ محبت فی اللہ میں مقصود ہوگی مثلاً کوئی شخص اپنے اُستاد اور مرشد سے باطن وجہ محبت کرے کہ اُس کے ذریعہ سے علم کی تحصیل اور عمل کی درستی ہوگی اور علم و عمل سے اُس کا مقصود آخرت کی بہتری ہو تو اس کی محبت فی اللہ محبت میں شمار ہوگی۔ اسی طرح جو اُستاد اپنے شاگرد سے محبت کرے اور مقصود دنیاوی نہ ہو صرف یہ لحاظ ہو کہ یہ مجھ سے علم سیکھتا ہے اس کی بدولت مجھ کو تہ تعلیم ملے گی اور عالم ملکوت میں درجہ تعظیم پر ترقی کر دے گا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جانے اور عمل کرنے اور لوگوں کو سکھا دے وہ آسمان کے

جمل ہوتی ہیں ان خطوط دنیاوی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ خطوط اخروی کے مخالف ہوں اور اُن سے روک دین یہ وہ امور ہیں جسے انبیاء اور اولیاء نے خود اختیار کیا ہے اور دوسروں کو اُن سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور دوسرے وہ کہ ان کے مخالف نہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اُن سے دست کشی نہیں کی جیسے نکاح کرنا اور حلال کھانا وغیرہ پس جو چیزیں کہ آخرت کے خطوط کے مخالف ہوں تو شایانِ عاقل یہ ہے کہ اُن سے نفرت کرے نہ محبت یعنی اُن سے نفرت عقل کرے نہ طبعی مثلاً اگر کسی بادشاہ کا کھانا لذیذ موجود ہو اور آدمی جانتا ہو کہ اگر اُس کو کھا دے گا تو میرا ہاتھ کاٹا جائیگا یا اگر اُس کو کھا لے تو لذیذ معلوم نہ ہو کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ عقل اُس کے کھانے سے منع ہو اور نفرت کی وجہ وہی ضرر ہو جو ہاتھ کٹنے اور گردن مارے جانے سے متصور ہے اور مقصود اس سے یہ ہے کہ اگر شاگرد اپنے استاد سے محبت بدینو جو کرے گا کہ اُس کو دین سکھاتا ہے کہ دنیوی مہمت کا خبر گرانگہ یا استاد شاگرد سے باطن لحاظ محبت کرے کہ علم دین سکھاتا ہے اور دنیا کی ضرورتوں میں کام آتا ہے یعنی محبت کی علت ایک دنیاوی خط ہو اور ایک اخروی تو وہ جو حسین فی السدین تصور ہو گا مگر اس میں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر استاد و شاگرد کو علم پڑھانا موقوف کر دے یا شاگرد کو استاد سے تحصیل کرنا میں نہ آوے تو محبت اس وجہ سے کم ہو جائے تو اس شرط کے نہ پائے جانے سے جس قدر محبت کم ہوگی اُسی قدر محبت خدا کے واسطے ہوگی اور اُسی قدر بر فی اللہ محبت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ کچھ محال نہیں کہ جس آدمی سے تمھاری بہت سی غرضیں وابستہ ہوں اس سے تم زیادہ محبت کرو اور اگر وہ کچھ غرضوں کے پورا کرنے سے باز رہے تو تمھاری محبت بھی کم ہو جائے اور زیادہ مطلب برآری ہو تو محبت بھی اور زیادہ ہو جائے چنانچہ سونا اور چاندی اگر مقدار میں برابر ہوں تو جتنی محبت سونے کی تلو ہوگی اتنی چاندی کی نہ ہوگی اسلئے کہ جتنی غرضیں سونے سے نکلتی ہیں وہ چاندی کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہیں تو جب محبت کی زیادتی غرض کی زیادتی سے ہو سکتی ہے اور اجتماع اغراض دنیوی اور اخروی کا محال نہیں اور جس محبت میں دونوں غرضیں ہوں گی وہ بجا محبت فی اللہ ہوگی اور محبت فی اللہ کی تعریف یہ ہے کہ جو محبت ایسی ہو کہ اگر خدا بختالی اور آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو وہ محبت بھی نہ ہوتی تو وہ محبت فی اللہ ہوگی اسی طرح جو زیادت محبت کہ خدا بے تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہ ہونے سے موجود نہ ہو وہ بھی فی اللہ محبت میں سے ہوگی اور یہ ہر چند دقیق ہے مگر کیا ہے۔ تجزیہ کرنے لگا ہوں کہ لوگوں نے قرن اول میں دین کا انتخاب کیا کیا کہ دین پتلا ہو گیا پھر دوسری قرن میں پونا کا معاملہ کیا بیان تک کہ وفا جاتی رہی اور تیسری میں مروت کا تعامل کیا کہ وہ بھی جاتی رہی اب بجز خوف اور خواہش کے اور کچھ نہیں رہا۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے لہذا فی اللہ محبت کرے یعنی نہ اس غرض سے کہ اُس سے کوئی غرض علمی یا عملی حاصل ہو یا سوائے ذات الہی کے اور کوئی مقصود ہو یہ قسم محبت کی سب سے اعلیٰ اور سب سے دقیق اور خفیہ ہے مگر تاہم ممکن الوجود ہے اسلئے کہ غلبہ محبت کی تاثیر یہ ہے کہ محبوب سے محبت متجاوز ہو کر ان لوگوں اور چیزوں پر پہنچتی ہے جو محبوب سے متعلق ہوں گو دور کا علاقہ ہو مثلاً اگر کسی کو دوسرے شخص سے محبت زیادہ ہوتی ہو تو وہ محبوب کے محبوب اور خادم اور شاخاں سے اور اُس شخص سے جسکی تعریف محبوب کرے محبت کیا کرتا ہے اور اُس سے بھی محبت کرتا ہے جو محبوب کی رضامین پیش قدم ہو بیان تک کہ بقیہ بن ولید کہتے ہیں کہ ایماندار جب دوسرے ایماندار سے محبت کرتا ہے تو اُس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہے اور واقع میں انکا قول درست ہے اور تجربہ عشاق کے حالات کا اُسکا شاہد ہے اور شعر کے اشعار سے یہی مضمون نکلتا ہے جو رہمیں وہ محبوب کا کپڑا یا دوسرا نشان رکھ چھوڑتے ہیں اور اُسکی یاد گار سمجھتے ہیں اور اُس کے گھر اور محلہ اور ہمایوں سے محبت کرتے ہیں چنانچہ جنون بنی عامرہ نے اس مضمون کا قطعہ کہا ہے قطعہ

سیرانگہ دیار میں لیلیٰ کے جب ہوا بوسہ پہ بوسہ میں درو دیوار کو دیا تڑپا نہیں دیار کی الفت سے میرا دل پر ساکن دیار کی الفت میں مرثا غرض کہ مشاہدہ اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت محبوب کی ذات سے بڑھ کر ان چیزوں پر بھی پہنچتی ہے جو اُس کو محیط ہوں یا اُس کے اسباب سے متعلق ہوں یا کوئی دور ہی کی مناسبت اُس سے رکھتی ہوں مگر یہ خاصیت غلبہ محبت کی ہے اصل محبت انہیں کافی نہیں اور جب قدر غلبہ محبت کو

قوت ہوتی ہے اسی قدر ذات محبوب سے اُسکے گرد کی چیزوں اور اسباب متعلقہ میں زیادہ پھیلی جاتی ہے اسی طرح جب اللہ پاک کی محبت غالب ہوتی اور دل پر زور سے چھا جاتی ہے اور نوبت شیفگی کی پہنچتی ہے تو جو چیز اُسکے سوا موجود ہے اُسکی طرف بھی پھلتی ہے اس سبب سے کہ ماسوے کا جو اُسکی قدرت کا نشان ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہو وہ اُسکی صنعت اور کتابت اور تمام افعال سے محبت کرتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی نیا پھل آپ کے پاس لاتا تو آپ اُسکو اپنی آنکھ سے لگاتے اور اُسکی تعظیم کرتے اور فرماتے کہ یہ میرے رب نے ابھی موجود فرمایا ہے (یعنی بہت سے خطاوار تھوین میں نہیں ملا گیا نہ پائون میں روندا گیا نہ زمین پر پڑا بلکہ عالم انیس کے حکم پر عالم شہادت میں تازہ وارد ہوا ہے اُسکو وہ عالم چھوڑے تھوڑا زمانہ گزرا ہے) اور اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ آئندہ کو اُسکے وعدوں کی توقع اور دولت اخروی کے نئے کی امید ہوتی ہے اور کبھی اس لحاظ سے کہ اُسے زمانہ سلف میں طرح طرح کی عین اور احسان عطا فرمائے ہیں اور کبھی صرف لذت ہوتی ہے کوئی اور بات اگلی یا پچھلی کچھ نہیں ہوتی اور اسام محبت میں سے یہ سب سے قیمتی اور اعلیٰ ہے اور اسکا بیان چارم جلد کے باب المحبت میں مذکور ہو گا ہر حال محبت الہی کسی طرح پر ہو جب وہ قوت پکڑتی ہے تو جو چیزیں کسی وجہ کا بھی تعلق اُس سے رکھتی ہیں انہیں پھلتی ہے یہاں تک کہ جو چیزیں فی نفسہ درد دہندہ اور کردہ ہوتی ہیں وہ نظر میں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور فرط محبت سے اُنکا درد معلوم نہیں ہوتا اور وہ درد اس خوشی میں چھپ جاتا ہے کہ یہ کام ہمارے محبوب کا ہے اور اُسے ہماری در در سانی کا قصد کیا ہے اُسکی مثال ایسی ہاں تو میرے کوئی محبوب اپنے عاشق کو بوجہ عتاب کوئی ضرب لگا دے یا چٹکی لے کہ اس صورت میں فرط محبت سے وہ خوشی ہوتی ہے کہ درد اُس میں معلوم ہوتا بلکہ اُسکو خوش قسمتی اور رحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بعض لوگوں کی یہ نوبت ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصیبت اور نعمت میں ہم کچھ فرق نہیں کرتے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں عین انچازد دوست میر سنی کوست اور ہم خوش اُسی چیز ہوتے ہیں جس میں اُسکی رضا ہو یہاں تک کہ بعض انہیں سے یہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی حصیت کے اگر مغفرت بھی لے تو میں اُسکو نہیں چاہتا۔ اور سنون نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے تجھ بن نہیں اے خدا مجھے چین ہر سطح سے چلے آئے لے اور اُسکی تحقیق باب المحبت میں انشاء اللہ آویگی اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب قوی ہوتی ہے تو اس بات کا موجب ہوتی ہے کہ جو شخص اُسکی عبادت کا حق ادا کرے یا اُسکی صفت اُسکے نزدیک پسند ہو یعنی خوش خلق ہو یا شریعت کے آداب سے متصف ہو اُسکے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ اور جو ایسا انداز کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کا محب ہو اُسکے سامنے جب دو آدمیوں کا ذکر کیا جاوے گا کہ ایک عالم اور عابد ہے اور دوسرا فاسق اور جاہل تو وہ اپنے دل میں اول شخص کی طرف میل پاوے گا پھر یہ میل جس قدر ابان میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ضعف ہو گا اُسی قدر ضعیف ہو گا اور جس قدر ان دونوں باتوں میں قوت ہو گی اُسی قدر قوی ہو گا اور یہ میل ضرور چل ہو گا گو وہ دونوں شخص غائب ہوں اور اُسکو یقین ہو کہ مجھ کو ان دونوں سے دین میں اور دنیا میں کسی قسم کی بہتری یا بُرائی نہ پہنچے گی تو اس میل کا نام محبت لدنی اللہ ہے بدوں کسی مطلب کے کیونکہ اس سے محبت کرنے کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے اور خدا سے تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اُسکی عبادت میں مشغول ہے اگر یہ میل ضعیف ہوتا ہے تو اُسکی کچھ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی اور نہ اُسکا کچھ ثواب اور اجر ظاہر ہو گا جس صورت میں کہ قوی ہوتا ہے تو اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ محبوب کا طرفدار ہو جائے اور جان اور مال اور زبان سے اُسکی مدد کیجیے اور اس باب میں لوگ اُسی قدر تفاوت ہوتے ہیں جس قدر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تفاوت کرتے ہیں اور بالفرض محبت اسی باب پر منحصر ہوتی ہے کہ محبوب سے کوئی خط خال میں یا آل میں حاصل ہو تو جو نیک نعت عالم اور عابد اور صحابہ اور تابعین وفات پا چکے ہیں اُن سے محبت ہو ہی سکتی بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بھی محبت ممکن نہ تھی حالانکہ ان سب کی محبت ہر مسلمان دیندار کے دل میں مرکوز ہے اور اُسکا ظور اس وقت ہوتا ہے کہ کوئی دشمن اگر انہیں سے کسی کو

الاحیاء علوم الدین جلد دوم ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

بڑا کتا ہو تو ایسا نڈا کر کو غصہ آتا ہو اور اگر کوئی انکی مرچ وٹا بیان کرتا ہو اور انکی غویں میں رطب اطلسان ہوتا ہو تو اسکو خوشی ہوتی ہو اور ان سب کی محبت اللہ محبت میں داخل ہو اسلیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص ہیں اور یوں دستور ہو کہ جو کوئی بادشاہ سے یا کسی خواجہ سے محبت رکھتا ہو تو اس کے خواص اور خادموں سے اور اس کے محبوب شخصوں سے بھی محبت رکھتا ہو مگر محبت کا امتحان حفوظ نفس کے مقابلہ سے کیا جاتا ہو اور کبھی محبت ایسی غالب ہوتی ہو کہ اپنے نفس میں کوئی خواہش بجز محبوب کی خواہش کے نہیں رہتی چنانچہ اسی مضمون کو کسی نے اس شعر میں باندھا ہے۔

مجاہد منظور ہو وصل اسکو ہو منظور فراق ہو اسکی مرضی کے لیے اپنی خوشی کو چھوڑا ہو اور کسی دوسرے نے کہا ہے جس زخم میں رضا ہو تمھاری نہیں الم ہو تا جو میری کھال کا پہنوں نہیں ہو غم ہو اور کبھی محبت اس طرح ہوتی ہو کہ اس کے باعث بعض حفوظ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور بعض نہیں چھوڑے جاتے مثلاً نفس یہ گوارا کرتا ہو کہ محبوب کو نصف مال دے دیجیے یا نہائی یا دسواں حصہ تو چونکہ مال بھی محبوب چیز ہو اسلیے مال کی مقدار میں میزان محبت ہوتی ہیں یعنی درجہ محبت کا بھی پیمانہ جاتا ہو کہ اس کے مقابلہ میں دوسرا محبوب ترک کیا جائے پس جس شخص کے دل کو محبت گھیر لیتی ہو اس کے دل میں سوا سے محبوب کے اور کوئی چیز نہیں رہتی وہ اپنے لیے کچھ مال باقی نہیں رکھتا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ نہ اپنے لیے اہل رکھنا نہ مال یعنی اپنی نحت ہر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کیا اور تمام مال بھی آپ پر صرف کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق کھل پٹنے حاضر تھے جس کے دونوں پٹوں کو اپنی چھاتی پر ایک لکڑی یا کانٹے سے ٹانگ رکھا تھا کہ اسٹھ میں حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور سلام عرض علام کی طرف سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہونچا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میں دیکھتا ہوں کہ کھل پٹنے میں اور اس کے پٹوں کو اپنی چھاتی پر خلال سے ٹانگ رکھا ہو آپ نے فرمایا کہ انھوں نے اپنا مال فتح مکہ سے پیشتر مجھ پر خرچ کر دیا حضرت جبریل نے فرمایا کہ انکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کیے اور یہ فرمائیے کہ تمھارا وہ تم سے فرماتا ہو کہ تم اپنی اس فقری میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر یہ جبریل علیہ السلام ہیں کہ تمکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اپنی فقری میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو یا ناراض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور عرض کیا کہ بھلا میں اپنے رب سے ناراض ہو گا میں اپنے رب سے راضی ہوں اس تقریر سے یہ حاصل ہوا کہ جو شخص کسی عالم یا عابد یا کسی ایسے شخص سے جو علم خواہ عبادت یا خیرات کی رغبت رکھتا ہو محبت رکھے تو اسکی محبت اللہ فی اللہ ہوگی اور جس قدر محبت قوی ہوگی اسی قدر اسکو ثواب ہوگا۔ یہ ہو شرح محبت فی اللہ اور اس کے درجات کی اگرچہ اسکی ضمن میں بغض فی اللہ بھی سمجھ میں آسکتا ہو مگر ہم اسکو جدا گانہ لکھتے ہیں

تبیین بیان بغض فی اللہ کے ذکر میں تخفی نہ رہے کہ جن شخصوں پر فی اللہ محبت کرنی واجب ہو انھیں پر فی اللہ بغض کرنا ضرور ہو مثلاً اگر تم کسی شخص سے یا بنوہ محبت کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور اس کے نزدیک محبوب ہو تو اگر وہ شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو تمکو لازم ہو کہ اسے بغض رکھو اسلیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا نافرمان اور اس کے نزدیک مستحق ظنی ہو اور غرض کہ محبت اگر کسی سبب سے ہوتی ہو تو اسکی ضد سے بغض ہو کر آتا ہو اور یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی اور یہ قاعدہ محبت اور بغض فی اللہ میں عام ہو مگر ہر ایک انبیاء دل میں گڑی رہتی ہو اور غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہو اور اسی کے بموجب افعال مترشح ہوتے ہیں یعنی باقضا سے محبت قرب اور موافقت ظاہر ہوتی ہو اور بغض کی صورت میں بعد اور مخالفت مترشح ہوتی ہو اور فعل میں ظاہر ہونے کے بعد اول صورت میں موالات بولی جاتی ہو اور دوسری میں معادلات اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو نے میرے باب میں کسی سے موالات یا معادلات کی ہو کہ نہیں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا اور یہ دونوں مفرد ہونے کی صورت میں تو ظاہر ہیں مثلاً اگر کسی شخص کی طاعت ہی تمکو معلوم ہو تو تم اس بات پر

تو اور ہو کہ اُسکے ساتھ محبت کرو یا کسی کا فسق و فجور ہی تکو معلوم ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم اُس سے بغض رکھو لیکن مشکل اُس صورت میں ہے کہ طاعت اور معاصی میں ہوں کہ تم یہ کہو گے کہ محبت اور بغض تو ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ دونوں کیسے جمع کر دیں اسی طرح اُنکے نتائج مختلف ہیں یعنی موافقت اور مخالفت اور موالات اور معادات کہ دونوں ایک ساتھ کیسے کیے جاویں تو اسکا جواب یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے حق میں ان دونوں باتوں میں تناقض نہیں جیسے کہ مخطوط انسانی میں بھی تناقض نہیں کیونکہ اگر ایک شخص میں پچھلے میں جمع ہوں کہ کچھ گنہگار ہوں اور کچھ کر وہ تو کچھ شخص کے ساتھ بغض و وجہ سے محبت ہوگی اور بغض سے بغض شلگسی کی بی بی نہایت خوبصورت ہو مگر بد ذات ہو یا لڑکا ذکی خدا سنگزار ہو مگر بد کار ہو تو اب ظاہر ہے کہ اُسکو ان دونوں سے من و وجہ محبت ہوگی اور ایک وجہ سے بغض ہوگا تو اسکا حال اُنکے ساتھ دو حالتوں کے درمیان میں ہوگا نہ محض محبت ہوگی نہ صرف بغض اسی طرح اگر ایک شخص کے بالفرض تین لڑکے ہوں ایک ذکی اور خدا سنگزار ہو اور دوسرا غبی اور نافرمان اور قیصر غبی اور خدا سنگزار یا ذکی اور نافرمان ہو تو وہ اپنے جی میں ان تینوں کے ساتھ تین حالتیں متفاوت رکھگا جیسے ان تینوں کی اختصا میں متفاوت ہیں اسی طرح تمہارا حال بھی لوگوں کے ساتھ متفاوت ہونا چاہیے یعنی جس شخص پر غلبہ فوج ہو اسکے ساتھ بغض اور اعراض اور جدا رہتا ہو اور جس پر غلبہ طاعت ہو اُسکے ساتھ محبت اور الفت اور صحبت ہو اور جس میں دونوں چیزیں جمع ہوں اُسکے ساتھ کچھ محبت کی باتیں اور کچھ بغض کی ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ ہر ایک سلمان کے حق میں اسلام طاعت ہے تو باوجود اسلام کے اس سے بغض کیسے کیا جاوے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اُس سے محبت کرو اور معصیت کی وجہ سے اُس سے بغض کرو اور ایسی صورت اُسکے ساتھ رکھو کہ اگر شلگ اُسکو کا فخری یا بد کار کی حالت پر قیاس کرو تو دونوں میں کچھ فرق معلوم ہوگا یہی فرق اسلام کی وجہ سے محبت ہے اور اسی سے حق اُسکا ادا ہو جاتا ہے اور خدا سے تعالیٰ کے حق میں طاعت اور قصور کو ایسا سمجھو جیسے اپنے حق کی طاعت اور قصور کو جانتے ہو شلگ شخص ایک غرض میں تمہاری مساعدت کرے اور دوسری میں مخالفت تو اُسکے ساتھ ایک درمیانی حالت میں رہو کہ نہ رضی رہو نہ ناراض اور نہ الفت نہ التفات ہو نہ اعراض اور نہ محبت ہو نہ نفرت اور نہ اتنا باغض اسکی تعظیم میں کرو جتنا اس شخص کے لیے کرتے ہو جو تمام غرضوں میں تمہارا موافق ہو اور نہ اتنی زیادتی اُسکی امانت میں کرو جتنی اُس شخص کے لیے کرو جو جب غرضوں میں تمہارا مخالفت ہو پھر اس حالت درمیانی کا سبب کبھی تو امانت کی طرف ہو جاتا ہے جبکہ قصور کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی تعظیم کی طرف جس صورت میں کہ غلبہ موافقت ہو یا تو ایسا طرح تمہارا حال اس شخص کے ساتھ میں ہونا چاہیے جو کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور کبھی معصیت اور بعض اوقات اُسکی رضا کا متعرض ہو اور کبھی اُسکی غفلت کا آب اگر یہ ہو جو کہ بغض کا اظہار کو کسی بات سے ہو سکتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ قول سے بھی ممکن ہے اور فعل سے بھی قول سے اس طرح کہ کبھی تو اُس سے گفتگو کرنی ترک کر دے اور کبھی سخت و سخت کہے اور خفیف کرے اور فعل سے اس طرح کہ کبھی تو اُسکی امانت میں سہی نہ کرے اور کبھی اہم بڑائی پہنچانے اور کام گمانے میں کوشش کرے اور ان باتوں میں بعض نسبت باقی کے زیادہ سخت ہیں مگر فسق و معصیت جو اس شخص سے سرزد ہوں اُنکے مطالب ہونی چاہیے جیسی خطا کو یہ اُسی قسم کا بغض کیا جاوے لیکن جو لغزش اس طرح کی اس سے سرزد ہو کہ وہ خود اُسپر نا دم ہو اور اُنکے کو اصرار نہ کرگا تو یہ کہ اُس سے چشم پوشی اور درگزر کی جائے اور اگر کسی صغیرہ یا کبیرہ پر اصرار کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تم میں اور اُس شخص میں اگر پہلے سے پتہ چلا رہا نہ اور صحبت اور الفت ہو تو اُسکا حکم اور ہی جسکو ہم اُسکے بیان کرینگے اور اسی میں علما کا اختلاف ہے لیکن اگر الفت اور صحبت ہو کہ نہ تو بغض کے آثار کا ظاہر کرنا ضروری ہو یا تو اس طرح کہ اس سے اعراض کر کے علیحدگی اختیار کرے اور تو جو کم کر دے یا اُسکو زبان سے سخت و سخت لہکر خفیف کرے یہ صورت اعراض کی نسبت کس سخت ہے تو خفیف معصیتوں میں اعراض کا استعمال کرنا چاہیے اور سخت معصیتوں میں بڑا بھلا کرنا۔ اسی طرح فعل سے بغض ظاہر کرنے کے بھی دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اُسکی اعانت اور رفاقت اور مساعدت ترک کیا جائے یہ ادنیٰ مرتبہ ہے اور دوسرا یہ کہ اُسکے کام بگاڑ دے اور کوئی غرض اُسکی پوری ہونے دے جیسے دشمن ایک دوسرے کے مطالب کے

مانع ہوتے ہیں مگر یہ صورت انھیں مطالب میں برتنی چاہیے جسے طریق مصیبت خراب ہو جاوے اور وہ مصیبت نہ کرنے پاوے اور جن مطالب کی تاثیر مصیبت کے ترک کرنے میں نہ ہو انکا بگاڑنا نہیں چاہیے مثلاً ایک شخص نے شراب خواری سے خدا سے تعالیٰ کی مصیبت کی اور اب وہ ایک عورت سے نسبت چاہتا ہے کہ اگر بالفرض اس سے نکاح ہو جاوے تو لوگ اسکا نال اور جال اور جاہ پر شک کریں لیکن اسکا نکاح نہ تو مانع اسکی شراب خواری کا ہے اور نہ باعث ترغیب و ترغیبی ہے اب اگر تکویہ قدرت ہو کہ چاہو تو اسکی اعانت کر کے اسکا نکاح کر دو اور چاہو کوئی رخنہ ڈال کر نکاح نہ ہونے دو تو اس صورت میں تکویہ ضرور نہیں کہ خواہی خواہی اسکے مطلب کے فوت میں کوشش کرو مان اگر اعانت اپنے غصہ کے ظاہر کرے کو نہ کر تو کچھ مضائقہ نہیں مگر اعانت کا ترک کرنا واجب نہیں کیونکہ کیا عجب ہے کہ تمھاری نسبت اعانت سے یہ ہو کہ ہماری وجہ سے اسکا کام اگر نکل جائیگا تو یہ ہماری دوستی کا مستحق ہو کہ جو کچھ ہم کہیں گے اسکو وہ مان لیگا تو ایسی نیقتا اعانت کرنی بہتر ہے اور اگر یہ نیت نہ ہو تب بھی برعایت ادب سے حق اسلام اسکی اعانت منوع نہیں بلکہ اگر اسنے کوئی قصور خاص تمھارا یا تمھارے کسی متعلق کا کیا ہو تو اسوقت اسکے انجراح مرام میں اعانت کرنی بہتر ہے اور اسی باب میں یہ آیت نازل ہوئی جو دلائل انوار الفضل منکم والسعة ان یوتوا ولی القرنی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ویعفووا لیصفوا لایحیون ان یغفر اللہ لکم اسکی شان نزول یہ ہے کہ سطح بن اثاثہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہنار میں شرکت کی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ مال پہلے دیا کرتے تھے اس واقعہ کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ اسکو کچھ نہ دوں گا تب یہ آیت اتری تو باوجودیکہ سطح کی خطا ایسی بری تھی کہ اس سے زیادہ اور کوئی نہیں یعنی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گستاخی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بی پر زبان درازی کی مگر چونکہ اس حادثہ میں گویا قصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا تھا اور صدیقوں کی عادت یہ ہے کہ جو شخص انپر ظلم کرے اسکو معاف کریں اور چونکہ ساتھ بڑائی کرے اسپر احسان کریں لہذا یہ آیت اتری اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سطح کا دینا موافق کر دیا تھا اسکو جاری کر دیا اور اس مضمون پر کار بند ہوئے ہمدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردی حسن الی من اسانہ آدرا احسان اسی پر اچھا ہوتا ہے جو اپنے اور ظلم کرے لیکن جو شخص کسی دوسرے پر ظلم کرے اور خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اسپر احسان کرنا اچھا نہیں اسلیئے کہ ظالم چھانکنا مظلوم کے ساتھ بڑائی کرنی ہے حالانکہ مظلوم کے حق کا لحاظ کرنا اور ظالم سے اعراض کر کے اسکے دل کو قوی کرنا خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ ظالم کے دل کو تقویت ہو لیکن جس صورت میں کہ تم خود مظلوم ہو تو تمھارے حق میں بہتر ہے کہ معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اور سلف کے طریق اہل معاصی پر بغض ظاہر کرنے کے باب میں مختلف ہیں مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ ظالموں اور بدعتیوں اور ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی مصیبت اسی کریں جسکا ضرر دوسروں کو پہونچے بغض کا اظہار چاہیے اور جن لوگوں سے نہ کہ مصیبت خود اپنے حق میں کی تو اس باب میں سلف کے طریق مختلف ہوئے کسی نے تمام اہل مصیبت پر رحم کی نگاہ کی اور بعض نے بہت مبالغہ انگیزانہ کیا اور ان سے ملنا چھوڑ دیا چنانچہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے بات میں اکابر کا ملنا ترک کر دیتے تھے یہاں تک کہ یہ بھی اہل بیت اس قول پر کہ میں کسی سے نہیں ملتا اور اگر بادشاہ مجھ کو کچھ بھیج دیگا تو میں نے لو لگاؤں سے ملنا چھوڑ دیا اسی طرح حارث محاسبی سے ملاقات ترک کر دی کہ انھوں نے ایک کتاب فرقہ معتزلہ کے رو میں لکھی تھی اور فرمایا کہ تم پہلے انکا اعراض نقل کرتے ہو تب جواب دیتے ہو تو لوگوں کو ان شہادت میں خود ڈالتے ہو اور ابو ثور سے ہوجہ سے ملنا چھوڑ دیا تھا کہ انھوں نے اس حدیث کی تاویل کی تھی ان ائمہ عظیم آدم علی صوریہ اور گزدر کرنا ایک امر ہی جو نیت کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے اور اختلاف حال کے باعث نیت مختلف ہوتی ہے پس اگر دل پر یہ گمان غالب ہو کہ مخلوق مضطر اور عاجز ہیں جو انکی تقدیر میں لکھا گیا ہے اسی کے سننے میں تب تو عداوت اور بغض میں تساہل کا وجہ جب ہوگا اور اسکی بھی ایک وجہ ہے لیکن کبھی اس طرح کی حالت مدہانت میں سے مشتبه ہو جاتی ہے کہ اکثر معاصی سے چشم پوشی کی وجہ مدہانت ہو جاتی ہے

خدا تعالیٰ ہم کو ہر حال میں سیدھے راستے پر لے جائے اور ہر گناہ سے محفوظ رکھے آمین

اور لوگوں کی ولایت اور یہ خوف کہ کہیں لوگ مجھ سے دشمن اور نفرت نہ کرنے لگیں اور شیطان اس بات کو جاہل حق کے خیال میں پھیلانا چاہے کہ میں لوگوں کو بنظر رحم دیکھتا ہوں کہ یہ حرکت انہیں بوجہ اضطراب اور مجبور ہونے کے سرزد ہوئی ہو اور اس کے صادق ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خاص اس کا کوئی قصور کرے اور اس وقت بھی مجرم کو پشیمان نہ کر دیکھے اور کہے کہ شہ لی میں تمہاری اور تقدیر کے آگے تمہارے اختیار میں یہ جرم تو اس پر لکھا ہوا تھا اس کا ترکب کیسے نہ ہوتا تب تو البتہ خدا سے تعالیٰ کے حق میں تصور پر غماض کرنا صحیح ہو گا اور اگر اپنے تصور پر تو جہل میں اور خدا سے تعالیٰ کے تصور پر غماض کرنا تو یہ صورت مدہشت اور لوگوں کی رعایت اور شیطان کے دھوکے کی ہراس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اب اگر یہ کہو کہ ادنیٰ وجہ بغض کے اظہار کا ترک ملاقات اور اعراض کرنا اور رفاقت اور اعانت کا قطع کرنا تو کیا یہ باتیں واجب ہیں کہ اگر بندہ ایسا نہ کرے تو گناہگار ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم ظاہر میں یہ باتیں تکلیف کے اندر داخل نہیں اور نہ ان کے وجہ ہونے کا حکم پایا جاتا ہے اس لیے کہ قطعاً ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں شراب پی اور جرمیاں کیں وہ ملاقات میں بالکل چھوڑے نہ جاتے تھے بلکہ یوں ہوتا تھا کہ بعض لوگ تو انکو سخت سست کتے تھے اور انہیں بغض کرتے تھے اور بعض ان سے اعراض کرتے تھے اور ان سے کسی طرح مزاحمت نہ کرتے تھے اور بعض انکو بنظر رحمت دیکھتے تھے اور ان سے بیز کرنا اور دور رہنا پسند کرتے تھے۔ مگر خدا یہ دینی فرائض میں طریق آخرت کے چلنے والوں کی راہیں انہیں مختلف ہیں ہر ایک کا عمل اسی طرح کا ہوتا ہے جسکو اس کا حال متقاضی ہو اور متقاضی احوال ان امور میں یا کراہت ہو یا استحباب تو بھی ان باتوں کا کرنا فضائل کے درجہ میں ہو گا حرمت یا وجہ تنبیہ کی حد کو نہ پہنچا کر اس لیے کہ تکلیف شرعی میں تو اصل معرفت اللہ تعالیٰ کی اور صرف محبت و اہل حق اور یہ محبت کبھی محبوب سے متعدی ہو کر اس کے غیر پر پہنچتی ہے اور متعدی وہی محبت ہوتی ہے جو درجہ افرات و ارتیلا کو پہنچے تو اس درجے کی محبت عوام خلق کے حق میں عمومی کے رد سے ہرگز تکلیف شرعی میں داخل نہیں۔

چوتھا بیان ان لوگوں کے مراتب کے ذکر میں جو فی اللہ بغض کرتے ہیں اور ان کے معاملہ کی کیفیت میں۔ اب اگر یہ کہو کہ فضل سے بغض و عداوت کا ظاہر کرنا گوارا واجب نہیں مگر اس کے مستحب ہونے میں تو شک نہیں اور عامی اور فاسق مراتب مختلف ہیں تو ان سے معاملہ کرنے میں فضل کیسے حاصل ہوا اور سب کے ساتھ ایک ہی طرح چلنا چاہیے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخالف حکم خدا سے تعالیٰ کا دو قسم ہے ایک مخالف فی العقیدہ دوم مخالف در عمل اور مخالف فی العقیدہ تین طرح پر ہو سکتا ہے یا کافر یا بدعتی اور بدعتی دو حال سے خالی نہیں یا دوسروں کا اپنی بدعت کی طرف طالب ہے یا اپنے عجز و خواہ اختیار سے خاموش ہے اب تینوں کو جدا جدا سنوا اول کافر کا حکم دریافت کرو کہ اگر حربی ہو تو مستحق قتل اور غلام بنانے کا ہواں دونوں باتوں سے بڑھ کر کوئی اہانت نہیں اور اگر ذمی ہے تو اسکو ایذا دینا جائز نہیں بجز اس کے کہ اس سے اعراض کیا جاوے اور یہ قانون ثابت ہے کہ اگر اس کے اور سلام کی ابتدا اپنی طرف سے نہ ہو اور اگر وہ اسلام علیک کہے تو جواب میں وہ علیک کہہ دیا جائے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے گفتگو اور معاملہ اور ساتھ کھانا نہ کیا جائے لیکن انبساط اور اختلاط جیسا دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو سخت مکروہ ہے گو یا کہ اختلاط کوئی محبت کی حد کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا باؤہم وایناؤہم الایۃ اور فرمایا یا ایہ الذین آمنوا لا تخذوا عدوی وعدوکم اویا الایۃ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم والمشرک لا تترالی نارابہا۔ دوم وہ بدعتی جو اپنی بدعت کی طرف دوسروں کا طالب ہو اس کا یہ حکم ہے کہ اگر بدعت ایسی ہو جس سے کافر ہو جاتا ہو تو اس کا معاملہ ذمی سے بڑھ کر اس کے لیے مکروہ اور حرام جزئیہ کا کرے اور نہ عقد ذمہ کے لیے مانع اور اگر ایسی بدعت ہو کہ اس سے کافر نہ ہوتا تو اس کا معاملہ جو امین اور اللہ تعالیٰ میں ہے کافر کی نسبت کم خفیف ہے مگر اصل اسلام کو اس پر انکار کرنا کافر کی نسبت کم زیادہ چاہیے اس لیے کہ کافر کی برائی مسلمانوں پر متحدی نہیں کہ اس کے کفر کے معتقد ہیں اور ہمیں وجہ اس کے قول پر التفات نہیں کرتے اور نہ وہ دعویٰ اپنے مسلمان ہونے اور اعتقاد حق کا کراہی بخلاف بدعتی کے جو طالب اپنی بدعت کی طرف

میں جو کچھ اختلاف اور اختلاف کی فضیلت میں

کہ وہ یہی کتاب ہے جس چیز کی طرف میں بلاتا ہوں وہی حق ہے پس وہ خلق کی گمراہی کا باعث ہو اور اس کی ہدائی دوسروں کو گنتی ہو تو اس پر بغض کا
ظاہر کرنا اور اس سے عناد و برکت رکھنی اور ملاقات ترک کرنی اور اس کی بدعت کی وجہ سے اس کی خوارت کرنی اور اس کو برا کہنا اور لوگوں کو اس کے پاس
نہ آنے دینا نہایت درجہ کو مستحب ہو اور اگر وہ تنہائی میں سلام کرے تو جواب دینے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر معلوم ہو کہ اس سے اعراض کی تا
اور جواب کا نہ دینا اس کے دل میں بدعت کو بڑا کر دیکھا اور اس کی زجر و توبیخ میں اثر کر گیا تو اس صورت میں جواب کا نہ دینا بہتر ہو اس لیے کہ
جواب سلام اگرچہ واجب ہے مگر ادنیٰ غرض مصلحت آئینہ کے باعث ساقط ہو جاتا ہے مثلاً آدمی اگر حام میں ہو یا قضا حاجت کرتا ہو تو جواب سلام
اس پر سے ساقط ہو اور بدعتی کا زجر کرنا ان غرضوں کی نسبت کمزیاور ضروری ہو اور اگر سلام جمع میں کرے تو ترک جواب بہتر ہے کہ لوگ اس سے
نفرت کریں اور اس کی بدعت کو برہمیں اور اسی طرح اس پر سلوک نہ کرنا اور اس کی بدعت نہ کرنی خصوصاً ان اوروں جو لوگوں پر ظاہر ہوں بہتر بات ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بدعت دے اسے کو بھڑکے اور اس کے قول و فعل کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس اور ایمان سے بھر گیا
اور جو شخص بدعت مانے کی اہانت کر گیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن امن دیکھا اور جو شخص اس سے نرمی کر گیا یا اس کی تعظیم کر گیا یا کشتادہ نہائی
اس سے لگا تو وہ اس بات کو خفیہ جانے لگا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ سووم عامی بدعتی جو دوسروں کو اپنے عقیدہ
کی طرف نہ بلادے اور نہ اس کی اقتدا کا خوف ہو تو اس کا معاملہ آسان ہو اس کے ساتھ یوں کرنا چاہیے کہ ابتدا ہی سے سخت کرنا اور اہانت نہ چاہیے
بلکہ نرمی سے اس کو نصیحت کرنی چاہیے کیونکہ عوام کے دل جلد بدل جاتے ہیں اور اگر نصیحت مفید نہ ہو اور اعراض کرنے سے بدعت اس کی نظر نہیں
جبری ہوتی ہو تو اعراض ہی زیادہ مستحب ہو جائیگا اور اگر یہ معلوم ہو کہ خواہ کچھ کر وہ کاٹھ کا اتو ہی رہے گا کہ دل میں جو بات جم گئی وہ نہ نکلیگی
اور طبیعت گندہ ہو تو اس صورت میں بھی اعراض ادلی ہے کیونکہ بدعت کے قبیح جاننے میں اگر بالفہ نہیں کیا جاتا تو پھیل جاتی ہو اور اس کا فساد
نام ہو جاتا ہے۔ اب اس کا حال سو جو عمل او فعل سے مصیبت کرے اور عقیدہ میں مخالف نہ ہو اس کی مصیبت یا تو ایسی ہوگی کہ اس سے
دوسروں کو ایذا ہو جیسے ظلم اور غصب اور جھوٹی گواہی اور نصیبت اور لوگوں کو بھڑا دینا اور چلی کھانا وغیرہ اور ایسی ہوگی کہ اس سے دوسروں کو
ایذا نہ ہو اور یہ بھی دو حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ دوسروں کو شر اور فساد کی طرف بلادے جیسے شراب فروش کہ عورت مرد کو جمع کر کے ابا
شر و فساد اس کے لیے آدہ کرتا ہے دوسرے وہ کہ غیر کو اپنے فعل کی طرف نہیں بلاتا جیسے وہ شخص کہ شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے پھر یہ بھی دو قسم ہے
ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے یا صغیرہ کا اور دونوں صورتوں میں اصرار کرتا ہے یا نہیں تو ان سب تقییموں سے تین قسمیں حاصل ہوتی ہیں اور ہر ایک
قسم کے لیے ایک مرتبہ ہے کہ کسی میں شدت زیادہ ہے کسی میں کم اور سب کے ساتھ ایک چال نہیں چلا جاتا پہلی قسم مصیبت کی جو سب میں
شدت زیادہ ہے جو جس سے لوگوں کو ضرر ہو مثلاً ظلم اور غصب اور جھوٹی گواہی اور نصیبت اور چلی تو جو لوگ ان سے گناہ کے مرتکب ہوں بہتر ہے کہ
ان سے اعراض کیا جاوے اور ان کا اختلاط ترک ہو اور ان کے معاہدے کشیدگی ظاہر کیجاوے اس لیے کہ جس عہدیت سے ظن کو ایذا ہو وہ سخت
ہوتی ہے پھر اس قسم کی مصیبت بھی کئی قسم ہے مثلاً ایک شخص خون کا ظلم کرتا ہے اور دوسرا مال کا اور تیسرا آبرو کا اور یہ ایک دوسرے سے سخت ہیں
تو اس کی اہانت کرنی اور ان سے اعراض کرنا نہایت ہو کہ وہ جس صورت میں کہ اہانت سے یہ توقع ہو کہ ان کو باغیر دن کو توبیخ ہوگی تو اس صورت میں
حکم اور زیادہ ہو کہ اور سخت ہو گا۔ دوسری قسم کا عاصی خرابا ہے جو سبب فساد کو آدہ کرتا ہے اور خلق پر طریق فساد آسان کرتا ہے تو یہ ہر چند
مخلوق کو دنیا میں ایذا نہیں دیتا مگر اپنے فعل سے ان کا دین چھینتا ہے گو ان کی مرضی سے ہو تو یہ بھی اول قسم کے قریب ہے تو اس سے ہلکا ہے کہ وہ نہ
گناہ بندہ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے ہر چند عفو کے قریب ہے مگر اس جہت سے کہ وہ فی الجملہ دوسروں کی طرف متقدمی ہوتا ہے سخت یقیناً ہے
تو ایسے شخص کا حکم بھی یہی ہو کہ اس کی اہانت کیجاوے اور اعراض اور غلطی کی اور سلام کا جواب نہ دینا عمل میں آدے بشرطیکہ یہ گناہ ہو کہ اس سے
اس کو خواہ غیر دن کو کسی قسم کا زجر ہو گا۔ سووم وہ گناہ بھار کہ نہ شراب خواری یا کسی واجب کے ترک کرنے یا امر منہ سے کچھ مرتکب ہو جائے

۱۸۳

پر حذر رہو بھائیوں کے اور زمین دہی ہو جو خدا سے تعالیٰ سے خوف کرے پس بدکاری کی صحبت مست اختیار کرو نہ اسکی ہر کاری سیکھ جاؤ گے اور اسکو اپنے راز کی اطلاع مت کرو اور اپنے معاملہ میں مشورہ ان لوگوں سے جو خدا سے تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور دنیا پر حریص ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ایسے شخص کی صحبت زہر قاتل ہو اسیلئے کہ آدمی کی سرشت میں ہے کہ دوسرے کی شاہت اور افتدایا کرتا ہے بلکہ ایک کی طبیعت اپنے ہنشین کی طبیعت میں سے کچھ ہائیں چورالیتی ہو اور صاحب طبیعت کو خبر بھی نہیں ہوتی پس اگر دنیا کے حریص کی مجالست ہوگی تو اس سے حرص دنیا ہی جنبش میں آویگی اور زاہد کی مجالست سے زہد کو تحریک ہوگی اسی وجہ سے دنیا کے طالبوں کی صحبت مکروہ ہے اور رعبین آخرت کی صحبت مستحب۔ اب جاننا چاہیے کہ حسن خلق کو اور مجاہد بیان کر دیا ہو اسکو مفصل عطا ردی نے اپنی وصیت میں ہرنے کے وقت اپنے بیٹے سے بیان کیا ہے چنانچہ یوں کہا ہے کہ بیٹا اگر تجکو لوگوں کی صحبت کی ضرورت پڑے تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا کہ جب تو اسکی خدمت کرے تو تیری حفاظت کرے اور جب تو اس کے پاس بیٹھے تو تجکو زینت دے اور اگر تجکو کوئی مشقت پیش ہو تو وہ برداشت کرے اگر تو اپنا ہاتھ خیر کے لیے پھیلا نا چاہے تو وہ پھیلا دے اور اگر تجھ سے کوئی خوبی دیکھے تو اسکو شمار کرے اور اگر بُرائی دیکھے تو اسکو روک دے جس وقت تو اس سے سوال کرے تو دیوے اور اگر تو خاموش رہے تو غور وابتدا کرے اور اگر تجھ کوئی بلاناہل ہو تو تیری غمخواری کرے جب تو کوئی بات کہے تو تیرے قول کی تصدیق کرے اور اگر تو کسی کام کا قصد کرے تو اچھا مشورہ دے اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو تو تجکو اپنے نفس پر ترجیح دے تو یہ وصیت جمیع حقوق صحبت کی جامع ہے اور سب کی بجا آوری کو مشروط کر دیا ہے یعنی بن اکثم کہتے ہیں کہ خلیفہ مامونؑ ان ہاتون کو دیکھ کر کہا کہ ایسا شخص کہاں ہے کسی نے خلیفہ سے کہا کہ آپ سمجھے کہ یہ وصیت کیوں کی ہو خلیفہ نے کہا کہ نہیں اُس نے کہا کہ علقمہ کی غرض یہ تھی کہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرے اسیلئے اتنی شرطیں لگا دیں۔ اور بعض ادبا نے فرمایا ہے کہ آدمیوں میں اُسی کی صحبت کر جو تیرے راز کو چھپا دے اور عیب کو ظاہر نہ کرے اور مصیبتوں میں ساتھ دے اور نفیس چیزوں میں تجکو اپنے اور مقدم رکھے اور تیری خوبیوں کو پھیلا دے اور بُرائیوں کو تہ کر رکھے اور اگر ایسا شخص ملے تو پھر اپنے ہی نفس کی صحبت اختیار کر اور حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے اس مضمون کا قطعہ ارشاد فرمایا ہے قطعہ وہ تیرا سچا دوست ہے جو تیرے ساتھ ہو + تیرے بھلے کے واسطے اپنا ضرر کرے + دنیا کے حادثوں سے جو اثر ہو تیرا حال آرام پادور کرے تجکو چین دے + اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ صرف دو آدمیوں سے صحبت اختیار کرنی چاہیے ایک وہ کہ تم اس سے کچھ امریں سیکھو کہ تمہارے کام آوے اور دوسرے وہ کہ تم اسکو کچھ دین کی بات بتاؤ تو مان لے اور تیسرے شخص کے پاس نہ تجکو آوے اور بعض فرماتے ہیں کہ آدمی چار قسم کے ہیں ایک بالکل شرین کہ اُس سے سیری نہ ہو دوسرا بالکل صالح کہ اُس سے کھانا نہ جاوے تیسرا جو کھٹ بیٹھا ہو تو اُس سے کچھ حاصل کر دیشیر اس سے کہ وہ تجھ سے حاصل کرے اور چوتھا جو نکمیں ہو تو اُسکو فقط حاجت کے وقت اختیار کرنا چاہیے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ آدمیوں کا ساتھ مست اختیار کر اول جھوٹا کہ تجکو اُس سے دھوکا ہو گیا ہو اسکا حال شل سُر اب کے ہی بعید کو تجھ سے قریب کر لیا اور قریب کو بعید دوم احمق کہ اُس سے تجکو کچھ نہ ملے گا وہ تجکو نفع پہونچانا چاہیگا اور اپنی بے وقوفی سے ضرر پہونچاؤ گا سوم خیل کہ جب تجکو اسکی طرف حد سے زیادہ حاجت ہوگی اُس وقت میں تجھ سے یاری توڑ دیگا چارم نامر دکہ شدت کے وقت تجکو چھوڑ کر آپ رفوچکر ہو گا پنجم فاسق کہ ایک لقمہ یا اُس سے کمتر کے عوض میں تجکو بیچ کر لیا کسی نے پوچھا کہ لقمہ سے کمتر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ لقمہ کی طبع کرنی اور پھر اُسکا نہ ملنا اور حضرت جید رحم نے فرمایا ہے کہ میرے پاس اگر فاسق خوش خلق بیٹھے تو اس سے بہتر ہے کہ میری صحبت میں قاری بہ خلق رہے اور ابن ابی الجوزی رح فرماتے ہیں کہ تجکو میرے استاد ابو سلیمان نے فرمایا کہ ای احمد و آدمیوں کے سوا اور کسی کے پاس نہ بیٹھا ایک شخص کہ اُس سے اپنے دنیاوی معاملہ میں مستفید ہو اور ایک وہ کہ اُس کے ساتھ ہو کر امر آخرت سے نفع ہو اور ان دو کے سوا اور سے مشغول ہونا بُری بے وقوفی ہے۔ اور سیل تیسری رح فرماتے ہیں کہ اصناف مردم میں سے تین آدمیوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے

اول جابر غافلون سے دوم علماء و مدائینون سے سوم صوفیوں جابلون سے۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اکثر ان کلمات کے صحبت کے تمام مقاصد کو محیط نہیں اور احاطہ مقاصد ہی طور سے ہر جو پہنچنے ذکر کیا ہو کہ مقاصد کو دیکھ کر انھیں کے اعتبار سے شرائط ملحوظ ہوں کیونکہ جو طہرین صحبت کی مقاصد دنیاوی کے لیے ہیں وہ مقاصد آخرت اور اخوت دینی کی صحبت میں شرط نہیں چنانچہ بشرح فرماتے ہیں کہ بھائی میں ہوتے ہیں ایک آخرت کے لیے اور ایک دنیا کے لیے اور ایک دل بہلانے کے لیے اور یہ باتیں ایک شخص میں کم جمع ہوتی ہیں بلکہ چند شخصوں میں متفرق ہوتی ہیں تو ضرور ہے کہ شرطیں بھی انہیں متفرق ہوں اور مومن رحمان نے کہا ہے کہ بھائی میں طرح کے ہیں ایک تو مثل غذا کے ہے کہ اُس سے مفر نہیں دوسرا دوا کے مثل ہے کہ کبھی اسکی ضرورت ہو اور کبھی نہ تو تیسرا روگ کے مثل ہے کہ اسکی کبھی ضرورت نہ پڑے مگر امتحان بندہ کو کبھی اُس سے کام پڑ جاتا ہے یہ شخص ہے کہ جس سے نہ انس ہو نہ نفی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ سب آدمیوں کی مثال ایسی ہے جیسے درخت اور سبزہ ہے کہ اُن میں سے بعض سایہ دار ہوتے ہیں اور شر دار نہیں ہوتے تو وہ ایسے لوگ ہیں جن سے دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں اسلئے کہ دنیا کا نفع ڈھلتے سایہ کی طرح سریع الزوال ہوتا ہے اور بعض درخت ایسے ہیں کہ پھل رکھتے ہیں سایہ نہیں رکھتے تو اُن کے مثل وہ لوگ ہیں جو آخرت کے کام کے ہیں نہ دنیا کے اور بعض درخت ایسے ہیں جنہیں پھل اور سایہ دونوں ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جنہیں دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں جیسے بول کا درخت کہ کپڑے پھاڑنے کا ہے نہ کھانے کا نہ پینے کا اور حیوانات میں اُس جیسے چوہا اور بچھو ہیں اور آدمیوں میں وہ ہیں جن سے نہ نفع دنیا نہ دنیا بلکہ مروجہ انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بد علما ضرر اقرب من نفع لبس المولیٰ ولبس الخیر۔ ایک شاعر نے یہ مضمون باندھا ہے۔ ہر ایک فرد بشر کا مزہ نرالا ہے بد جو غور کیجیے کیا ان میں بزرگ شجر + کسی کے پھل میں علاوت ہے اور شیرینی + کسی میں اللہ کوئی نہیں کوئی شجر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو ایسا رفیق نہ ملے جس سے اخوت کرے اور ان مقاصد میں سے کوئی اُس سے حاصل کرے تو اُس کے لیے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت ابوذر رضی فرماتے ہیں کہ بڑے ہنشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہا رہنے سے نیک نیت ہنشین اچھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ زندہ کرو طاعات کو اُن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جسے لوگ چسکا کریں۔ اور حضرت امام احمد رح فرماتے ہیں کہ جھگڑا میں ایسے ہی لوگوں کی صحبت نے ڈالاجئے میں جیانیں کرتا اور عثمان سے فرمایا کہ بیٹا علما کے پاس بیٹھ اور اُن کے زانو سے اپنا زانو بھرا کہ دل حکمت سے ایسا زندہ ہوگی جیسے زمین مردہ موسلا دھار پانی پڑنے سے۔ یہاں تک بیان اخوت کے معانی اور شرائط اور فوائد کا جتنا ہلکوا لکھنا منظور تھا ہو گیا اب ہم اس کے حقوق اور لوازم اور حقوق کی بجا آوری کے طریق لکھتے ہیں فت اس بیان میں مضامین مقدم موخر بہت تھے مترجم نے سب کو بطور غور و مسلسل اور مرتب کر دیا ہے تاکہ محل مطلب فہمی نہ ہو۔

دوسری فصل اخوت اور صحبت کے حقوق کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقد اخوت و مضمون میں ایک علاقہ ہے جیسے مکمل خاوند بی بی میں ایک علاقہ ہوتا ہے اور جس طرح کہ مکمل چند حقوق کا تقاضی ہے چکا پورا کرنا حق مکمل کے ادا کرنے کے لیے واجب ہے چنانچہ اُنکا ذکر اب دلالت علیہ میں بیان ہو چکا اسی طرح عقد اخوت میں کچھ حقوق کی بجا آوری ضروری ہے مثلاً جس سے بھائی چارہ کرو تو اُس کا حق سپردال میں اور نفس میں اور زبان میں اور دل میں ہو گا اور سب حقوق کا مجموعہ آٹھ ہے جنکی تفصیل یہ ہے۔ اول حق مال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کے مثل ہے کہ ایک دوسرے کو دھوتا ہے۔ دو ہاتھوں کی مثال فرمائی اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کی نہ فرمائی اسلئے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی غرض پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح دونوں بھائیوں کی اخوت کامل اسوقت ہوتی ہے کہ دونوں ایک مقصد میں ایک دوسرے کی رفاقت کریں تو وہ گویا سن و جوا یک شخص ہیں اور یہ امر اس بات کا تقاضی ہے کہ نفع اور نقصان میں دونوں ایک دوسرے کے سہم اور مال حال میں باہم شریک ہوں اور خصوصیت مرتفع ہو جائے اور یاروں کے ساتھ مال سے سلوک میں تین مراتب رکھتا ہے۔ سب سے کم تر یہ ہے کہ یار کو منتر کہ اپنے خادم وغیرہ کے جانواؤ کو کچھ تمھارے مال میں پس انداز ہو اُس سے اسکی خبر گیری کرو

۱۸۷

اور جو بوقت اسکو ضرورت داعی ہو اور تمھارے پاس پس انداز مال میں سے موجود ہو تو تم اسکو بدو ان گھنے کے حوالہ کر دو اور اگر اسکو حاجت تم سے مانگنے کی ہوئی تو حق اخوت میں نہایت کوتاہی ہوگی۔ دوسرا مرتبہ یہ ہو کہ اسکو قائم مقام اپنے نفس کا جانو اور اسکی شرکت اپنے مال میں نہ کرنا یہاں تک کہ اپنا مال اس سے نصف نصف بانٹنے کو گو اور اسکو حسن بصری روح فرماتے ہیں کہ سلف کا دوستوں کا یہ دستور تھا کہ ایک چادر کا دو ٹکڑے کر کے آدمی آپ رکھتے اور آدمی اپنے دوست کو دیتے اور تیسرا مرتبہ جو سب سے بڑھکر یہ وہ یہ ہو کہ دوست کو اپنے نفس پر ترجیح دو اور اسکی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم جانو اور یہ مرتبہ صدیقین کا اور انتہا مرتبہ دوستان فی اللہ ہے اور اس مرتبہ کا کمال یہ ہو کہ نفس میں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے چنانچہ مروی ہے کہ چند صوفیوں کی چغلی کسی خلیفہ کے سامنے ہوئی جنہیں ابو الحسن نوری روح عجی تھے اسنے سب کو گردن مارنے کا حکم دیا ابو الحسن نوری سب سے پیشتر جلاد کے سامنے گئے اور فرمایا کہ اول مجھ کو قتل کر اسنے اس بات کی وجہ پوچھی گئی آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لحظہ میں اپنے بھائیوں کی زندگی کو اپنی زندگی پر مقدم کروں یہی قول کے سبب سب کی رہائی ہو گئی پس اگر ان تینوں مرتبوں میں سے تمکو کوئی مرتبہ اپنے بھائی کے ساتھ تیسرے ہو تو جان لو کہ عقدا اخوت تمھارے باطن میں ابھی تک منقذ نہیں ہوئی بلکہ رسم اخلاط حسب معمول و زوال جاری ہو جس کا اعتبار عقل اور دین میں کچھ نہیں۔ اور یہیوں بن مہران کہتے ہیں کہ جو شخص یاروں سے اس بات پر رضی ہو کہ اسکو زیادہ سمجھیں تو اسکو چاہیے کہ اہل فتوے سے بھائی چارہ کرے اور دینداروں کے نزدیک تو درجہ کتر بھی پسند نہیں چنانچہ مروی ہے کہ عقبہ غلام ایک اپنے یار کے گھر تشریف لائے اور اس سے فرمایا کہ مجھ کو تیرے مال میں سے چار ہزار کی حاجت ہے اسنے کہا کہ دو ہزار لے لو انھوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تو نے دنیا کو خدا سے تعالیٰ پر ترجیح دی تجھ کو شرم نہیں آتی کہ فی اللہ محبت کا دعویٰ کر کے یہ کہتا ہے اور جو شخص کہ اخوت کے مراتب میں سے سب سے کتر رکھتا ہو چاہیے کہ اس سے تم دنیا کا معاملت کرو ابو حازم روح فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمھارا بھائی فی اللہ ہو تو اس سے اپنے دنیاوی معاملات نہ کرو اس سے انکی غرض یہی ہو کہ جو کوئی اولیٰ مرتبہ اخوت کا رکھتا ہو۔ اور سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ ہو جسکے سبب سے اللہ تعالیٰ ایمان داروں کی تعریف اس آیت میں فرماتا ہے و اشرم شوریٰ بینہم و ما رزقا ہم یقنوں یعنی انکے مال ملے جلے تھے کوئی اپنے اسباب کو دوسرے سے علیحدہ نہ کرتا تھا اور بعض اکابر ایسے تھے کہ اگر کوئی یوں کہتا کہ میری جوتی تو اسکا ساتھ چھوڑ دیتی تھی کہ اسکو اپنے نفس کی طرف کیوں نسبت کیا۔ اور فتح موصلی رحم اپنے ایک یار کے بیان تشریف لائے کہ وہ گھر پر موجود نہ تھے آپ نے انکی بی بی کو حکم کیا وہ انکا صندوق لائیں آپ نے اپنی حاجت کی چیز اس میں سے لے لی اور تشریف لے گئے جب صاحب خانہ تشریف لائے تو انکی لونڈی نے اسے یہ حال کہا انھوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ اگر تو سچی ہو تو تو خدا تعالیٰ کے واسطے آزاد ہو۔ اور ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اخوت فی اللہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اخوت کا حق بھی جانتا ہے اسنے عرض کیا کہ مجھ کو بتا دیجیے آپ نے فرمایا کہ تو اس اخوت کے بعد اپنے دنیا و درم کا سختی مجھ سے زیادہ نہ بیگا اسنے کہا کہ میں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے پاس سے رخصت ہو۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی استین یا تھیلی میں ہاتھ ڈال کر جو چاہتا ہے بدو اسکی اجازت کے لے لیتا ہے یا نہیں اسنے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا تو تم بھائی نہیں ہو۔ اور کچھ لوگ حضرت حسن بصری رضی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے فرمایا کہ ہاں انھوں نے کہا کہ بازار والوں نے تو ابھی نہیں پڑھی آپ نے فرمایا کہ بازار والوں سے دین کا طریق کون سیکھے میں نے یہ بھی تو سنا ہے کہ انہیں سے ایک اپنے بھائی کو درم نہیں دیتا۔ یہ بات آپ نے برا تعجب فرمائی۔ اور ایک شخص حضرت ابراہیم ادم کی خدمت میں آیا اور آپ کا ارادہ بیت المقدس کا تھا اسنے عرض کیا کہ میں آپ کا رفیق ہوا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر کہ جو تیری چیز ہو اسپر تجھ سے زیادہ میرا اختیار ہو اسنے کہا کہ یہ مجھ کو منظور نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو تیرا سچ کہنا اچھا معلوم ہوا

نہایت اعلیٰ مرتبہ سے اس سے اور چاروں کچھ کتر ہیں

راوی کہتا ہے کہ آپ کی رفاقت میں جب کوئی شخص ہوا کرتا تھا تو آپ کی غلات مرضی نہ کرتا تھا اور آپ ساتھ بھی اُسی کو لیتے تھے جو آپ کا ملوان بن
ہوتا تھا ایک بار آپ کے ساتھ ایک شراب بنانے والا ساتھ ہوا کسی منزل میں ایک شخص نے آپ کے لیے ایک پیالہ شرب کا ہدیہ بھیجا آپ نے
اپنے رفیق کی گٹھری کھول کر ایک ٹھٹھا شراب کون کا نکال کر پیالہ میں بھرا اور ہدیہ والے کے پاس بھیج دیا جب رفیق آیا تو اُس نے پوچھا کہ شراب
کمان میں آپ نے فرمایا کہ یہ شرب کس چیز کا کھانا اسی کے عوض میں گئے اُس نے عرض کیا کہ آپ دو یا تین عطا فرمادیتے یہ تو بہت تھے فرمایا
درگزر کہ خداے تعالیٰ تجھ سے درگزر فرما دے اور ایک بار اپنے رفیق کا گدھا بدوٹا اس کی اجازت کے ایک شخص کو پیادہ یاد دیکھ کر دے دیا
جب رفیق آیا تو خاموش ہو رہا اور برائیاں مانا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس صحابہ میں سے بکری کی سری ہر میں
آئی انھوں نے سوچا کہ میرے فلان بھائی کو میری نسبت کرا سکی حاجت ہو وہ سری اُن کے پاس بھیج دی انھوں نے تیسرے کے پاس
بھیج دی اور تیسرے نے چوتھے کے پاس بیان تک کہ سات باتھوں پر کہ پھر اول شخص کے پاس آگئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ
بہت بھاری قرض لیا اور اُن کے پار خیمہ کے ذمہ قرض تھا تو آپ نے جا کر وہ قرض ادا کر دیا اور اُن کو خبر بھی نہ ہوئی اور خیمہ ریح نے حضرت
مسروق کا قرض اُن کی نادانگی میں ادا کر دیا۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع میں
بھائی چارہ مقرر فرمادیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اُن کو اپنے نفس اور مال کا اختیار دے دیا کہ یہ تمھارا ہے جو چاہو کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے
کہا کہ خداے تعالیٰ تم کو ان دونوں میں برکت دے اور اُن کو قبول کر کے پھر وہی کیا جو انھوں نے کیا تھا یعنی دونوں کا اختیار اُن کو دیا
تو حضرت سعد کا فعل تو مساوات ہے اور حضرت عبدالرحمن کا فعل جو ابتدا تھا وہ ایثار ہے اور ایثار مساوات سے افضل ہے اور حضرت ابوسلمہ
دارانی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ساری دنیا میرے ساتھ ہو اور میں اُس کو اپنے ایک فی البدست کے منہ میں رکھ دوں تو اسکے حق میں
اس بات کو بھی کمتر جانوں۔ اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ میں نعمت تو اپنے کسی دوست کو کھانا ہوں اور اُس کا مزہ اپنے گلے میں پاتا ہوں۔
اور چونکہ دوستوں پر خرچ کرنا فقیروں پر خیرات کرنے سے افضل ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں درم جنکو میں کسی اپنے دوست
فی البدست کو دوں میرے نزدیک اس سے بہتر نہیں کہ تنو درم مساکین پر خیرات کروں۔ اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اگر میں ایک صانع
کھانا تیار کر کے اُس پر اپنے فی البدست دوستوں کو جمع کروں تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ ایک بردہ آزاد کروں۔ اور ایثار کے باب میں
سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں کہ آپ کا دستور مبارک یہی تھا چنانچہ مروی ہے کہ آپ اپنے کسی صحابی کے ساتھ ایک
جنگل میں تشریف لے گئے اور اُس میں سے دو مسو الین جنہیں ایک بیڑی اور ایک سیدی جو سیدی تھی وہ ساتھ والے کو عنایت فرمائی
اُس نے عرض کیا کہ میری نسبت کرا آپ اسکے لیے زیادہ سستی میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کے ساتھ رہتا ہے گو دن میں سے ایک
ساعت ہی کو ہو اُس سے اُس صحبت کی باز پرس ہوگی کہ اُس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بجالا یا تھا یا ضائع کیا تھا۔ اس حدیث میں ارشاد
فرمایا کہ صحبت میں ارشاد کرنا اللہ تعالیٰ کے حق کو بجالانا ہے۔ اور ایک روز آپ ایک کنوین پر غسل کے لیے تشریف لے گئے حضرت
حذیفہ بن یان رضی اللہ عنہ نے ایک چادر کی آڑا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کر لی بیان تک کہ آپ غسل فرما چکے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ غسل کو بیٹھے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور کھڑے ہوئے کہ اُن کو لوگوں سے آڑ میں کر دیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خدا ہوں آپ پر
میرے والدین آپ ایسا نہ کریں آپ نے نہ مانا اور آڑ کیے رہے جب تک کہ وہ غسل سے فارغ ہوئے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ جب دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی
کے ساتھ زیادہ ملائم ہو۔ اور مروی ہے کہ مالک بن دینار اور محمد بن واسع حضرت حسن بصری کے گھر میں ایسے وقت گئے کہ وہ گھر پر نہ تھے
محمد بن واسع نے اُنکی چار پائی کے نیچے سے ایک پیالہ نکالا جس میں کچھ کھانا تھا اور اُس کو کھانے لگے مالک بن دینار ج نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ

راوی کہتا ہے کہ آپ کی رفاقت میں جب کوئی شخص ہوا کرتا تھا تو آپ کی غلات مرضی نہ کرتا تھا اور آپ ساتھ بھی اُسی کو لیتے تھے جو آپ کا ملوان بن ہوتا تھا ایک بار آپ کے ساتھ ایک شراب بنانے والا ساتھ ہوا کسی منزل میں ایک شخص نے آپ کے لیے ایک پیالہ شرب کا ہدیہ بھیجا آپ نے اپنے رفیق کی گٹھری کھول کر ایک ٹھٹھا شراب کون کا نکال کر پیالہ میں بھرا اور ہدیہ والے کے پاس بھیج دیا جب رفیق آیا تو اُس نے پوچھا کہ شراب کمان میں آپ نے فرمایا کہ یہ شرب کس چیز کا کھانا اسی کے عوض میں گئے اُس نے عرض کیا کہ آپ دو یا تین عطا فرمادیتے یہ تو بہت تھے فرمایا درگزر کہ خداے تعالیٰ تجھ سے درگزر فرما دے اور ایک بار اپنے رفیق کا گدھا بدوٹا اس کی اجازت کے ایک شخص کو پیادہ یاد دیکھ کر دے دیا جب رفیق آیا تو خاموش ہو رہا اور برائیاں مانا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس صحابہ میں سے بکری کی سری ہر میں آئی انھوں نے سوچا کہ میرے فلان بھائی کو میری نسبت کرا سکی حاجت ہو وہ سری اُن کے پاس بھیج دی انھوں نے تیسرے کے پاس بھیج دی اور تیسرے نے چوتھے کے پاس بیان تک کہ سات باتھوں پر کہ پھر اول شخص کے پاس آگئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ بہت بھاری قرض لیا اور اُن کے پار خیمہ کے ذمہ قرض تھا تو آپ نے جا کر وہ قرض ادا کر دیا اور اُن کو خبر بھی نہ ہوئی اور خیمہ ریح نے حضرت مسروق کا قرض اُن کی نادانگی میں ادا کر دیا۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع میں بھائی چارہ مقرر فرمادیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اُن کو اپنے نفس اور مال کا اختیار دے دیا کہ یہ تمھارا ہے جو چاہو کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خداے تعالیٰ تم کو ان دونوں میں برکت دے اور اُن کو قبول کر کے پھر وہی کیا جو انھوں نے کیا تھا یعنی دونوں کا اختیار اُن کو دیا تو حضرت سعد کا فعل تو مساوات ہے اور حضرت عبدالرحمن کا فعل جو ابتدا تھا وہ ایثار ہے اور ایثار مساوات سے افضل ہے اور حضرت ابوسلمہ دارانی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ساری دنیا میرے ساتھ ہو اور میں اُس کو اپنے ایک فی البدست کے منہ میں رکھ دوں تو اسکے حق میں اس بات کو بھی کمتر جانوں۔ اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ میں نعمت تو اپنے کسی دوست کو کھانا ہوں اور اُس کا مزہ اپنے گلے میں پاتا ہوں۔ اور چونکہ دوستوں پر خرچ کرنا فقیروں پر خیرات کرنے سے افضل ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں درم جنکو میں کسی اپنے دوست فی البدست کو دوں میرے نزدیک اس سے بہتر نہیں کہ تنو درم مساکین پر خیرات کروں۔ اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اگر میں ایک صانع کھانا تیار کر کے اُس پر اپنے فی البدست دوستوں کو جمع کروں تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ ایک بردہ آزاد کروں۔ اور ایثار کے باب میں سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں کہ آپ کا دستور مبارک یہی تھا چنانچہ مروی ہے کہ آپ اپنے کسی صحابی کے ساتھ ایک جنگل میں تشریف لے گئے اور اُس میں سے دو مسو الین جنہیں ایک بیڑی اور ایک سیدی جو سیدی تھی وہ ساتھ والے کو عنایت فرمائی اُس نے عرض کیا کہ میری نسبت کرا آپ اسکے لیے زیادہ سستی میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کے ساتھ رہتا ہے گو دن میں سے ایک ساعت ہی کو ہو اُس سے اُس صحبت کی باز پرس ہوگی کہ اُس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بجالا یا تھا یا ضائع کیا تھا۔ اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صحبت میں ارشاد کرنا اللہ تعالیٰ کے حق کو بجالانا ہے۔ اور ایک روز آپ ایک کنوین پر غسل کے لیے تشریف لے گئے حضرت حذیفہ بن یان رضی اللہ عنہ نے ایک چادر کی آڑا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کر لی بیان تک کہ آپ غسل فرما چکے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ غسل کو بیٹھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور کھڑے ہوئے کہ اُن کو لوگوں سے آڑ میں کر دیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خدا ہوں آپ پر میرے والدین آپ ایسا نہ کریں آپ نے نہ مانا اور آڑ کیے رہے جب تک کہ وہ غسل سے فارغ ہوئے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ ملائم ہو۔ اور مروی ہے کہ مالک بن دینار اور محمد بن واسع حضرت حسن بصری کے گھر میں ایسے وقت گئے کہ وہ گھر پر نہ تھے محمد بن واسع نے اُنکی چار پائی کے نیچے سے ایک پیالہ نکالا جس میں کچھ کھانا تھا اور اُس کو کھانے لگے مالک بن دینار ج نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ

روک لوجب تک کہ کین تشریف لادین محمد نے اٹھا کھانا منا اور کھانے پر متوجہ رہے اور انکی نسبت کر زیادہ بے تکلف اور خوش خلق تھے اتنے میں حضرت حسن بصری رحمہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میان مالک ہم لوگوں کا پہلی ہی حال تھا کہ ایک دوسرے سے تکلف نہ کرتے تھے یہاں تک کہ تم اور تمھارے ہم عصر پیدا ہوئے۔ یہاں یہ اشارہ ہوا کہ دوستوں کے گھر میں بے تکلفی کرنی صفا راخوت میں سے ہے اور کیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اودا ملکتہ مفاتحہ اوصد لعلکم۔ اور سلف میں اول یہ دستور تھا کہ آدمی اپنے گھر کی کچی اپنے دوست کو سپرد کرتا تھا اور ہر طرح کے تصرف کا اسکو اختیار دے دیتا تھا مگر وہ شخص بیاعتنا قوی کے اسکا مال نہ کھاتا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور دوستوں کے مال میں انبساط اور بے تکلفی کی اجازت دی۔ دوسرا حق دوست کا یہ ہے کہ اپنے نفس سے اسکی اعانت کرے یعنی حاجتوں کے پورا کرنے اور قبل سوال کے اُنکے بجالانے اور اپنی خاص حاجتوں پر اُنکے مقدم کرنے میں مدد کرے اور جیسے مالی رعایت کئی درجے تھے ویسے ہی اس اعانت کے بھی کئی مرتبے ہیں انہیں سے ادنیٰ یہ ہے کہ سوال کے وقت اسکی حاجت پوری کرے مگر بکثرت پاشانی اور اظہار فرحت اور قبول منت ہو۔ بعض کا یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی دوست سے کوئی حاجت چاہو اور وہ اسکو پورا نہ کرے تو اسکو دوبارہ یاد دلادو کہ شاید بھول گیا ہو اگر بھول بھی وہ پورا نہ کرے تو اللہ اکبر! سپر کلمہ اس آیت کو پڑھو واللہ تعالیٰ یبغیہم اللہ الایۃ یعنی اُو اور مردہ اس صورت میں برابر ہیں۔ اور ابن شبرمہ نے اپنے کسی دوست کا بڑا کام کر دیا وہ اُنکے پاس کچھ دہی لایا اُنھوں نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے کہا اس وجہ سے ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بڑا سلوک کیا اُنھوں نے کہا کہ خدا کے تعالیٰ تلو عافیت دے اپنا مال اپنے پاس رکھو جب تم کسی اپنے دوست سے حاجت چاہو اور وہ اُسکے پورا کرنے میں بہمتن کو شش کرے تو وضو کر کے اسپر نماز جنازہ پڑھو اُو اسکو مردہ تصور کر لو اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے دشمنوں کی حاجات کے پورا کرنے میں سبابت کرتا ہوں اس خوف سے کہ مبادا اُنکو داپس کر دوں تو مجھ سے بے پردانہ جاوین جب دشمنوں سے یہ حال ہو تو دوستوں سے کیسے نہ ہو گا۔ اُو سلف میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ اپنے دوست کے عیال کی خبر گیری اُنکے مرنے کے بعد چالیس برس تک کرتے تھے کہ انکی حاجتیں پوری کرتے اور ہر روز اُنکے پاس جاتے اور اپنا مال صرف کرتے غرض کہ متوفی کے بال بچے حروف اپنے باپ کو آنکھ سے نہ دیکھنے نئے اسکی شفقت اور عنایت سب موجود پاتے تھے بلکہ جو رحمت کہ باپ کی زندگی میں نہ ہوتی وہ باپ کے دوستوں اور رفیقوں کے سب سے پاتے تھے۔ اور کسی کا یہ دستور تھا کہ اپنے بھائی کے دروازہ پر جاتے اور پوچھتے کہ تمھارے یہاں تیل ہے کہ نہیں نک ہے کہ نہیں کوئی اور کسی طرح کی حاجت ہے کہ نہیں جو ضرورت دیکھتے اسکو بدون اطلاع صاحب خانہ موجود کر دیتے اور انھیں باتوں سے شفقت ظاہر ہوتی ہے اور اخوت میں اگر نتیجہ ایسی شفقت کا نہ ہو جیسے خود اپنے نفس پر ہوتی ہے تو اُس اخوت میں کچھ خبر نہیں۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ جس شخص کی دوستی سے تلو فائدہ نہوا اسکی دشمنی بھی تلو ضرر نہ کرے گی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اُسکے کچھ برتن ہیں اور وہ دل میں تو سب برتنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر وہ ہیں جو سب سے زیادہ صاف اور سخت تر اور نرم تر ہوں زیادہ صاف گناہوں سے ہوں اور زیادہ سخت دین میں اور زیادہ نرم بھائیوں پر۔ حاصل یہ کہ یوں ہونا چاہیے کہ تمھارے نزدیک اپنے بھائی کی ضرورت اپنی ضرورت کے مانند ہو جائے بلکہ اُس سے بھی اہم اور یہ کہ اُسکی حاجت کے اوقات کے چوایہ ہو اور اُسکے احوال سے غافل نہ ہو جیسے اپنے احوال سے غافل نہیں رہتے اور اُسکی مدد کرنے میں اُسکے سوال اور اظہار حاجت کی ضرورت نہ پڑے بلکہ اُسکی ضرورت کو ایسی طرح ادا کر دو کہ تلو گویا یہ علم ہی نہ ہو کہ ہمنے ادا کی اور نہ اس ادا کرنے سے اسپر کچھ اپنا حق سمجھو بلکہ اپنے باپ میں جو اُسے تمھاری سعی منظور کی اُسکے ممنون ہوا اور صرف قصدا حاجت پر ہی کفایت نہ کرو بلکہ کوشش کرو کہ زیادہ اکرام اور ایثار میں ابتدا تمھاری جانب سے ہو اور اقارب اور اولاد سے اسکو مقدم سمجھو حضرت حسن بصری رحمہ فرمایا کرتے

میں بھی نہیں گن ہوتا کہ کھانا منا اور کھانے پر متوجہ رہے اور انکی نسبت کر زیادہ بے تکلف اور خوش خلق تھے اتنے میں حضرت حسن بصری رحمہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میان مالک ہم لوگوں کا پہلی ہی حال تھا کہ ایک دوسرے سے تکلف نہ کرتے تھے یہاں تک کہ تم اور تمھارے ہم عصر پیدا ہوئے۔ یہاں یہ اشارہ ہوا کہ دوستوں کے گھر میں بے تکلفی کرنی صفا راخوت میں سے ہے اور کیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اودا ملکتہ مفاتحہ اوصد لعلکم۔ اور سلف میں اول یہ دستور تھا کہ آدمی اپنے گھر کی کچی اپنے دوست کو سپرد کرتا تھا اور ہر طرح کے تصرف کا اسکو اختیار دے دیتا تھا مگر وہ شخص بیاعتنا قوی کے اسکا مال نہ کھاتا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور دوستوں کے مال میں انبساط اور بے تکلفی کی اجازت دی۔ دوسرا حق دوست کا یہ ہے کہ اپنے نفس سے اسکی اعانت کرے یعنی حاجتوں کے پورا کرنے اور قبل سوال کے اُنکے بجالانے اور اپنی خاص حاجتوں پر اُنکے مقدم کرنے میں مدد کرے اور جیسے مالی رعایت کئی درجے تھے ویسے ہی اس اعانت کے بھی کئی مرتبے ہیں انہیں سے ادنیٰ یہ ہے کہ سوال کے وقت اسکی حاجت پوری کرے مگر بکثرت پاشانی اور اظہار فرحت اور قبول منت ہو۔ بعض کا یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی دوست سے کوئی حاجت چاہو اور وہ اسکو پورا نہ کرے تو اسکو دوبارہ یاد دلادو کہ شاید بھول گیا ہو اگر بھول بھی وہ پورا نہ کرے تو اللہ اکبر! سپر کلمہ اس آیت کو پڑھو واللہ تعالیٰ یبغیہم اللہ الایۃ یعنی اُو اور مردہ اس صورت میں برابر ہیں۔ اور ابن شبرمہ نے اپنے کسی دوست کا بڑا کام کر دیا وہ اُنکے پاس کچھ دہی لایا اُنھوں نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے کہا اس وجہ سے ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بڑا سلوک کیا اُنھوں نے کہا کہ خدا کے تعالیٰ تلو عافیت دے اپنا مال اپنے پاس رکھو جب تم کسی اپنے دوست سے حاجت چاہو اور وہ اُسکے پورا کرنے میں بہمتن کو شش کرے تو وضو کر کے اسپر نماز جنازہ پڑھو اُو اسکو مردہ تصور کر لو اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے دشمنوں کی حاجات کے پورا کرنے میں سبابت کرتا ہوں اس خوف سے کہ مبادا اُنکو داپس کر دوں تو مجھ سے بے پردانہ جاوین جب دشمنوں سے یہ حال ہو تو دوستوں سے کیسے نہ ہو گا۔ اُو سلف میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ اپنے دوست کے عیال کی خبر گیری اُنکے مرنے کے بعد چالیس برس تک کرتے تھے کہ انکی حاجتیں پوری کرتے اور ہر روز اُنکے پاس جاتے اور اپنا مال صرف کرتے غرض کہ متوفی کے بال بچے حروف اپنے باپ کو آنکھ سے نہ دیکھنے نئے اسکی شفقت اور عنایت سب موجود پاتے تھے بلکہ جو رحمت کہ باپ کی زندگی میں نہ ہوتی وہ باپ کے دوستوں اور رفیقوں کے سب سے پاتے تھے۔ اور کسی کا یہ دستور تھا کہ اپنے بھائی کے دروازہ پر جاتے اور پوچھتے کہ تمھارے یہاں تیل ہے کہ نہیں نک ہے کہ نہیں کوئی اور کسی طرح کی حاجت ہے کہ نہیں جو ضرورت دیکھتے اسکو بدون اطلاع صاحب خانہ موجود کر دیتے اور انھیں باتوں سے شفقت ظاہر ہوتی ہے اور اخوت میں اگر نتیجہ ایسی شفقت کا نہ ہو جیسے خود اپنے نفس پر ہوتی ہے تو اُس اخوت میں کچھ خبر نہیں۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ جس شخص کی دوستی سے تلو فائدہ نہوا اسکی دشمنی بھی تلو ضرر نہ کرے گی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اُسکے کچھ برتن ہیں اور وہ دل میں تو سب برتنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر وہ ہیں جو سب سے زیادہ صاف اور سخت تر اور نرم تر ہوں زیادہ صاف گناہوں سے ہوں اور زیادہ سخت دین میں اور زیادہ نرم بھائیوں پر۔ حاصل یہ کہ یوں ہونا چاہیے کہ تمھارے نزدیک اپنے بھائی کی ضرورت اپنی ضرورت کے مانند ہو جائے بلکہ اُس سے بھی اہم اور یہ کہ اُسکی حاجت کے اوقات کے چوایہ ہو اور اُسکے احوال سے غافل نہ ہو جیسے اپنے احوال سے غافل نہیں رہتے اور اُسکی مدد کرنے میں اُسکے سوال اور اظہار حاجت کی ضرورت نہ پڑے بلکہ اُسکی ضرورت کو ایسی طرح ادا کر دو کہ تلو گویا یہ علم ہی نہ ہو کہ ہمنے ادا کی اور نہ اس ادا کرنے سے اسپر کچھ اپنا حق سمجھو بلکہ اپنے باپ میں جو اُسے تمھاری سعی منظور کی اُسکے ممنون ہوا اور صرف قصدا حاجت پر ہی کفایت نہ کرو بلکہ کوشش کرو کہ زیادہ اکرام اور ایثار میں ابتدا تمھاری جانب سے ہو اور اقارب اور اولاد سے اسکو مقدم سمجھو حضرت حسن بصری رحمہ فرمایا کرتے

کہ ہمارے دوست ہمارے گھر والوں اور اولاد سے زیادہ محبوب ہیں اس لیے کہ گھر والے تو مکر و دنیا کی یاد دلا تے ہیں اور دوست آخرت کی اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دوست فی اللہ کی مشایقت کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چند فرشتے اپنے عرش کے نیچے سے بھیجے گا جو اس کی ہمراہی جنت تک کریں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی دوست فی اللہ کی زیارت اس کی ملاقات کے شوق سے کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ تو اچھا ہوا اور تیرے لیے جنت خوب ہوئی۔ اور عطاء رح فرماتے ہیں کہ تین صورتوں میں اپنے یاروں کی خبر لو اگر مریض ہوں ان کی عیادت کرو اور اگر کام میں پھنسے ہوں ان کی اعانت کرو اور اگر بھول گئے ہوں تو ان کو یاد دلاؤ۔ اور مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں دہنے بائیں تاکتے تھے آپ نے استفسار فرمایا انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو ایک شخص سے محبت ہے اس کو دیکھتا ہوں وہ معلوم نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس کا نام اور اس کے باپ کا نام اور اس کا مکان پوچھ لیا کرو پھر اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور اگر کام میں ہو تو اعانت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اُس کے دادے کا نام اور قوم بھی دریافت کر لیا کرو۔ اور شعبہ رح فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کے پاس بیٹھتا ہو اور پھر کہے کہ میں اُس کی صورت پہچانتا ہوں اور نام نہیں جانتا تو یہ شناسائی ہو تو فون کی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا کہ میرا جلس اور فرمایا کہ جو شخص میری مجلس میں تین بار آتا ہے اور اس کو کوئی کام مجھ سے نہیں ہوتا تو میں جان لیتا ہوں کہ اس کا تدارک دینا ہے نہ ہو گا۔ اور سعید بن العاص فرماتے ہیں کہ میرے جلس کے حق مجھے تین ہیں جب میرے قریب ہو تو میرا کون اور جب بات کرے تو اُس کی طرف متوجہ ہوں اور اگر گھٹے تو اُس کو اچھی طرح جگہ دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خواہو بیٹھ فرمایا ہے اس میں بھی شفقت اور اکرام کی طرف اشارہ ہے اور تمہ شفیقت یہ ہے کہ کوئی لذیذ کھانا تنہا نہ کھاوے اور نہ کسی خوشی میں بدون اُسے جادے بلکہ اُس کے فراق میں مکتدہ اور وحشت زدہ رہے۔ تیسرا حق دوست کا زبان پر ہے کہ چند مواضع میں سکوت کرے اول یہ کہ اُس کے عجب نہ اُس کے سامنے ہو کہے نہ پیچھے بلکہ عیون سے بچا ل کرے دوسرے یہ کہ جب وہ کلام کرے تو اُس کو رد نہ کرے اور نہ اُس کی بات کاٹے اور نہ جھگڑا کرے تیسرے یہ کہ اُس کے احوال کو تجسس نہ کرے اور جب اُس کو راہ میں یا کسی کام میں دیکھے اور وہ خود اپنا مطلب ابتداً بیان نہ کرے کہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے تو اس سے سوال کرنے میں سکوت کرے کیونکہ عجب نہیں کہ بعض اوقات اُس کو بیان کرنا دشوار ہو یا تکلف جھوٹ بولنا پڑے چوتھے یہ کہ جو اسرار اُس نے کہے ہوں اُن کے افشاء سے خاموش رہے اُس کے سوا دوسرے سے ہرگز نہ کہے بیان تک کہ اپنے یا اُس کے خاص دوستوں سے بھی ذکر نہ کرے بلکہ بعد باری جاتی رہنے کے بھی ایسا نہ کرے کہ راز کا فاش کرنا خشت باطن کا نشان ہے یا بچوں پر کہ اُس کے احباب اور اقارب اور اہل و فرزند کی طعن سے سکوت کرے چوتھے یہ کہ اگر کسی نے اُس کو برا کہا ہو تو اُس کے سامنے اُس کا ذکر نہ کرے کیونکہ گالی گویا وہی دیتا ہے جو اُس کی نقل آدمی کے سامنے کرتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لایا بوجہ اصحابی شریک رہا اور یا نہ اول کلام کے نقل کرنے والے سے ہوتی ہے پھر اصل کہنے والے سے چنانچہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اُس کے لیے ترے انگلیں و در رہ افتاد و وجودم نیانزد و در بنم ناد و تو برداشتی و آمدی سوے من و ہمی در سپوزی بہ پہلوے من و ہاں جو کچھ کوئی اُس کی تعریف کرے اُس کا چھپانا نہیں چاہیے کیونکہ اول سرور نقل کرنے والے سے ہوتا ہے اور پھر اصل کہنے والے سے اور اس کا چھپانا داخل حسد ہے غرض کہ خاموشی اُن باتوں سے چاہیے جو اُس کو بری لگیں لیکن جس صورت میں کہ امر معروف یا بری بات سے منع کرنے کے لیے آدمی پر بولنا واجب ہو اور خاموشی کی اجازت شرعاً نہ پاوے تو ایسی صورت میں اُس کے برا ماننے کی پروا نہ کرے اس لیے کہ یہ بولنا حقیقت میں اُس کے ساتھ سلوک کرنا ہے گو اُس کے گمان میں یہی ہے کہ میرے ساتھ بظاہر یہی کرتے ہیں مگر اُس کی برائیاں اور عیب اور اُس کے گھر والوں کے عیب بیان کرنے غیبت میں داخل ہیں جو ہر سلطان کے حق میں حرام ہیں اور تم اگر دو باتوں کو سوچو تو پھر اُس کو برا کہنے پر زبان نہ کھولو گے اول یہ کہ اپنے

آدمی کہے تو کیا کار نہ ہوگا اور نہ عمل باطنی سے نکل کر عمل ظاہری میں داخل ہوگا کیونکہ بھائی کے عمل کو جاننا ایسا ہی جیسا خود اپنے آپ کو جاننا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ستر عورتہ اخیرہ سترہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا والاخرۃ آورد دوسری روایت میں یوں ہی مگر ستر عورتہ اخیرہ نکالنا ناجائز ہے اور فرمایا اذ احث الرجل بعد یث ثم التقت فہو امانہ اور فرمایا کہ مجالس امانت کے ساتھ ہین گزرتین مجلسین ایک وہ جس میں ناحق خون کیا جاوے دوسری وہ جس میں زنا حلال سمجھا جاوے تیسری وہ جس میں مال بوجہ ناجائز حلال کیا جائے اور فرمایا کہ دو آپس کے بیٹھنے والے امانت کے ساتھ بیٹھتے ہین انہیں سے ایک کو حلال نہیں کہ ایک کی باب ایسی ظاہر کرے جو اسکو بُری لگے کسی ادیب سے سوال کیا گیا کہ تم راز کی حفاظت کیسے کرتے ہو کہا کہ میں راز کے حق میں قبر بنجاتا ہوں اور یہ مثل بھی مشہور ہے بھلے انسانوں کے صدر رازوں کے قبو میں۔ اور کہتے ہین کہ حق کا دل منہ میں ہوتا ہو اور عاقل کی زبان دل میں ہوتی ہو یعنی حق اپنے دل کی بات چھپا نہیں سکتا اور ایسی طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ اسکو خبر بھی نہیں ہوتی اور ہمیں وہ احمقوں سے ترک ملاقات اور انکی صحبت بلکہ انکی صورت دیکھنے سے احتراز واجب ہو اور کسی دوسرے سے پوچھا گیا کہ تم راز کو کس طرح چھپاتے ہو کہا کہ کہنے والے سے انکار کرتا ہوں اور پوچھنے والے سے قسم کھاتا ہوں۔ اور کسی اور کا قول ہے کہ میں راز کو چھپاتا ہوں اور اس امر کو بھی پوشیدہ رکھتا ہوں کہ راز کو چھپاتا ہوں اور ابن المقفر نے راز کے چھپانے کے باب میں یوں کہا ہے شعر راز کو مجھ سے کہا جس نے چھپانے کے لیے رکھ لکھ میں نے اسکو سینہ میں دھین دھا دیا یہ اور ایک شخص نے اس سے بڑھ چڑھ کر قطعہ کہا ہے قطعہ

ہی نہیں راز میرے سینہ میں مردہ کی طرح	کیونکہ مردہ کو تو قہر ہی اٹھے روز جزا	بلکہ میں بھولتا ہوں راز کو اس صورت سے
گویا آپس سے کبھی اکدم کو بھی آگاہ نہ تھا	ہو تا سینہ سے اگر راز چھپا نامسکن	راز کار از مرے دل سے بھی مخفی رہتا

اور ایک شخص نے اپنا راز کسی اپنے دوست سے کہا پھر اُس سے کہا کہ تم نے یاد کر لیا اُس نے جواب دیا کہ میں تو بھول گیا اور اب وسیعہ فوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کسی شخص سے بھائی چارہ منظور ہو تو اول اسکو خفا کر دو پھر خفیہ ایک آدمی میں کر دو کہ اُس سے تمھارا حال اور تمھارے راز دریافت کرے اور اگر وہ تمھارے حق میں بہتر کہے اور تمھارے راز افشا نہ کرے تب اسکی صحبت اختیار کرو۔ اور ابو زید سے کسی نے پوچھا کہ تم کس صفت کے آدمی سے صحبت رکھتے ہو فرمایا کہ جو میرے وہ مخفی حال جانتا ہو جو خدا سے تعالیٰ کو معلوم ہین اور پھر انکو ایسا ہی چھپا ہی چھپا خدا سے تعالیٰ پر وہ پوشی کرتا ہے۔ اور ذوالنون مصری رحم فرماتے ہین کہ جس شخص کو یہ بات پسند نہ ہو کہ بھگوانا ہوں سے معصوم دیکھے اُسکے ساتھ رہنے میں فحش بہتری نہیں اور جو آدمی خفیہ کی حالت میں راز افشا کرے وہ پاجھی ہی رضاکے وقت تو راز داری ہر ایک طبیعت سلیم کا مقصد نہ ہو۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو شخص چار باتوں میں بدل جاوے اسکی صحبت اختیار مت کر یعنی خفیہ میں اور ہوا اور رضا اور طبع میں جدا ہوا اور بے طبعی میں جدا بلکہ چاہیے کہ ان سب صورتوں میں صادق الافوۃ اور اسی لیے کسی نے یہ قطعہ کہا ہے قطعہ جدائی میں بھی چستور ہو کیوں کا + چھپائیں شتی کو حسان کو کرین ظاہر دے لیم اگر دوستی کو ترک کرین ہر چھپائیں غری کو ہستان کو کرین ظاہر اور حضرت ابن عباس بن عبد المطلب نے اپنے صاحبزادہ ابن عباسؓ کو ارشاد فرمایا کہ چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنینؓ عرض تمکو بوڑھوں پر مقدم کرتے ہین ایسے میں پانچ باتیں کہتا ہوں انکو یاد کر لو اول یہ کہ انکار راز فاش مت کرنا دوسرے یہ کہ اُنکے پاس کسی کی غیبت مت کرنا تیسرے یہ کہ اُنکے سامنے کوئی جھوٹ مت بولنا چوتھے یہ کہ اُنکے کسی حکم کی نافرمانی مت کرنا پانچویں یہ کہ ایسی بات مت کرنا کہ انکو تمھاری خیانت ثابت ہو جی رہے ہین کہ انہیں سے ہر ایک بات ہزار سے بہتر ہے۔ اور حقوق زبانی میں سے یہ بھی ہے کہ جو بات اپنا دوست کے اسکو نہ کائے اور نہ اسکا مزاج ہو حضرت ابن عباسؓ رض فرماتے ہین کہ نہ کسی بیوقوف کی بات کا لو کہ وہ تمکو ایذا دے اور نہ کسی عیلمند کی بات کا لو کہ وہ تم سے بغض کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود باطل پر ہو کہ بات کا ثناء ترک کرے اُسکے لیے

پہلے بھائی کا عیب چھپانا
اندر تعالیٰ دیکھا اور انہوں
میں کسی پر پردہ پوشی کا
مسلم روایت ابن ابیہ
بغض اس ستر مسلمان اور
الفاظ اصابت سے ابن ابیہ
نہ روایت میں ہر اس
نقل کیا کہ اس میں
ہم اہتمام کیا ہے
فی الدنیا والاخرۃ
حق جس شخص سے اپنے
بھائی کا عیب چھپایا
گویا اُسے زندہ در گور
بلایا اور داد و ستد
حاکم روایت خبیہ
بن عامر خود اس میں
آدمی کوئی بات کے
دوسری طرف سے
تو وہ بات امانت ہو
اور او دور تر نہ ہو
جابر اس ابوداؤد
روایت جابر اس
ابوبکر بن مال در کمال
روایت ابن مسعود
صحیفہ ابن ابیہ
خنداب ابیہ میں
سورہ ۱۰

اگر اس سے بچے رہیں اور خاموشی کے معنی یہی ہیں کہ دوسرے کو زبان سے نہ ستا یا جاوے پس آدمی کو چاہیے کہ اپنے یار سے بولے بات کرے اور جن باتوں کا پوچھنا واجب ہو انکو پوچھے مثلاً اگر کوئی مانع پیش آجاوے جس سے دل کو اضطراب ہو یا اسکی تندہی معلوم ہوے مدت ہوگئی ہو یا کوئی اور حالت جو اسکو بری معلوم ہوئی ہو طاری ہو تو چاہیے کہ اسکو زبان سے کہے کہ بھگوبھی اس سے بچ پڑو اور جن حالتوں سے کہ وہ خوش ہوتا ہو انہیں اپنا شریک ہونا زبان سے بیان کرے کیونکہ لغوت کے معنی یہی ہیں کہ درد و راحت میں شریک ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذ احب احدکم اخاه فلیخبرہ۔ اس حدیث میں جو خبر دینے کے لیے ارشاد فرمایا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہو مثلاً اگر تم کسی سے محبت کرو اور اسکو معلوم نہ ہو کہ تمکو اس سے محبت ہو تو محبت کی ترقی نہوگی لیکن اگر وہ جان جاوے گا کہ تمکو محبت ہو تو باقی تم سے محبت کرے گا اور جب تمکو معلوم ہو گا کہ یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تو باقی ضرور تمکو محبت اس کے ساتھ زیادہ ہوگی اسی طرح دونوں طرفوں سے محبت دم بدم بڑھتی جائیگی اور شریعت میں ایسا نہ اردن کا باہم محبت کرنا مطلوب ہے اور دین میں بھی یہ امر محبوب ہے اور اسی وجہ سے شارع علیہ السلام نے اسکا طریق سکھایا اور ارشاد فرمایا تھا دوادعجا تواد۔ اور ایک حق زبان سے بولنے کا یہ ہے کہ جس نام سے دوست کو پکارا جانا پسند نہو وہی نام لیکر پکارے اور سامنے اور پیچھے اسکا نام وہی لے جو اسکو محبوب ہو حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں باتیں اپنی ہیں کہ اگر تم انکو بھائی کے ساتھ برتو تو وہی دوستی تمھارے ساتھ خالص ہو جائیگی اول یہ کہ جب اس سے ملو اول سلام کرو دوم یہ کہ اچھی طرح اسکو بھلاؤ سوم یہ کہ اسکو جو نام اپنا اچھا معلوم ہوتا ہو اسکو لیکر پکارو۔ اور ایک حق یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے دوست کو اپنی تعریف پسند ہو اسکا سامنے جو خوبیاں تمکو معلوم ہوں انکو ذکر کرو کہ یہ امر کشش محبت کا بڑا سبب ہے اور اسی طرح اسکی اولاد اور اولاد کا نام اور کردار کی تعریف کرنی بلکہ اسکی نقل اور صورت اور نوشت اور اشعار اور تصنیف خواہ اور چیزوں کی خوبی بیان کرنی جس سے وہ خوش ہو مگر اس تعریف میں جھوٹ اور مبالغہ نہ ہو بلکہ جو بات قابل تحسین ہو اسکی خوبی بیان کیجاوے اور اس سے زیادہ ضروری یہ امر ہے کہ اگر غیر شخص اسکی تعریف کرتا ہو تو اظہار فرحت کے ساتھ دوست سے اسکا قول نقل کرے کہ اسکا خفیہ کرنا محض حسد ہے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ اگر دوست نے کوئی سلوک تمھارے ساتھ کیا ہو تو اسکا شکر ادا کر دیا کہ اگر اس نے نیت سلوک کی کی ہو اور وہ پورا نہ ہوا ہو تب بھی مشکور ہونا بیان کرے کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی حسن نیت پر شکور نہ ہو گا وہ اس کے حسن سلوک پر بھی مشکور نہوگا۔ اور سب سے زیادہ تاثیر محبت کے کھینچنے کی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اسکو پیٹھے پیچھے بڑے یعنی صراحتاً یا لائے اسکی عزت کے درپے ہو تو خود دوست کی حرمت داری اور حمایت کے لیے مستعد ہو اور اس بدگو کو چپکا کرے اور لگا کرے اس سے خاموشی کرنی موجب کینہ اور نفرت دل ہو اور حق اخوت کے ادا کرنے میں کوتاہی کا باعث ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو دوستوں کو دو دو ہاتھوں سے تشبیہ دی ہے کہ ایک دوسرے کو دھونتا ہو تو اسکی وجہ یہی ہے کہ ایک دوست دوسرے کی مدد کرے اور اسکا قائم مقام بنے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انکم لایطعمون ولا یخذلون ولا یسلون اور اسکی بڑائی سننی میں سو اکرنا اور اسکو اعدائے کے حوالہ کرنا ہی اس لیے کہ اسکی حرمت کو ٹکڑے ہونے دینا ایسا ہی ہے جیسے اس کے گوشت کو پارہ پارہ ہونے دینا اسکو ایسا سمجھو کہ کتے تلک چوہے ڈالتے ہوں اور تمھاری پوشیاں اڑاتے ہوں اور کوئی تمھارا بھائی تلک چپکا کھڑا دیکھے اور تم پر ترس نہ کھاوے تو تلک کو ایسا بڑا معلوم ہو گا حالانکہ حرمت کا تباہ ہونا دونوں پر گوشت کے پارہ پارہ ہونے سے زیادہ ناگوار ہوتا ہے اور ہمیں وجہ غیبت کو خدا تعالیٰ نے مردار کے گوشت کھانے سے مشابہ فرمایا چنانچہ ارشاد ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتاً فکرمتموہ۔ اور ہمیں جو خواب میں لوح محفوظ کو دیکھتی ہیں تو فرشتہ انکے دیکھے ہوئے معاملات کو محسوسات کی شکل میں بنا کر دکھلا دیتا ہے اور غیبت کو مردار کے گوشت کھانے کی صورت میں پیش کرتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گوشت مردار کا کھاتا ہے تو اسکی تعبیر یہی ہے کہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ فرشتہ جو کسی بات کی صورت بنا رہا ہے تو صرف ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ اس چیز اور صورت مثالیہ میں مشارکت اور مناسبت معنوی کا لحاظ رکھتا ہے جو مثال بمنزلہ روح کے ہے۔ اس

محبت کو اگر تم سے اپنے بھائی کو دوست رکھو تو چاہیے کہ اسکو اطلاع دے۔ اور اولاد و زوی و حاکم و رایت و عدلیہ و مدنیہ و ہر وہ چیز جو اسکی خدمت میں آگیزی ۱۱ اس کے بیان کا

تقریر سے مقصود یہ ہے کہ حق انصاف کی رعایت کرنی اور دشمنوں کی بُرائی کے وقت اُسکی حمایت کرنی اور بدگوئیوں کی بدگوئی سے اُسکو رہائی دینی آدمی پر واجب ہے۔ اور مجاہدِ حق فرماتے ہیں کہ دوست کو اُسکی غیبت میں اس طرح ذکر و جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہاری غیبت میں کوئی تمہارا ذکر کرے تو اس صورت میں تمہارے لیے دو باتیں سمجھنی کارآمد ہیں اول یہ کہ فرض کرو کہ جو بات دوست کو کسی نے کہی وہ تمکو کہتا اور دوست مذکور وہاں موجود ہوتا تو تمہارا دل اُسوقت کیا چاہتا کہ تمہارا دوست تمہارے باب میں کیا کہے تو جو تقریر دوست کی اُسوقتیں تمکو پسند ہوتی وہی تمکو اُسیرِ طعنہ کرنے والے کے ساتھ کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ فرض کر لو کہ تمہارا دوست دیوار کے پیچھے موجود ہے اور تمہاری تقریر سنتا ہے اور اُسکے گمان میں یہ ہے کہ تم اُسکا موجود ہو ناہین جانتے تو اُسوقت میں اُسکی طرف داری جتنی اور اُسکے سنانے کو جو کچھ تمہارے دل میں جنبش ہو وہی اُسکے پیچھے پیچھے بھی ہونی چاہیے چنانچہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر اُسکی غیبت میں ہوتا ہے تو میں خیال کر لیتا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ باتیں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض وہ ہوتا اور سنتا تو اُسکو اچھی معلوم ہوتی۔ اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو اُسکی صورت میں سمجھ لیتا ہوں اور اُسکے باب میں وہ بات کہتا ہوں جسکو اپنے حق میں کہا جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور یہ امر سچی مسلمانی میں سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات مناسب معلوم کرے جو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ اور حضرت ابوذرؓ نے ایک ہل میں دو بیل جو تے ہوئے دیکھے کہ قلبہ رانی کر رہے ہیں اتنے میں ایک کھڑا ہو کر اپنے بدن کھیلانے لگا دوسرا بھی کھڑا ہو رہا آپ یہ دیکھ کر دوڑے اور فرمایا کہ یہی حال فی اللہ دوستوں کا ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے واسطے کام میں لگے ہوتے ہیں اور ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اُسکا موافق ہوتا ہے اور پورا اخلاص و موافقت ہی سے ہوتا ہے اور جو شخص محبت میں اخلاص نہ رکھتا ہو وہ منافق ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اُسکے اور پیچھے اور زبان اور دل اور ظاہر و باطن اور نہایتی اور جماعت میں یکساں ہو ورنہ دو دو چیزوں میں سے اگر کسی میں اختلاف اور فرق ہوگا وہی دوستی کا گٹھار اور دین کا خلل اور اہل ایمان کے طریق کا رنہ ہے اور جو شخص اپنے نفس پر اس بات کا قائل نہ ہو کہ ہر حال میں یکساں رکھ سکے تو اُسکو چاہیے کہ صحبت اور دوستی کا نام نہ لے تمنا فی اختیار کرے کیونکہ دوستی کا حق بنا ہوا مشکل ہے اُسکی تاب اُسی کو ہوتی ہے جو محقق ہو اور اُسکے ثواب جزیل شایان بھی وہی ہے جو موافق ہو اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تیرے ہمسایہ میں ہو اُسکی ہمسائی اچھی طرح کر تو مسلمان ہو جائیگا اور جو شخص تیری صحبت میں ہو اُسکی مصاحبت اچھی طرح کر تو ایمان دار ہو جائیگا۔ تو دیکھو اس حدیث میں ایمان کو تو صحبت کی جڑ فرمایا اور اسلام کو ہمسایہ کی جڑ تو جتنا فرق ایمان اور اسلام کی فضیلت میں ہو وہی حق صحبت اور حق ہمسائیگی کی بجائوری کی شفت میں ہے اسی لیے کہ صحبت کے لیے بہت سے حقوق قریب متوالیہ بلکہ علی اللہ و ام در کا ہیں اور ہمسائیگی کے لیے حقوق قریب ہوتے ہیں گزشتہ بھی ہوتے ہیں اُنکے لیے دوام کی قید نہیں۔ اور سچے حقوق زبانی کے ایک تعلیم اور نصیحت ہے کیونکہ علم کی حاجت اپنے دوست کو مال کی ضرورت سے کم نہیں جب مال میں اُسکو اپنا شریک کرنا حق الفت ٹھہرا تو علم میں بھی بطریق اولیٰ شریک کرنا چاہیے یعنی اگر تمکو سب علوم سے بہرہ وافی ہے تو چاہیے کہ جو امور دین میں خواہ دنیا میں دوست کے کارآمد اور مفید ہوں اُسکو تعلیم کرو اور تمہاری تعلیم کے بعد اگر وہ علم کے بموجب کار بند ہو تو تمکو لازم ہے کہ اُسکو نصیحت کرو اصلاح کہ افعال پر کی بُرائیاں اور اُنکے ترک کے فوائد اُسکے سامنے ذکر کرو اور جو بات کہ اُسکا دنیا اور آخرت میں بُری معلوم ہوتی ہو اُس سے ڈراؤ تاکہ وہ اُن حرکات سے باز آوے اور اُسکے عیوب پر اُسکو خبر دے کہ وہ اور مجھے بات کی قباحت در اچھی بات کی خوبی اُسکے دل میں پیدا ہو کر چاہیے کہ یہ امور خفیہ تنہائی میں اُس سے کہو تاکہ کسی کو اُسکی اطلاع نہ ہو اسی لیے کہ مجمع میں کہنا تو بیخ و نصیحت میں داخل ہے اور تنہائی میں کہنا شفقت اور نصیحت شمار کیا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن اس سے مراد ہے کہ اُسکے باعث سے وہ بات معلوم کر لیتا ہے جو اپنے آپ نہیں سمجھتی یعنی ایک ایماندار اپنے دوسرے بھائی کی وجہ سے اپنے عیوب پر

الذی یقرن فی حقہ ایمن و یمنی - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰

مطلع ہو جاتا ہے اگر تنہا ہو تا تو یہ بات حاصل نہ ہوتی جیسے آئینہ سے اپنی ظاہری صورت کے عیب پر واقف ہو جاتا ہے اور بدولت آئینہ کے نہیں معلوم کر سکتا۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو خفیہ سمجھاوے وہ اسکو نصیحت کرتا ہے اور زینت دیتا ہے اور جو اسکو مجمع میں فحاشی کرے تو نصیحت کرتا ہے اور عیب لگاتا ہے۔ اور سر سے پوچھا گیا کہ جو شخص تمکو تمھارے عیوب بتاوے اس سے تم محبت کرتے ہو کہ نہیں کہہ کہ اگر وہ جھگو خوندنا لیکر نصیحت کرے تو البتہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور مجمع میں مجکو نصیحت کرتا ہے تو محبت نہیں کرتا ہوں اور واقع میں درست کہا اسلئے کہ مجمع میں نصیحت کرنا نصیحت ہی ہو دیکھو قیامت کے دن خدا سے تعالیٰ اپنے دوستوں پر جو عتاب فرما دے گا تو انکو اپنی پناہ کے اندر اور تارے کے سایہ میں علحدہ گناہوں پر خفیہ مطلع کرے گا اور اسکا نامہ اعمال مہر لگا ہوا ان فرشتوں کو دیگا جو اسکے ساتھ جنت تک جائینگے جب دروازہ جنت کے قریب پہنچیں گے اسوقت وہ نوشتہ سربند اسکے حوالہ کرینگے کہ اسکو پڑھ لے اور جو لوگ مستحق خلعت کے ہیں وہ بر سر مجمع پکارے جائینگے اور انکے گناہوں کے لیے انکے اعضا بولینگے جس سے زیادہ ترسوا کی اور نصیحت ہوگی خدا سے تعالیٰ اس روز کی نصیحت سے ہمو پناہ میں رکھے غرض کہ نصیحت اور نصیحت میں فرق یہی ہے کہ نصیحت تنہائی میں ہوتی ہے اور نصیحت مجمع میں جیسے مدار اور مہانت کہ دونوں چشم پوشی ہوتی ہیں لیکن اگر چشم پوشی اسلئے کہ تمھارا دین سلامت رہے اور بھائی کی اصلاح ہو تب تو مدارات ہو اور اگر اسلئے کہ اپنے نفس کا حظ اور شہوتیں حاصل ہوں اور جاہ بنارہے تو اسکا نام مہانت ہے۔ اور ذوالنون مصری رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے صحبت موافقت ہی کے ساتھ اختیار کرو اور خلق سے نصیحت ہی کے ساتھ اولف سے مخالفت ہی کے ساتھ اور شیطان سے عداوت ہی کے ساتھ۔ اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں نصیحت کے اندر عیوب کا ذکر ہو گا تو اس سے تو دل کا نفرت لانا ہوا یہ اسحق اخوت ہیں کیسے ہوا تو اسکا جواب یہ ہے کہ متفر کرنا دل کا اس عیب کے ذکر سے ہوتا ہے جسکو دوسرے شخص اپنے آپ میں خود جانتا ہے اور خبر عیب کو وہ اپنے نفس میں نہیں جانتا اسلئے اسکا آگاہ کرنا عین شفقت اور اسکے دل کو اپنی طرف بائیں کرنا ہے بشرطیکہ جائل ہو اور بیوقوفوں سے ہمو محبت نہیں کیونکہ اگر کوئی حرکت مذموم تم سے ہو گئی یا کوئی بری صفت تم میں ہے اور دوسرے شخص تمکو اس فعل یا صفت سے آگاہ کر دے تو اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے تمھارے کپڑوں میں بچھو یا سانپ ہو اور وہ قصد تمھارے ہلاک کرنے کا رکھتا ہو اور دوسرے شخص تمکو آگاہ کر دے تو اب اگر تم اس شخص کی نصیحت کو مبرا جانو تو تم سے زیادہ بے وقوف اور کون ہو گا اور ظاہر ہے کہ بری صفتیں بھی بچھو اور سانپ ہیں اور آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں کیونکہ وہ دلون اور روحون کو کاٹتی ہیں اور انکا درد و بہت دنیا کے سانپ بچھوؤں کے جو ظاہر بدن کو کاٹتے ہیں زیادہ ہیں اور وہ اس آگ سے پیدا ہیں جو دلون کو جھانکتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی عیوب پر آگاہی کرنے کو ہدیہ فرمایا کرتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو اپنے بھائی کے پاس اسکے عیوب کا ہدیہ لیاوے اور ہمیں وجہ جب حضرت سلمان آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اپنے نزدیک میری بری بات جو تم نے سنی ہو بیان کرو انھوں نے کہا کہ اس سے مجکو معاف فرمائیے آپ نے اصرار کیا انھوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس دو لباس ہیں ایک دن کو پہنتے ہیں اور ایک رات کو اوڑھتے ہیں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک دسترخوان پر دو سالن جمع کیے حضرت عمر رضی نے فرمایا کہ انکی فکر مت کرو ان دو باتوں کے سوا کچھ اور سنا ہے انھوں نے کہا نہیں اور حدیث غرضی سے یوسف بن اسباط کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین دو پیسے کے عوض بیچ ڈالا کہ دودھ والا جو تمھارا آشنا تھا اس سے تنے دودھ کو پوچھا کہ کتنے کا ہے اس نے کہا کہ چھ پیسے کا تھے کہ میں چار پیسے کا اس نے کہا کہ بچاؤ تم اپنے سر سے غافلون کا پلہ تارو اور غفلت سے جاگو اور جان لو کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اسکے سبب سے غنی نہیں ہوتا اور دنیا کو اختیار کرتا ہے جھگو ڈر ہے کہ میں وہ خدا سے تعالیٰ کی آیتوں سے ٹھٹھول کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کا وصف فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بغض رکھتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے لکن لا تجبن انہا صہین اور یہ صورت اتنی عیب میں ہے جس سے آدمی غافل ہو لیکن اگر تمکو معلوم ہے کہ وہ اپنی خطا کو جانتا ہے مگر اپنی طبیعت سے مجبور ہے

کتاب میں پانچویں جلد پانچویں باب

تو گروہ اس گناہ کو چھپاتا ہو تو اسکی پردہ درمی چاہیے اور اگر ظاہر کر کے ترکب ہو تا ہو تب البتہ نصیحت میں نرمی کرنی چاہیے اور کبھی تصریح سے ایسی طرح سمجھانا چاہیے کہ اسکو وحشت نہو اور اگر جائز ہو کہ نصیحت اسی میں اثر نہ کر لگی اور وہ اپنی طبیعت سے مضطرب ہو اور ہمیں وجہ گناہ پر مہر تو اس سے سکوت کرنا بہتر ہو اور یہ سب باتیں ان امور میں ہیں جو دوست کے مقاصد دینی اور دنیوی سے متعلق ہوں اور امور اس طرح کے ہوں کہ تمہارے حق میں کوتاہی کرنے سے علاقہ رکھتے ہوں تو انہیں تحمل کرنا اور درگزر اور معاف کرنا واجب ہے اسے دانستہ چشم پوشی کرنی چاہیے اس لیے اس سے مزاحمت کرنی نصیحت کی بات نہیں ہاں اگر وہ امور ایسے ہوں کہ اسے نوبت ترک ملاقات کی پہنچ جائیگی تو تنہائی میں اس پر عتاب کر لینا اس سے بہتر ہو کہ اس سے یاری ترک کی جاوے اور عتاب بھی کنا یا نہ کنا صریحہ کھنے سے بہتر ہو اور لکھ کر اسکو دے دینا زبانی کہنے سے اچھا ہو اور تحمل کرنا سب سے اچھا ہو اس لیے کہ دوستی سے تمہاری یہ غرض ہونی چاہیے کہ تم اسکا لحاظ کرو اور اسکا حق ادا کرو اور اس کے قصور پر تحمل کرو یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ اس سے اپنے کاموں میں مدد لو اور وہ تمہارے ساتھ نرمی کرے غرض کہ نیت اپنے نفس کی اصلاح کی ہونی چاہیے۔ ابو بکر کتانی کہتے ہیں کہ ایک شخص میری صحبت میں رہنے لگا اور میرے دل پر گران تھا میں نے ایک روز اسکو ایک چیز دے ڈالی تاکہ جو بات میرے دل میں پردہ جاتی رہے گروہ بات نہ لگی پھر میں نے اسکا ہاتھ پکڑا اور جہرہ میں لیا کر اس سے کہا کہ اپنا پاتون میرے گال پر رکھ آسنے انکار کیا میں نے کہا کہ ضرور رکھنا پڑے گا آسنے ویسا ہی کیا تب وہ بات میرے دل سے ٹلی۔ اور ابو علی رباطی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ رازی کے ساتھ ہونا چاہا وہ جنگل میں جایا کرتے تھے انھوں نے فرمایا کہ پہلے یہ ٹھہرا لو کہ حاکم تم ہو گے یا میں میں نے کہا کہ حاکم آپ ہی ہونگے فرمایا کہ پھر تنگ کرنا ماننا ہو گا میں نے کہا کہ بہتر آپ۔ پھر ایک تھیلہ لیکر ہمیں سامان سفر رکھا اور اسکو اپنی پیٹھ پر لا دیا جب میں آپ سے کتا کہ یہ بوجھ جھکو دے دیجیے تو آپ فرماتے کہ میں حاکم ہوں کہ نہیں تمکو میرا کتا ماننا چاہیے ایک رات ہکو منڈھ لے آیا آپ کے پاس ایک چادر تھی جھکو بٹھلا دیا اور صبح تک مجھ پر اس چادر کو تانے کھڑے رہے مجھ پر پانی نہ پڑے میں اپنے جی میں کتا تھا کہ کاش میں مرجاتا اور یہ نہ کتا کہ حاکم تم ہو۔ پانچواں حق اخوت کا یہ ہے کہ دوست کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کرو۔ اور قصود جنکا دوست ترکب ہو دو حال سے خالی نہیں یا تو کسی مصیبت کے ارتکاب سے اپنے دین میں کوتاہی کرتا ہو یا خاص تمہارے حق میں کمی کرتا ہو تو جو قصور دین میں گناہ کے ترکب ہو لے یا اس پر اصرار کرنے سے ہو تو بڑے لیے نگو نصیحت میں ایسی نرمی برتنی چاہیے جس سے اسکی کمی تبدیل ہو راستی اور ایتری تبدیل بحیثیت ہو جائے اور اس کے حال میں از سر نو صلاح اور درجہ آجائے پس اگر یہ بات تم سے نہ ہو سکے اور وہ اصرار پر جا رہے تو ایسے شخص سے دوستی کے باقی رکھنے یا جدائی اختیار کر لے میں صماہ اور تابعین کا طریق مختلف ہے حضرت ابو ذر رض کا مذہب تو یہ ہے کہ اس سے جدائی کرنی چاہیے اور فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا دوست اپنے پہلے حال سے بدل جائے تو اسکو چاہیے کہ جیسے اچھی حالت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا تھا اب بُری حالت کے سبب سے اس سے بغض کرے اور ان کے نزدیک محبت اور بغض فی اللہ کا مقتضا یہی ہے۔ اور حضرت ابو ذر دأ اور کچھ دوسرے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بھائی کا احوال بدل جائے اور بحالت سابقہ نہ رہے تو اس کے سبب سے اسکو ترک مت کرو کیونکہ آدمی کبھی سیدھا ہوتا ہے کبھی کج ہو جاتا ہے سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بھائی نے گناہ کیا ہو تو اس گناہ کے باعث اس سے جدائی اور ترک ملاقات مت کرو اس لیے کہ وہ آج گناہ کا ترک مت ہو گا اور کل کو چھوڑ دیگا آج یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ لوگوں سے عالم کی لغزش کا ذکر مت کرو اس لیے کہ عالم لغزش کرتا ہے اور پھر اسکو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عالم کی لغزش سے ڈرو اور اس سے ترک ملاقات کرو اور توقع کرو کہ وہ اپنی حرکت سے رجوع کرے اور حضرت عمر رض نے ایک شخص سے اخوت کی تھی اور وہ شام کو چلا گیا تھا جب کوئی شخص شام سے آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے فلان بھائی کا کیا حال ہے اس نے عرض کیا کہ وہ آپ کا بھائی کیوں ہوتا وہ تو شیطان کا بھائی ہے آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ اسے کتا کہ اسے بہت سے گناہ کیے یہاں تک

۱۹۱ نویں جلد میں مذکور ہے کہ اس شخص کا نام ہے

کہ شراب میں مبتلا ہوا آپ نے فرمایا کہ جب تم شام کو جاؤ مجھے اطلاع کرنا اور جس وقت وہ جانے لگا تو آپ نے ایک پرچہ اُسکو لکھا اس طرح
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تَرْجِلِ الْکُتَابَ مِنْ اِلٰہِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ قَا فَرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ ذٰی الطَّوْلِ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ اَلِہِ الْمَصِیْرِ۔ پھر
 اُسکے بعد اُسکو عتاب اور ملامت کیا جب اُس شخص نے یہ مضمون پڑھا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا اور عمر رضی اللہ عنہ نے ہر نصیحت کی
 پھر توبہ کی اور اپنی پہلی حالت پر رجوع کیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی پر عاشق ہو گیا اُس نے اپنے فی اللہ دوست کو اُس حال سے اطلاع دی
 اور کہا بھائی میں تو تصور دار ہو گیا اب اگر تیرا دل میرے ساتھ قید محبت کرنے کو نہ چاہے تو مت کر اُسے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ
 تیری خطا کی جہت سے معاملہ دوستی فسخ کر دوں پھر اُس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک میرے یار کو اُس خواہش نفسانی سے
 نہ بچاؤں گا میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا اور بھوکا پیاسا رہنا شروع کیا اور ہر روز دوست سے پوچھ لیتا کہ تمہارا کیا حال ہے وہ یہی کہتا کہ دل اُسی پر
 جا رہا ہے اور یہ مارے غم اور بھوک کے روز بروز گھٹتا جاتا تھا یہاں تک کہ چالیس روز بے آب و دانہ گزر گئے اب جو اُسے دوست سے پوچھا
 تو اُس نے کہا کہ میرے دل سے وہ خواہش نفسانی کو دور ہوئی غرض کہ اتنے دنوں کے بعد کھایا اور پیا حالانکہ دوست کے غم میں قریب مرگ ہو گیا تھا
 اسی طرح ایک اور حکایت سلف کے دو بھائیوں کی ہے کہ ایک راہ رست سے منحرف ہو گیا تھا کسی نے دوسرے سے کہا کہ تم اسکی ملاقات
 چھوڑ نہیں دیتے وہ تو بگڑ گیا انھوں نے جواب دیا کہ اسی وقت میں تو اُسکو میری زیادہ ضرورت پڑی ہے ایسے وقت میں کیونکر ترک کروں تو
 اب اُسکا ہاتھ پکڑ کے بلاؤ عتاب کروں گا اور پہلی حالت پر رجوع کرنے کو کہو گناہ سچ ہے دوست آن دائم کہ گمیر دوست دوست بدر
 پریشان حالی و درماندگی ملا اور بنی اسرائیل کی حکایت میں ہے کہ دو بھائی ایک پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے انہیں سے ایک گوشت خریدنے کو
 نیچے اُتر اقصائی کی دوکان پر ایک کبھی کو دیکھ کر فریفتہ ہوا اور تنہائی میں لیجا کر اُس سے ہم بستر ہوا اور تین روز اُسکے پاس ٹھہرا رہا اور بار
 چائے اپنے بھائی پاس نہ گیا جب اُسکے بھائی نے تین روز تک اُسکو نہ دیکھا تو شہر میں اُترا اور پوچھتے پوچھتے اُسکا سراغ لگا یا جا کر کھیا
 تو اُس کسی کے پاس بیٹھا ہی دیکھتے ہی اُسکو گھلے لگایا اور چومنے چمٹنے لگا اور وہ چونکہ اپنی خطا سے نہایت شرمندہ تھا اسلئے انکار کرنے لگا
 کہ میں تمکو پہچانتا ہی نہیں پھر دوسرے نے کہا کہ دو بھائی اب جگو تمہارا حال اور قصہ معلوم ہو گیا تم جیسے اس وقت میں جگو عزیز اور محبوب ہو
 ایسے کسی وقت میں نہ تھے جب اُس شخص نے دیکھا کہ باوجود اپنی خطا کے میں اسکی نظروں سے نہیں گرا ساتھ ہو یا اور پھر جیسے تھے ویسے
 ہونگے پس کچھ لوگوں کا طریقہ خطا وارد دستوں سے اسطرح ہوا کہ تاہر اوپر یہ طریق بہ نسبت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے طریق کے زیادہ لطیف
 اور زیادہ فقہ کے مطابق ہے اس میں بھی شک نہیں کہ آپ کا طریق بہتر اور اسلم ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے اس طریق کو زیادہ لطیف اور فقہ کے
 زیادہ موافق کیوں کہا معصیت کے مرتکب سے تو ابتدا ہی اخوت کرنی جائز نہیں تو آخر اس سے علحدگی واجب ہونی چاہیے اسلئے
 کہ حکم جب کسی علت سے ثابت ہوتا ہے تو قیاس یہی ہے کہ اُس علت کے دور ہونے سے جاتا رہے اور چونکہ معاملہ اخوت کی علت دین میں
 ایک دوسرے کا معادون ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ ارتکاب معصیت سے علت منقود ہوگی تو اب یہ اخوت بھی نہ رہنی چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس
 طریق کو لطیف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نرمی اور دل کا مائل کرنا اور مہربانی پائی جاتی ہے جس سے نوبت گناہ سے رجوع اور توبہ کی پہنچتی ہے
 کیونکہ صحبت کے باقی رہنے سے جیسا کہ یاد آ رہی ہوگی اور علحدگی اور ترک ملاقات ہوگی اور مجرم کو توبہ صحبت کی نہ رہیگی تو گناہ پر اصرار ہمیشہ
 کرے گا۔ اور فقہ سے زیادہ تر موافق ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اخوت قائم مقام قرابت کے ہو جاتی ہے اور جب منعقد ہو جاتی ہے تو اُسکا حق مستحکم ہو جاتا ہے
 اور اُسکا بڑا ہونا اور اسکے بموجب کار بند ہونا واجب ہوتا ہے اور منجملہ اُسکے تباہ ہونے کے یہ ہے کہ دوست ایام حاجت میں نہ چھوڑا جائے اور دین میں
 حاجت پڑنی بہ نسبت باقی حاجت کے زیادہ سخت ہے اور ارتکاب گناہ سے وہ ایسی آفت میں مبتلا ہو گیا جسکے سبب سے اُسکو دین میں جہت
 پڑی تو اب ضرور ہے کہ اسکی رعایت کی جائے اور چھوڑنے کو مینا چاہیے بلکہ پوشیدہ اُسکے ساتھ نرمی برتی جائے تاکہ جس حادثہ میں وہ پھنس گیا ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا جو قصہ ہے جو در دوست پر ہو اور اگر دوست والا اور توبہ قبول کرنا اور سخت اور تباہی کا صاحب کی برقی ہو میں مگر دینی اور دنیا کی طرف پھرتا ہے

تاکید کرتا ہے اس لیے وہی اولیٰ ہوگا۔ یہ سب حال دوست کی ان خطاؤں کا جو اسکے دین میں ہوں اور جو خطائیں کہ خاص دوست کے حق میں ہوں اور موجب وحشت اور نفرت ہوں انہیں بالاتفاق حکم کرنا اور معاف کرنا بہتر ہے بلکہ جن باتوں کا محل کوئی عمدہ وجہ ہو سکے اور انہیں کوئی عذر قریب یا بعید متصور ہو تو انکو اسی پر حل کرنا بمقتضائے عفو و اخوت واجب ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ دوست کو چاہیے کہ اپنے دوست کی خطا کو کیے شتر عذر نکالے اور پھر بھی دل نہ مانے تو اپنے نفس کو ملامت کرے اور کہے کہ تو کتنا سخت دل ہے کہ تیرا یا شتر عذر کرتا ہے اور تو نہیں مانتا اس سے معلوم ہوا کہ معیوب تو ہی ہے اسکی خطائیں۔ پس اگر اسکو اچھا کنا قبول نہ کرے تو اتنا ہی ہو کہ اگر ہو سکے تو غصہ نہ ہو مگر یہ بات سیکھ لی کہ حضرت امام شافعی رحم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ دلایا جاوے اور غصہ وہ نہ ہو تو وہ گدھا ہے اور جس شخص کو مٹایا جاوے اور وہ نہ ہو تو وہ شیطان ہے پس آدمی کو چاہیے کہ نہ گدھا بنے نہ شیطان بنے بلکہ خود اپنے دوست کا نائب ہو کر اپنے ذل کو مٹا دے اور اس بات سے احتراز کرے کہ در صورت نہ ماننے کے شیطان بن جائے۔ اخف رح فرماتے ہیں کہ دوست کا حق یہ ہے کہ اسکی تین باتوں پر تحمل کر دو اول غصہ کے ظلم دوسرے نازکے ظلم پر بیشترے لغزش کے ظلم پر۔ اور کسی دوسرے نے فرمایا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی اس لیے کہ اگر مجھ کو کسی نے بڑا کہا تو ایسے شخص کی خطا معاف کرنے کا میں زیادہ مستحق ہوں اور اگر کسی لئیم نے مجھ کو بڑا کہا تو اسکی مکافات اس لیے نہ کی کہ اپنی آبرو کو اسکا نشانہ کیوں بنائوں پھر یہ شعر پڑھا ہے عفو کرتا ہوں کہ میں کی خطا تا ہوں کہ میں گردون لئیموں کو تو مجھ کو عار ہے اور کسی دوسرے نے ایک قطعہ کہا ہے جس کا مضمون یہ ہے قطعہ

کے سامنے اسکا بھائی نہ گذرے
کیا اور نہ گذرے بھائی نہ گذرے
ایسا کہ ہو گا جیسا کہ دوستی
یہ کہ اپنے دوست کو ہو گا جیسا کہ
اور دوست کو ہو گا جیسا کہ دوستی
اور اسکی خدمت اور عفو و غفران
ہو گا جیسا کہ دوستی اور غفران
ان غفلتوں سے بچو جنہیں کی
مگر تو فی سبب و عادت اور عفو
غنی اور عفو کی ہو گا جیسا کہ
کی طبیعت پر عفو اور عفو
الحدیث اور عفو اور عفو
انہیں سے جلد عفو اور عفو
اور عفو اور عفو اور عفو
و اپنے میں غصہ اور عفو
امید ہے کہ اسے اب تر ہو
اور جو دشمن ہیں تمھارے
میں دوستی اور عفو اور عفو
دوست کو نہ سبب و عادت اور عفو
یہ کہ شہید و دشمن سے عفو اور عفو
اور اپنے دشمن سے عفو اور عفو
سے دشمنی کہ شہید کسی اور
جو دوست ہو جائے نہ دشمنی
برداشت الیٰ ہر گز اور کسی اور
ہو گا جیسا کہ دوستی اور عفو
کے لیے چھوٹے دشمن اور عفو
نہایت دشمنی اور عفو اور عفو
کی دشمنی اور عفو اور عفو
اور عفو اور عفو اور عفو

روٹھے ہو دوستوں سے کو دن کی زندگی پر یہ احتمال باہم تو جان لے غنیمت ہے خدا صفا کو شکر لے دے ماکہ کو کیا وہ گرد و ست کے خطا ہو دل میں نہ لاکہ اور
اور جب آدمی کا دوست عذر کرے خواہ عذر یا جھوٹا ہو تو اسکا عذر قبول کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ اعتذار لیا
اگر وہ ظلم قبول عذر فعلیہ مثل اثم صاحب المکس۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا المؤمن سیر الخضب سیر الرضا تو سیر الخضب شاد فرمایا
یہ نہیں فرمایا کہ غصہ کرتا ہے نہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انکالین الغضب نہیں فرمایا کہ جنین غصہ بالکل نہ ہو۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ عادت کے روستے
یہ امر ممکن نہیں کہ انسان کے زخم لگایا جاوے اور اسکو درد معلوم ہو ان یہ ہو سکتا ہے کہ اسکو صبر اور تحمل کرے اور جرح کہ زخم سے ایذا ہوئی بدن کی طبیعت کا مقتضائے
اسی طرح اسباب غصہ سے درد و ہنادل کی طبیعت کا مقتضائے ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ غصہ کوئی جاوے اور اسپر تحمل کیا جاوے اور اس کے مقتضائے خلاف عمل کیا جاوے یعنی
غصہ کا اقتضائے ہوتا ہے کہ دوسرے سے بدلہ لے لیجئے تو عوض کا ترک کرنا ہو سکتا ہے مگر یہ ممکن نہیں کہ اسکو دل سے بالکل نکال ڈالا جاوے کیونکہ شتر کا
بدن ممکن نہیں اور کسی شاعر نے کہا ہے ترک الفت دوستوں سے جرم پر کرتے ہو تم پھر بتاؤ وہ کسان ہے جو خطا کرتا نہیں اور ابو سلیمان اراکانی
نے احمد بن ابی الحارثی سے فرمایا کہ اگر اس زمانہ میں تم کسی سے اخوت کرو تو چاہیے کہ جو بات تم کو اس سے بری معلوم ہو اسپر اسکو عتاب مت کرو
ورنہ یہ خوف ہے کہ جواب میں تم وہ بات دیکھو کہ پہلے سے بھی بدتر ہو احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس امر کا امتحان کیا تو ویسا ہی پایا جیسا آپ نے ارشاد
کیا تھا۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ دوست کی خطا پر صبر کرنا اسپر عتاب کرنے سے اچھا ہے اور عتاب کرنا ترک ملاقات کی نسبت کہ بہتر ہے اور ترک ملاقات
غیبت کی نسبت کہ بہتر ہے اور چاہیے کہ غیبت کرنے کے وقت بغض میں مبالغہ نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسی اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عاتقکم
منہم مودۃ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب حبیب ہونا عسی ان یکون بغضک یوما ما فانا بغض بغضک ہونا عسی ان یکون
حبیبک یوما۔ اور حضرت عمر رض فرماتے ہیں کہ نہ دوستی ہی اتنی کرو کہ افراط کو پہنچے اور نہ بغض اس درجہ کو ہو کہ اپنے ساتھی کا تلف ہو جائے چاہے
چھٹا حق اخوت کا یہ ہے کہ اپنے دوست کے لیے اسکی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد وہ دعا مانگے جو اپنے لیے محبوب جانا ہو اسی طرح
اس کے گھر والوں اور متعلقوں کے حق میں دعا مانگے اور اس کے لیے دعا مانگے اور اپنے لیے دعا مانگے میں فرق نہ کرے جس طرح اپنے لیے مانگے اسی طرح
اس کے لیے مانگے کیونکہ وقع میں اس کے لیے دعا مانگنی اپنے ہی لیے دعا مانگنی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل

لاخیرہ فی الغیب قال الملائک مثل ذلک۔ اور ایک روایت میں قال الملائک کی جگہ یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے شروع کر دینگا یعنی اس دعا کو دل تیرے حق میں قبول کر دینگا اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی دعا اُسکے بھائی کے حق میں اس قدر قبول ہوتی ہے کہ خود اُسکے حق میں نہیں ہوتی اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے دعوتہ الرجل لانیہ فی الغیب لاترد۔ اور ضرب ابو دردرا نے فرمایا کرتے کہ میں اپنے منتر بھائیوں کے لیے سجدہ میں دعا مانگا کرتا ہوں سب کے نام لے لے کر۔ اور محمد بن یوسف اصفہانی فرماتے کہ نیک بخت دوست جیسا آدمی کہان لے کہ تمہارے مرنے کے بعد گھر والے تو تمہارا ترکہ بانٹیں اور جو کچھ تھے چھوڑا ہو اُس سے چین اُڑائیں اور صرف وہ تمہارا غم کرے اور تمہارے اعمال گذشتہ اور احوال آئندہ کا اُسکو تردد و ہورات کی تار پکی میں تمہارے لیے دعا مانگے اور تم مٹی کے ڈھیر کے نیچے ہو گیا کہ وہ اس باب میں فرشتوں کا اقتدار تھا چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی مریا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بیچھے کیا چھوڑا اور فرشتے کہتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا اعمال گذشتہ اچھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اُسکا حال پوچھتے ہیں اور اُسکی سفارش کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے دوست کے مرنے کی خبر ہو گئی اور وہ اُسپر رحمت بھیجے اور اُسکے لیے دعا و مغفرت کرے تو ایسا لکھا جاوے گا کہ گویا اسکے جنازہ پر حاضر تھا اور اُسکی نماز پڑھی اور یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مرنے کا حال اپنی قبر میں دُوبتے کا سا حال ہے جو سب چیز کا سہارا چاہتا ہے مردہ بھی اپنے بیٹے یا باپ یا بھائی یا قریب کی دعا کا منتظر رہتا ہے اور مردوں کی قبروں پر زندوں کی دعا سے نور پہاڑوں کے برابر آجاتے ہیں۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ مردوں کے حق میں دعا ایسی ہے جیسے زندوں کے ہدایا کہ ایک فرشتہ دعا کو ایک نور کے طباق میں رکھ کر اور اُسپر مال نور کا ڈھانپ کر مردہ کے پاس لیجاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہدیہ تیرے غلام دوست نے یا تیرے غلام رشتہ دار نے بھیجا ہے تو مردہ اُس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے زندہ ہدیہ سے خوش ہوتا ہے۔ ساتھ ان حق اخوت کا وفا اور اخلاص ہے وفا کے معنی یہ ہیں کہ دوست کی زندگی تک اُسکی دوستی پر ثابت اور قائم رہے اور اُسکے مرنے کے بعد اُسکی اولاد اور دوستوں اور اقارب سے وہی معاملہ رکھے اسلئے کہ دوستی سے غرض یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں کام آوے پس اگر مرنے کے پیشتر ہی جاتی رہے تو اتنی محبت اور سعی بیکار ہو جائے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات شخصوں کے ذکر میں جنکو خدا نے تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دیگا فرمایا اور دو شخص ہر مین جنھوں نے باہم محبت فی اللہ کی اسی پر اٹھی رہے اور اسی پر جدا ہوئے۔ اور بعض راوی فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد ٹھوڑی سی وفا بھی زندگی حالت میں بہت سی وفا سے بہتر ہے اور ہمیں وجہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کی تعظیم کی جو آپ کے پاس آئی تھی آپ سے جو اُسکا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ ہمارے پاس خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وقت میں آیا کرتی تھی اور پہلے وقت کو نہ بھولنا دین کی بات ہے۔ غرض کہ دوست کی دوستی نہاٹنے میں یہ بھی ہے کہ اُسکے تمام دوستوں اور قریبوں اور متعلقوں کی رعایت کرے اور اُنکی مراعات کا اثر دوست کے دل میں بہ نسبت اُسکے خود کی مراعات کے زیادہ ہوتا ہے اسلئے کہ وہ خود اپنے متعلقین کے نفقت سے زیادہ خوش ہوتا ہے علاوہ اسکے شفقت اور محبت کا زور اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ محبوب سے تجاوز کر کے متعلقوں تک پہنچے بیان تک کہ اُسکے دروازہ کے گتے کو بھی اور کتوں پر دل میں ترجیح ہو۔ اور اگر دو اہم محبت کا بنانا منقطع ہو جائیگا تو شیطان کی بن پڑگی کیونکہ اُسکو جتنی حسد فی اللہ دوستوں سے ہے اتنی اُن دوستوں سے نہیں جو کسی اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور وہ ہمیشہ اسی تاک میں رہتا ہے کہ وہ دوستوں میں بگاڑ کر دے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقل لعبادی جھولوا الخ

احسن ان الشیطان نیز غمینم اور حضرت یوسف کے حال میں ارشاد فرماتا ہے وقد احسن لی اذا خرجنی من السجن و جاؤکم من البلد من بعد ان نزع الشیطان مینی و بین اخوتی۔ اور کہتے ہیں کہ جب دو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں تو انہیں جدائی کی کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ انہیں سے کوئی گناہ کا مرتکب ہو اور بشرح فرمایا کرتے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے اُسکے انہیں کو چھین لیتا ہے اسلئے کہ دوستوں کے باعث دل کے تردد دفع ہوتے ہیں اور دین پر مدد ملتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابن مبارک نے فرمایا

احسن ان الشیطان نیز غمینم اور حضرت یوسف کے حال میں ارشاد فرماتا ہے وقد احسن لی اذا خرجنی من السجن و جاؤکم من البلد من بعد ان نزع الشیطان مینی و بین اخوتی۔ اور کہتے ہیں کہ جب دو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں تو انہیں جدائی کی کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ انہیں سے کوئی گناہ کا مرتکب ہو اور بشرح فرمایا کرتے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے اُسکے انہیں کو چھین لیتا ہے اسلئے کہ دوستوں کے باعث دل کے تردد دفع ہوتے ہیں اور دین پر مدد ملتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابن مبارک نے فرمایا

کہ سب چیزوں میں لذت و دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور کفایت کی جانب رجوع کرنا ہی اور محبت دائمہ اُسکو کہتے ہیں جو فی اللہ ہو اور جو کسی مطلب کے لیے ہوئی ہو وہ اس مطلب کے نازل ہونے کے بعد جاتی رہتی ہو اور محبت فی اللہ کا ایک ٹرہ یہ ہے کہ اُس میں نہ دین کے باب میں حسد نہ دنیا کے باب میں اور حسد کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو کچھ دوست کا ہے اُسکا فائدہ دوسرے دوست کو معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ نے فی اللہ دوستوں کو اسی وصف سے یاد فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما او توادوا و یثرون علی انفسہم۔ اور حاجت کا پایا جانا ہی حسد ہے۔ اور وفا محبت سے ایک یہ بات ہے کہ دوست کی خاطر داری میں اپنا حال نہ بدلے گو کسی بلند مرتبہ پر خود پہنچ جائے اور اگر جاہ و شہرت کے زیادہ ہونے سے دوستوں پر برتری کر لیا تو پاجی پن ہے کسی شاعر نے کہا ہوسے طالع کی یاوری سے جو خوش وقت ہوں کریم ہے کرتے ہیں مغلسی کے جلسوں کو اپنے یاد آور کسی بزرگ نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ بیٹا لوگوں میں سے کسی سے محبت مت اختیار کرنا مگر جسمیں یہ صفات ہوں کہ جب تجھ کو اُسکی طرف حاجت ہو تو وہ تجھ سے قریب ہو اور اگر تو اُسکی پروا نہ رکھتا ہو تو تجھ سے طمع نہ کرے اور اگر اُسکا مرتبہ بڑھا ہو تو تجھ پر برتری نہ کرے۔ اور کسی عظیم کا قول ہے کہ جب تمہارا کوئی دوست کمین کا حاکم ہو جاوے اور اپنی حکومت میں تمہارے ساتھ پہلے کی نسبت کر آدمی ہی دوستی رکھے تو بہت ہے اور بیچ نقل کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ نے بغداد میں کسی شخص سے دوستی کی تھی چند روز کے بعد وہ شخص سینہ میں کا حکم ہو گیا اور اُسکا حال سابق کی طرح پر نہ رہا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اُسکے پاس یہ مضمون اشعار میں لکھ کر بھیج دیا قطعہ جا تری الفت کو دے دی میرے دل نے اک طلاق ہے ہمیشہ کو دے بائن نہیں اب تک ہوئی بائنا و اپنی خصلت سے تو میری یہ ایک پس ہے اور آئندہ کو الفت آپ کی دو پر رہی ہو ورنہ ان کو ردون اُسکو جفت اُس جیسی ملا دو طلا توں سے پرے الفت پہ پھر آفت نہی ہے اور اگر میں تین قطعی دے دین تو یہ جان لو کہ کچھ نہ کام آویگی تیرے سلطنت سببیں کی اور یاد رکھو کہ جو امر حق متعلق بدین ہو اُسکے خلاف پر دوست کی موافقت کرنی داخل و فائید نہیں بلکہ مقتضائے وفا ہے کہ ایسی صورت میں اُسکی مرضی کے خلاف کرے چنانچہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے محمد بن عبدالحکم سے دوستی کی تھی اور انکو اپنا مقرب بنایا تھا اور توجہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مصر میں میرے ٹھہرنے کا باعث ہجرت اس شخص کے اور کوئی نہیں ایک بار وہ بیمار پڑے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ انکی عیادت کو تشریف لے گئے تو انھوں نے اس مضمون کا قطعہ پڑھا قطعہ دوست بیمار ہو این جو عیادت کو گیا اُسکی بیماری کے ڈر سے مجھے آزار ہوا پھر جو وہ آی عیادت کو مرے بالین پر اُسکا دیدار مجھے ہو گیا سچوں شہداء اور لوگوں کو اُنکے صدق و دوست سے یہ گمان غالب تھا کہ امام صاحب بعد اپنی وفات کے حلقہ کا امر اُنکے سپرد کرینگے مگر جب امام صاحب کو عرض موت ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کس کے پاس بیٹھیں گے محمد بن عبدالحکم آپ کے سر جانے ہو جو آگاہی تو ہے ہوئی کہ مجھ کو اشارہ فرمائینگے لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ سبحان اللہ ابو یعقوب بو یطی کے سوا اور کون بیٹھیں گے اس میں کیا تردد ہے اس بات سے محمد بن عبدالحکم کچھ کبیدہ خاطر ہوئے اور امام صاحب کے شاگرد سب بو یطی کی طرف مائل ہو گئے پس باوجودیکہ محمد بن عبدالحکم نے تمام مذہب امام صاحب کا اُسے یاد کیا تھا مگر چونکہ بو یطی محمد بن عبدالحکم سے افضل اور قریب بہرہ تھے اسیلئے امام صاحب نے مسلمانوں کی خیر خواہی خدا نے تعالیٰ کے واسطے کی اور وہ اہنت کو بالاسے طاق رکھا اور دوست کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر ترجیح نہ دی جب آپ کا انتقال ہو گیا تو محمد بن عبدالحکم نے آپ کا مذہب ترک کر کے اپنے باپ کا مذہب اختیار کیا اور امام مالک کی کتابیں پڑھیں اور اس مذہب میں بڑے رتبہ کا شخص ہوا اور بو یطی نے زہد اور گناہی کو پسند کیا اور یہ اچھا نہ سمجھا کہ سب کے ساتھ حلقہ میں بیٹھے اور عبادت میں مشغول ہوئے اور کتاب اتم تصنیف کی جو اب شیخ بن سلیمان کی طرف منسوب معروف ہے واقع میں بنائی ہوئی بو یطی کی ہے مگر اُسکو سب نے اُنہیں اپنا نہیں لکھا بعد کو شیخ نے اس میں کچھ زیادہ کیا اور تصرف کر کے مشہور کیا۔ غرض کہ کمال محبت کی وفا کا ایک یہ ہے کہ خیر خواہی خدا واسطے کی ہوا خفت فرماتے ہیں کہ محبت ایک جو ہے کہ اگر اُسکی حفاظت نہ کر دو آفت میں جاؤ اُسے تو اُسکی حفاظت کیلئے

طہ اور نہیں پائے اپنے بدن میں غرض اس میں چھوٹا اور دل کیلئے ہیں انکو اپنی جان سے

غصہ کو اتنا پیو کہ اگر کوئی دوست تم پرستم کرے تو اُسکے سامنے خود عذر کرو اور رضامند رہ کر اپنے نفس میں فضیلت جانو نہ دوست کی طرف سے تقصیر اور صدق اور اخلاص اور وفا کے کامل کی علامت ایک یہ ہو کہ اُسکی جدائی اور فراق نہایت شاق گذرے اور مضطر کر دے جیسا کسی نے کہا ہے۔ ہر ایک سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو یہ داغ وہ ہو کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ ابن عیینہ کے سامنے جب میں مضمون کا شعر پڑھا تو انھوں نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ تینتیس برس سے اُنسے جدا ہو گیا ہوں میرے خیال میں کبھی نہیں آتا کہ اُنکی حسرت میرے دل سے جاتی رہی ہو۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے حق میں لوگوں کی شکایت نہ سنے خصوصاً ایسے لوگوں سے کہ پہلے تو ظاہر کریں کہ ہم فلاں شخص کے دوست ہیں اور پھر اُسکی طرف سے ایسی باتیں کہیں جس سے دونوں میں کینہ پیدا ہو اور یہ بڑی باریک تدبیر آپس میں پھوٹ ڈالنے کی ہو کہ اول اظہار دوتی کا کریں تاکہ سامع کے گمان میں متہمم نہ ٹھہریں اور آخر کو یہ گل کھلا دیں اور جو شخص دوستی میں اس امر سے احتراز نہیں کرتا اور دوست کے حق میں چغلی مانتا ہو تو اُسکی دوستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ کسی شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کیا چاہتا ہوں اُسے جواب دیا کہ میں باتیں منظور کرو تو میں دوستی کر دوں گا اول تو یہ کہ میری شکایت نہ سننا دوسرے یہ کہ میرے کہنے کے مخالف مت کرنا تیسرے یہ کہ ناز و نخرے سے مجھے پامال مت کرنا۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے امام شافعی رح فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دوست تمہارے دشمن کا مطیع ہو گیا تو دونوں تمہاری عداوت میں شریک ہو گئے اٹھواں حق اخوت کا یہ ہو کہ دوست کو تکلیف نہ دے اور اُس سے تکلف نہ کرے یعنی اُسپر اپنا کوئی بوجھ نہ ڈالے اور ایسی فرمائش نہ کرے جس سے اُسکو مشقت ہو تو اُسکے جاہ و مال سے مدد کی درخواست نہ کرے اور نہ یہ کہے کہ ہماری تواضع اور خبر گیری کیا کرو اور ہمارے حقوق ادا کرو بلکہ اُسکی دوستی سے سوائے خدا کے تعالیٰ کے اور کوئی مقصود نہ رکھے اور یہی سمجھے کہ اُسکی دعا سے برکت ہوگی اور ملاقات سے جی خوش ہوگا اور دین پر مدد دیگی اور اُسکا کوئی کام اگر نیم کر دیں گے اور بوجھ ہلکا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ بعض کا یہ قول ہے کہ جو کوئی دوستوں سے ایسی چیز کی خواہش کرے جسکی خواہش وہ اُس سے نہ کریں تب تو اپنے ظلم کرتا ہو اور جو شخص ایسی ہی چیز کی خواہش کرے جو وہ کرتے ہیں تو اپنے مشقت ڈالتا ہو اور جو کوئی کچھ درخواست اُنسے نہیں کرتا تو وہ اُنسے ملوک کرتا ہو۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو دوستوں میں اپنی قدر سے زیادہ رکھے تو خود بھی گناہگار ہوگا اور وہ بھی گناہگار ہوئے اور جو کوئی اپنی ہستی کے موافق ہی اُنسے رہے گا تو خود مشقت اٹھائے گا اور اُنکو مشقت میں ڈالے گا اور جو کوئی اپنی قدر سے کم ہو کر انہیں رہے گا تو اپنے آپ اور وہ سب آرام سے رہیں گے اور زیادہ تر ہلکا پھلکا رہنے کی صورت یہ ہو کہ تکلف کو ترک کر کے حتیٰ کہ جس بات میں اپنے نفس سے نہ شرمائے اُس میں دوست سے بھی جہانہ کرے اور حضرت جنید رح فرماتے ہیں کہ فی اللہ دو محبت کرنے والے اگر ایک دوسرے سے وحشت یا جفا کرتے ہیں تو دونوں میں سے کسی میں روگ ضرور ہوتا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستوں میں سے ہر تہہ ہو جو تیرے لیے تکلف کرے اور اُسکی مدارات تجھ کو کرنی پڑے اور نہ بن سکے تو عذر کرنے کی ضرورت ہو اور فضیل رح فرماتے ہیں کہ آدمی میں پھوٹ تکلف ہی سے ہوتی ہے ایک دوسرے کے پاس جاتا ہو اور وہ اُسکے لیے تکلف کرتا ہو اور یہی تکلف باعث ترک ملاقات ہو جاتا ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایمان دار اہل ایمان کا بھائی ہو کہ نہ اُسکو لوٹتا ہو اور نہ اُس سے تکلف کرتا ہو۔ اور حضرت جنید رح فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے چار طبقوں کے ساتھ میں رہا ہوں ہر طبقہ میں تین شخصوں سے صحبت رہی یعنی حارث مجاہسی اور اُنکا گروہ اور حسن مسوحی اور اُنکی جماعت اور سری سقطی اور اُنکا طبقہ اور ابن گری اور اُنکے ہمراہی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو شخصوں نے باہم محبت کی اور ایک نے دوسرے سے وحشت اور تکلف کیا تو اُسکی وجہ یہی ہوئی ہو کہ دونوں میں سے کسی میں کچھ علت تھی۔ اور کسی شخص سے سوال ہوا کہ صحبت کس سے کیجائے جواب دیا کہ جو شخص تم سے تکلف کا بار دور کر دے اور جفا کی مشقت باہم ساقط کرے۔

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب میں بھاری میرے دوستوں میں سے مجھ پر وہ ہے جو میرے لیے تکلف کرتا ہو اور میں اُس سے شرماتا ہوں اور سب سے ہلکا مجھ پر وہ ہے جس کے ساتھ میں اسی طرح رہتا ہوں جیسا شرماتا ہوں اور کسی صوفی کا قول ہے کہ لوگوں میں سے ایسے ہی کے ساتھ رہا کرو کہ اگر نیکی کرو تو اُس کی نظروں میں زیادہ نہو اور گناہ کرو تو اُس کے نزدیک کم نہو دونوں حال میں اُس کے نزدیک برابر ہو نیکی کرو تو اپنے لیے اور گناہ کرو تو اپنے لیے۔ اور یہ اس لیے کہا کہ اس سے تکلف اور چاہا سے نجات ہو جاتی ہے جو چاہے آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان بات کرنے سے دوسرے کی نظروں میں اترا جائیگا تو طبیعت میں حیا اور رکاوٹ آجاتا ہے۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ دنیا داروں کے ساتھ ادب سے رہنا چاہیے اور آخرت والوں کے ساتھ علم سے اور عارفوں کے ساتھ جیسے چاہو رہو۔ اور کسی اور شخص نے کہا ہے کہ صحبت ایسے ہی کی اختیار کرو کہ اگر گناہ تم کو تو دہرے تمہاری طرف سے توہ کرے اور اُس کے ساتھ بڑائی کرو تو اُس کا عذر تم سے کرے اور تمہاری مشقت کو خود اٹھالے اور اپنی مشقت تم پر نہ ڈالے۔ اس قول کے کہنے والے نے دوستی کی راہ لوگوں پر تنگ کر دی وقع میں یوں نہیں ہو بلکہ یوں چاہیے کہ ہر دیندار عاقل سے دوستی کرے اور خود نیت کرے کہ ان شرطوں کو اُس کے ساتھ ادا کرے اور اُس کو تکلیف ان شرائط کی نہ دے تاکہ بہت سے دوست ہو جائیں کیونکہ اس صورت میں محبت فی اللہ ہوگی اور اگر دوسرے سے توقع ان امور کی کریگا تو محبت صرف اپنے نفس کے فائدہ دل کے لیے ہوگی اور ہمیں جہت حضرت جنید رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ اس زمانہ میں دوست کیا ہیں فی اللہ دوست کمان ہے آپ نے اُس سے اعراض کیا اُنہی تین باریسی کہا جب بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا دوست چاہتے ہو کہ تم کو مشقت سے بچائے اور تمہاری تکلیف اپنے سر دھرے تب تو البتہ کم ہو اور اگر ایسا دوست فی اللہ چاہتے ہو کہ تم اس کی خدمت کرو اور اگر وہ تکلیف دے تو صبر کرو تو میرے پاس اس قسم کے بہت لوگ ہیں جس سے چاہو محبت کرو وہ شخص خاموش ہو جائے تب جاننا چاہیے کہ آدمی تین طرح کے ہیں ایک تو وہ ہے جو کہ جس کی صحبت سے تم کو فائدہ ہو دوسرا وہ کہ اُس کو تم کچھ فائدہ دے سکتے ہو اور اُس سے تم کو کچھ ضرر نہ ہو تیسرا وہ کہ اُس کو تم فائدہ بھی نہ پہونچا سکو اور اُس کی صحبت سے تم کو ضرر بھی ہو تو ایسا شخص حق پر خلق ہے اُس کی صحبت سے تو احتراز چاہیے اور دوسری قسم کے آدمی سے اجتناب مت کرو کیونکہ دنیا میں اگر اُس سے کوئی نفع نہیں تو آخرت میں تو فائدہ ہوگا کہ اُس کی سفارش اور دعا اور اُس کی خدمت کرنے کا ثواب تم کو ملے گا اور تیسری قسم کا شخص بہر حال قابل صحبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اگر تو میرا کنا مانے تو تیرے بہت سے دوست ہو جائیں یعنی اگر ان کی غمخواری کرو اور ان کی ایذا کو برداشت کرو اور ان پر حسد نہ کرو تو یا رہنمائی ہوگی۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ میں نے لوگوں سے پچاس برس صحبت اختیار کی کبھی مجھ میں اور ان میں جھگڑا نہوا اس لیے کہ میں اُن کے ساتھ اپنے بھروسے پر رہا کسی پر بار نہ ڈالا اور جس کی یہ عادت ہوگی اُس کے بہت دوست ہو جائیں گے اور ترک تکلف کی ایک بات یہ ہے کہ نفل عبادتوں میں دوست کا مزاج اور معرض نہو کچھ صوفی اس شرط پر ایک دوسرے کی اخوت کرتے تھے کہ چار باتوں میں یکساں رہنا اول یہ کہ ہمیشہ اگر ایک روزہ رکھے تو دوسرا یہ نہ رکھے کہ افطار کر دوں یہ کہ اگر ہمیشہ افطار کرے تو یہ نہ کرے کہ روزہ رکھ سکوں یہ کہ ساری رات سوئے تو یہ نہ کرے کہ اٹھ جائے یہ کہ تمام شب جاگے تو سوئے کو نہ کرے اور یہ چاروں شرطیں برابر ہیں کسی میں اخوت کی کمی بیشی نہو اس لیے کہ اگر ان میں تفاوت ہو تا ہے تو طبیعت ریا و رکاوٹ کی طرف جنبش اضطرر کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کی گفت گئی اُس کی الفت دائمی ہوئی اور جس کا کھڑک کم ہوا اُس کی دوستی ہمیشہ رہی۔ اور کسی صحابی رض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلف کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والافقیاء من امتی برا ومن الکلف۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے دوست کے گھر چار باتیں کیں اُس کا اُس سے کامل ہو گیا اول اُس کے بیان کھانا کھائے دوم بیت الخلا میں جانے سوم نماز پڑھے چار منور ہے ان باتوں کا ذکر کسی بزرگ کے سامنے ہوا اُنھوں نے فرمایا کہ پانچ باتیں بات رکھ لی

ن میں اور میری صحبت سے بڑھ کر تکلف سے بڑی نہیں۔ دائرہ دوستی را در دوایت نیز ان کلام با الفاظ دیگر نہ چھوٹتا

وہ یہ ہو کہ اگر اپنی بی بی کے ساتھ اُسکے گھر جائے تو اُسکی کوٹھری میں اُس سے ہم بستری ہو اسیلئے کہ گھر انھیں پانچ باتوں کے لیے بنا یا کرتے ہیں ورنہ عابدوں کی عبادت کے لیے تو مسجدوں میں زیادہ آرام ہوتا ہے جب یہ باتیں دوست کے گھر میں ہوں تو اب اخوت کا مل اور تکلف زائل اور بے تکلفی حاصل ہوئی اور عرب کے لوگ جو سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا اور ابلا اور سلا تو اس میں انھیں امور کی طرف اشارہ ہوا اسیلئے کہ اول لفظ کے معنی ہیں کہ تمہارے لیے ہمارے دل اور مکان میں جگہ وسعت سے ہو اور دوسری لفظ کے معنی ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے یہاں تمہارا دل لگیگا کسی طرح ہم سے تمکو وحشت نہ ہوگی اور تیسری لفظ سے یہ مراد ہے کہ ان سب باتوں میں تمہارا سانی ہو جو تم چاہو گے ہم پر گراں نہ گذریگا۔ اور آسانی اور ترک تکلف اسی بات سے پورا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے کم سمجھے اور اپنا اچھا گمان کرے اور اپنے نفس پر بدگمان رہے تو جب اُنکو اپنے آپ سے بہتر جانے لگا تو واقع میں سب سے اچھا آپ ہوگا ابو معاویہ اسود نے فرمایا کہ میرے بار سب مجھ سے بہتر ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو فرمایا کہ ہر ایک مجھ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے اور جو شخص مجھ کو اپنے اوپر فضیلت دے وہ مجھ سے اچھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور جو شخص تیرے لیے وہ بات تجویز نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اُسکی صحبت میں کچھ خیر نہیں۔ اور نظر مساوات سے دوست کو دیکھنا ادنیٰ درجہ ہے اور کامل درجہ اسی میں ہے کہ دوست کو افضل جانے اور یہیں وجہ حضرت سیفان ح نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تجھ کو لے کہ اسے بدترین خلق اور تو غصہ ہوئے تو اس صورت میں تو بدترین خلقی ہے یعنی اپنے بدتر ہونے کا اعتقاد ہمیشہ اپنے دل میں ہونا چاہیے اور باب کبر و عجب جلد سوم میں اُسکی وجہ مذکور ہوگی اور کسی شخص نے اپنے اُنکسار اور دوستوں کو افضل جاننے کے باب میں یہ قطعہ کہا ہے قطعہ ایسے شخصوں سے کہ رسم تو وضع اختیار نہ جو تمہیں احمق نہ جانیں بلکہ سمجھیں ہو لائق ہے اور جو سب دوستوں سے آپ کو سمجھے بڑا ایک ساعت کے لیے بھی تم کو اُسکے رفیق ہے اور دوسرے نے اسی باب میں یہ کہا ہے قطعہ

معرفت یاروں کے ہو یا کچھ ایسے ملے ہونکے باعث سے ملے اُنسے بھی کامل تر ہوئے اور کچھ یاروں کو ہم نے راہ میں دیکھا فقط ایک یار ان حقیقی سے بھی وہ بڑھکر ہوئے اور جب اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا تو اپنے دوست کو حقیر جانے لگا حالانکہ حقارت عام مسلمانوں کی بھی بری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ المرء من الشرائع یحقر اخاه اسلام۔ اور ایک وجہ انبساط اور ترک تکلف کی یہ ہے کہ اپنے سب مقاصد میں دوستوں سے مشورہ کیا کیا کرے اور اُنکی صلاح مانا کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دشاد رہم فی الامر اور اپنا راز اُنسے کوئی نہ چھپانا چاہیے چنانچہ مولانا یعقوب کرخی کہتے ہیں کہ اسود بن سالم میرے چچا حضرت معروف کرخی کے دوست تھے ایک بار اُنسے آکر یہ کہا کہ بشر بن عمار آپ سے عقد محبت چاہتے ہیں اور آپ سے بالمشافہہ کہتے ہوئے شرا تے ہیں اسیلئے مجھ کو بھیجا ہے کہ آپ سے اُنکی التجا ہے کہ آپ عقد محبت اُنسے کر لیں لیکن کہ آپ جانیں یا وہ اور محبت اس طرح کی ہو جسکو وہ باعث ثواب جانیں اور قابل اعتبار مانیں اور اُس میں وہ چند شرطیں کرتے ہیں ایک یہ معاملہ محبت مشہور نہ ہو دوسرے یہ کہ اُنکے اور آپ کے درمیان رسم زیارت اور طریق ملاقات باری نہ ہو کہ اُنکو بہت ملاقات اچھی نہیں معلوم ہوتی حضرت معروف کرخی نے ارشاد فرمایا کہ برادر میرا تو یہ حال ہے کہ جب کسی سے محبت کرتا ہوں تو رات دن اُسکی جدائی نہیں چاہتا ہوں اور ہر وقت اُسکی زیارت کیا کرتا ہوں اور ہر حال میں اُسکو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں پھر آپ نے اخوت کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں بیان فرمائیں اور انشاء تقریر میں فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اخوت کی تو اُنکو علم میں شریک کیا اور قرآنی کے آونٹ اُنکو بانٹ دیے اور جو لڑکی کہ سب میں فضل اور محبوب تر تھی وہ اُنکو بیاہ دی اور اُسکی وجہ صرف اخوت ہی تھی اور چونکہ بشر رح کی درخواست تم لیکر آئے ہو اسیلئے میں تمکو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اور اُنکے درمیان عقد اخوت فی اللہ اس شرط پر کیا کہ اگر اُنکو ملنا ناپسند ہو تو وہ میرے لئے نہ آویں مگر میرا جب دل چاہیگا میں اُنکے دیکھنے کو جاؤنگا اور میں اُنکو لے دیتا ہوں کہ جن جگہوں میں ہم دونوں

احادیث میں
کلیات و خصوصیات
سفر اور نصیحت
لے کر آئے ہیں
ضعیف نظر کیا
نہی ہی ہوئی کا
جانی مسلمان
سلم و دین
میں اور نہ
کام میں اس
بدادیت علی
میں نقد کیا جو
دینی نے بدو
انت اخوتی اور
نقد کیا جو اور

برادری میں ہم
نقد کیا کہ حضرت علی
نہا کر کے کہ میں
اور دارت کا حضرت
علم و سلا کا بڑا
کیا اور نہ علم و علی
نے کیا کہ اُنکی
تو دینی نے بدایت علی
نقد کیا کہ اور نہ
اجا اور کیا کہ غیب و
قرآنی میں شریک کر
سہلے برادری کا
اور طرح کا حال سو
مشہور و حال سو
۱۲۵

مجمع ہوں انہیں مجھ سے ملا کرین اور یہ اجازت دیتا ہوں کہ کوئی بھید اپنا مجھ سے نہ چھپا دین اور اپنے سب حالات پر مجھ کو واقف کرین پھر
ابن سالم نے یہ سب تقریریں شرح سے جا کر کہی وہ خوش ہوئے اور ان کے ارشادات کو منظور کر لیا۔ غرض کہ حقوق صحبت یہی تھے جو ہم نے مجملہ اور
مفصلہ دونوں طور سے بیان کر دیے اور یہ پورے اسی وقت ہوتے ہیں کہ ایسی طرح ادا ہوں کہ دوستوں کا فائدہ ہو اور تمہارا نقصان
اور ایسی طرح نہ ہوں کہ تمہارا فائدہ ہو اور تمہارا نقصان۔ اور پاک بات اور کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ان کے خادم کا قائم مقام سمجھو کہ اپنے
تمام اعضا کو ان کے حقوق میں مقتدر رکھو مثلاً آنکھ سے آنکھ کو نظر موٹ دیکھو کہ وہ بھی یہ امر بچان جائیں اور ان کی خوبیوں کی طرف دیکھو اور عیوب
اندھے بن جاؤ اور جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہو کر گفتگو کرین تو اپنی آنکھ دوسری طرف نہ پھراؤ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک
کہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہر ایک اپنے چہرہ مبارک سے حصہ عطا فرماتے یعنی ہر ایک کی طرف کو توجہ کرتے اور جو کوئی آپ سے سننا
وہ بھی گمان کرتا کہ سب سے زیادہ آپ کا کرم مجھ پر ہی بیان تک کہ آپ کی نشست اور سننا اور بیان فرمانا اور لطیف طور پر سوال فرمانا
اور توجہ کرنا سب حاضرین جلسہ کے لیے ہوتا تھا اور آپ کی مجلس شریف جیاد تو واضح اور امانت کی مجلس ہوتی تھی اور آپ کا دستور تھا
کہ اپنے یاروں کے سامنے سب لوگوں سے زیادہ ہنس اور ضحک فرماتے اور جس چیز سے اصحاب تعجب کرتے اُس سے آپ زیادہ تعجب کرتے
اور اصحاب رض کی ہنسی بھی آپ کی خدمت میں سکراتا تھا ایک تو آپ کے فعل کی اقتدا کے باعث اور دوسرے آپ کی توقیر کی بہت سے
اور زبان کے حقوق اخوت کو ہم کچھ ہی چکے ہیں اب مکر طول دینا ضرور نہیں اور منجملہ حقوق زبانی یہ ہے کہ دوستوں پر سچ نہ بیٹھے اور ان سے گفتگو
ایسی ہی طرح کرے کہ وہ سمجھ لیں اور کان پر یہ حق ہے کہ جب دوست کچھ کہیں ان کی گفتگو لذت سے سنئے اور اُس کو سچ جانے اور اپنی خوشنودی
ظاہر کرے اور اپنے اعتراض اور جھگڑا نکال کر بات نہ کاٹ دے اور اگر گھسی وجہ سے ان کی گفتگو نہ سن سکے تو اُسے معذرت کرے اور کان
ایسی باتوں کے سننے سے بچا دے جو دوستوں کو بُری معلوم ہوں۔ اور ہاتھوں پر یہ حق ہے کہ جن امور میں کہ ہاتھ سے کیے جاتے ہیں دوستوں
کی اعانت سے انکو نہ کھینچے۔ اور ہاتھوں پر یہ حق ہے کہ اُن سے دوستوں کے پیچھے خاموشی کی طرح چلے نہ مخدوموں کی طرح اور اُن سے اُسی قدر
آگے بڑھے جتنا وہ بڑھا دین اور اُن کے پاس اتنا ہی ہو جتنا وہ نزدیک کرین اور جب وہ اسکے پاس آویں تو اُن کے لیے کھڑا ہو جاؤ اور جب
وہ نہ بیٹھ لیں آپ نہ بیٹھیں اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے اور جبکہ اتحاد کامل ہو جاتا ہو تو ان حقوق میں سے بعض سہل بھی ہو جاتے ہیں
جیسے کھڑا ہونا اور غدر کرنا اور تعریف کرنی کہ ہر چند حقوق صحبت سے ہیں مگر انہیں ایک قسم کی اجنبیت اور تکلیف ہے اس لیے کہ جب بساط تکلف
تہ ہو جاتا ہے تو پھر دوستوں کے ساتھ وہی معاملے ہوتے جاتے ہیں جو اپنے نفس سے کیے جائیں اس لیے کہ یہ ظاہری آداب باطن کے آداب اور
صفا و قلب کے عنوان ہیں اور جب دل صاف ہو جاتے ہیں تو ان ظاہری تکلفوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جس شخص کی نظر خلق کی
صحبت کی طرف ہوتی ہے وہ کبھی توجہ ہوتا ہے اور کبھی رہت اور جسکی نظر خالق کی طرف ہوتی وہ ظاہر میں رستی کا ساتھی ہوتا ہے اور
اپنے باطن کو حب اللہ اور محبت خلق سے زینت دیتا ہے اور ظاہر کو خداے تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے بندوں کی خدمت سے زیب دیتا ہے
اس لیے کہ بندوں کی خدمت اللہ وسط کی خدمتوں میں سے اعلیٰ قسم ہے کہ اُس کو بندوں حسن خلق کے آدمی جاہل نہیں کر سکتا ہے اور اپنے
حسن خلق سے درجہ صائم النہار اور قائم اللیل کا بلکہ زیادہ باتا ہے۔ خاتمہ فیصلہ اس میں ہم چند آداب اصناف خلق کے ساتھ ہم نشینی
اور زیست بسر کرنے کے بعض حکم کے کلام سے منتخب کر کے لکھتے ہیں۔ اگر تم کو اچھی طرح میل جول منظور ہو تو ان امور مفصلہ ذیل پر عمل کرو
دوست اور دشمن سے کشادہ پیشانی ملو نہ انکو ذلیل کرو نہ آپ ہیبت میں پڑو۔ وقار اختیار کرو نہ اتنا کہ گہر ہو جائے اور تواضع کرو نہ اتنا
کہ ذلیل ہو اپنے سب کاموں میں اوسط درجہ پر رہو کہ افراط اور تفریط سب باتوں میں مذموم ہے۔ اپنے دونوں جانب کو مست دیکھو۔
کثرت سے غر کر نگاہ مست کرو۔ جماعتوں کے پاس کھڑے مت رہو۔ اور جب بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو جس سے یہ معلوم ہو کہ اٹھا جاتے ہیں

الح زبانی اور شاہناہ برادری علیہ الرحمہ رضی اللہ عنہما ۱۳ ح ترمذی نے بروایت عبد اللہ بن ساریہ بن جابر کثرت بسر کو نقل کیا اور کہا کہ غریب ہے اور اگر غریب کا شائل ترمذی میں باسناد ابن ماجہ ۱۳

انگلیان مت چٹکاؤ۔ وار جی اور انگوٹھے وغیرہ سے مت کیلو۔ دانتوں میں غلال مت کرو۔ ناک میں انگلی مت دو۔ کثرت سے نہ چھو کہ بہر مت
 ناک صاف مت کرو۔ چھپڑ سے لکھیاں بہت مت اٹاؤ۔ انگڑائی اور جھانکی لوگوں کے سامنے بہت مت لو اسی طرح نماز اور تنہائی میں
 بھی۔ مجلس میں غل اور شور مت کرو۔ بات سلسل اور ترتیب وار کہو۔ جو کوئی اچھی بات کہے اسپر کان لگاؤ بدوں اس بات کے کہ
 تعجب بالغہ کے ساتھ ظاہر کرو اور دوبارہ کہنے کے لیے درخواست نہ کرو مضحکات اور کہانیوں کے لیے خاموش رہو۔ اور اسکا ذکر نہ کرو
 کہ مجھ کو اپنا لڑکا یا شعر یا تصنیف یا فلان چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ غورتوں کی طرح بہت زینت مت کرو اور نہ غلاموں کی طرح میلے کچلے
 رہو۔ سرسہ اور تیل کثرت سے مت لگاؤ۔ حاجتوں میں اصرار مت کرو۔ ظلم پر کسی کو شجاع مت کہو۔ اپنے زن و فرزند سے بھی اپنے مال
 کی مقدار مت کہو غیر دن کا تو کیا ذکر ہے اس لیے کہ اگر انکے عندیہ میں تھوڑا ہو گا تو تم انکی نظروں میں غوار ہو گے اور اگر بہت ہو گا تو کبھی تم سے
 خوش نہ رہینگے۔ انکو نہ اتنا ڈراؤ کہ تمہارے پاس نہ پھنکیں اور نہ اتنا پرچاؤ کہ سر پر چڑھیں۔ اپنی لونڈی غلاموں سے ہنسی مت کرو ورنہ
 تمہارا وقار جاتا رہیگا۔ اور جب کسی مقدمہ کی جواب دہی کرو تو عزت کے ساتھ رہو اور نادانی سے احتراز کرو اور جلدی مت کرو اور اپنی حجت کو
 تامل کر لو اور ماتھوں سے بہت اشارہ مت کرو اور جو لوگ پیچھے ہوں انکو گردن موڑ کر بہت مت دیکھو اور بالنتی مار کر مت بیٹھو اور جب غصہ
 تمہم جاوے تب بولو۔ اور اگر بادشاہ تمکو اپنا مقرب کرے تو اس سے ایسی طرح رہو کہ گویا بھال کی نوک پر ہو اور اگر تم سے ہنسی خوشی رہے تو یہ
 مت سمجھو کہ اب نہیں بگڑیگا بلکہ اسکے انقلاب سے ڈرتے رہو کہ دم بھر میں بگڑ جانا ہو اور اس کے ساتھ ملائت ایسی کرو جیسی بچوں سے کرتے ہیں
 تو اس سے وہ گفتگو کر دے جسکی اسکو تمنا ہو اور وہ اگر تمہارے ساتھ بلطف پیش آوے تو اس وجہ سے اس کے زن و فرزند اور نوکرانوں کے معاملہ میں
 دخل نہ دو گو اس کے عندیہ میں تم دخل دینے کے سہی ہو اس لیے کہ بادشاہ اور اسکے گھروالوں کے معاملہ میں دخل دینے والا ایسا گناہ ہے کہ پھر کبھی نہیں
 اٹھتا۔ اور جو دوست کہ تمہاری سستی کا یار ہو اس سے احتراز کرو کہ وہ دشمنوں سے زیادہ ہو۔ اپنے مال کو ابرو کی نسبت کر عزیز مت سمجھو۔ اور اگر کسی
 مجلس میں جاؤ تو اسکا طریق یہ ہو کہ اول سلام کرو اور جو لوگ پہلے آچکے ہوں انکے اوپر مت جاؤ اور جان جگہ دیکھو وہاں بیٹھو بشرطیکہ تواضع
 اور انکسار کے بھی مناسب ہو اور بیٹھنے میں جو شخص پاس ہو اسکو سلام کرو۔ اور راستہ میں اول تو بیٹھنا چاہیے اور اگر بیٹھو تو اس کے آداب میں
 کہ نگاہ نیچی رکھو اور مظلوم کی مدد کرو اور فریادی داد خواہ کا ساتھ دو اور کمزور کو سہارا دو اور بھولے ہوئے کو راہ بتاؤ اور سلام کا جواب دو
 سائل کو کچھ عطا کرو اچھی بات کا امر کرو بری بات سے روکو۔ تمہو کئے کا موقع تلاش کرو قبلہ کی جانب مت تھو کو اور نہ دہنی جانب بلکہ بین
 طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھو کو۔ اور بادشاہوں سے ہنشین مت ہو اور اگر ہو تو اسکا ادب یہ ہو کہ غیبت اور جھوٹ سے احتراز کرو اور
 راز کو مخفی رکھو اور حاجتیں کم بیان کرو اور گفتگو میں الفاظ سستہ اور شائستہ بیان کرو اور بادشاہوں کے اخلاق کا ذکر کرو اور دشمنی کم کرو
 اور اُن سے بہت خوف کرو اگرچہ تم سے دوستی ظاہر کریں اور اُن کے سامنے ڈکار مت لو اور نہ کھانے کے بعد اُن کے پاس خلل کرو۔ اور بادشاہ کو
 چاہیے کہ ہنشینوں کی ہر ایک بات کا تحمل کرے لیکن انشاء راز اور ملک میں خلل ڈالنے اور عزت کے دریپے ہونے کو تحمل نہ کرے۔ اور عہد
 کے پاس نہ بیٹھے اور اگر اتفاق ہو تو اسکا طریق یہ ہو کہ انکی بات میں دخل نہ دے اور انکی بیہودہ باتیں کم سنے اور جو الفاظ اُن سے بڑے
 سرزد ہوں اُن سے تغافل کرے اور باوجودیکہ اُن سے کچھ غرض متعلق ہو تب بھی اُن سے ملاقات کم کرے۔ ہنسی ٹھٹھانہ عاقل سے کرو نہ غیر عاقل سے
 اس لیے کہ عاقل تم سے کہنے لگے گا اور بیوقوف کو تمہر جرات ہوگی کیونکہ ٹھٹھا کرنا ہیبت دہر کرتا ہے اور آبرو دکھاتا ہے اور آخر کو کہنے لاتا ہے اور دوستی کا
 حالات دکھاتا ہے اور عالم کی سمجھ میں عیب لگتا ہے اور بیوقوف کو دلیر کرتا ہے اور دانا کے نزدیک مرتبہ کم کرتا ہے اور پرہیزگار ٹھٹھے والے کو برا
 سمجھتے ہیں اور ٹھٹھا دل کو بھاتا ہے اور خدا سے تعالیٰ اسے دہر کرتا ہے اور غفلت پیدا کرتا ہے اور ذلت کا موجب ہے اس سے باطن اندھے
 ہوتے ہیں اور دل مرتے ہیں اسی سے عیبوں کی کثرت ہوتی ہے اور گناہ کھل جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ٹھٹھا بجز حاق اور اترانے کے

نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مجلس میں مبتلا مزاح یا شور و غوغا کا ہو تو چاہیے کہ اٹھنے کے وقت خدا کے تعالیٰ کا ذکر کرے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مجلس فی مجلس فکر فیہ عظمہ متعال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک سبھا تک اللهم و محمدک اشھدان لا الہ الا انت انھنک

والقوب الیک الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذلک۔

قیسری فصل مسلمانوں اور یگانوں اور ہمسایوں اور لونڈی غلاموں کے حقوق اور ان سے پیش آنے کی کیفیت کے بیان میں سنا چاہیے کہ انسان اپنے ہمتا رہتا ہے یا غیر کے ساتھ اور چونکہ انسان کا تنہا رہنا بدون اختلاط اپنے ہم جنس کے دشوار ہے اس لیے اسکو اختلاط کا طریق سیکھنا بھی ضرور ہے اور طے والے کے ساتھ ادب اسی قدر ہوتا ہے جتنا اسکا حق ہو اور حق اس قدر ہوتا ہے جتنا اسکا علاقہ ہو جس سے کہ اختلاط ہو اور علاقہ یا تو قربت کا ہو گا جو سب سے خاص ہے یا اسلام کی اخوت کا جو سب سے عام ہے یا ہمسائی یا سفر خواہ مدرسہ کی صحبت یا دوستی کا اور ان علاقوں میں سے ہر ایک کے بہت سے درجے ہیں مثلاً قربت کا کوئی حق ہے مگر قریب اگر محرم ہو گا تو اسکا حق زیادہ ہے اور جس قدر محرم کا حق ہے اس سے زیادہ والدین کا حق ہے اسی طرح ہمسایہ کا حق مکان کے نزدیک اور دور ہونے کے موافق مختلف ہوتا ہے اور فرق اس صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نسبت کو اسکو لحاظ کر کے مثلاً بیگانہ شہر میں ہمسایہ وطن کے رشتہ دار کا قائم مقام ہوتا ہے کہ شہر میں ہمسائی کا حق اسکو حاصل ہے یہی حال مسلمان کے حق کا ہے کہ جتنی معرفت اور شناسائی زیادہ ہوگی اسی قدر حق زیادہ ہوگا مثلاً جس سے شکر جان پہچان ہو اس کے حق کی نسبت کو اسکا زیادہ حق ہے جس سے صورت شناسی ہو اور شناسائی ہونے کے بعد اختلاط سے اسکا استحکام ہو جاتا ہے اسی طرح صحبت کے درجات بھی مختلف ہیں مثلاً صحبت درس اور مکتب کا حق بہ نسبت صحبت سفر کے موافق ہے اور یہی حال دوستی کا ہے کہ متفاوت ہو کر تہی یعنی جب قوی ہو جاتی ہے تو اخوت ہو جاتی ہے اور اس سے بڑھتی ہے تو محبت ہوتی ہے اور اس سے تجاوز کرتی ہے تو خلعت ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہو کہ خلیل بہ نسبت حبیب کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی لیے کہ محبت اسکو کہتے ہیں جو دل میں جگہ کرے اور خلعت وہ ہے جو دل کی رگ رگ میں پیوستہ ہو جائے تو جو خلیل ہو گا وہ حبیب بھی ہو گا اور یہ نہیں کہ جو حبیب ہو وہ خلیل بھی ہو اور تجربہ اور شاہدہ سے دوستی کے درجات کا متفاوت ہونا ظاہر ہے اور خلعت کو جو ہم نے اخوت سے زیادہ کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ خلعت ایسی حالت کا نام ہے جو اخوت کی نسبت کو کامل تر ہے اور اسکی ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پہچانتے ہیں کہ کوکت بنجد خلیلا لا تختذ اباکر خلیلا و لکن صاحبکم خلیل اللہ۔ اسی لیے کہ خلیل اسکو کہتے ہیں کہ محبت محبوب کی اس کے دل کے تمام اجزاء ظاہری اور باطنی میں گھس جائے اور تمام دل کو گھیر لے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بالکل بھر محبت الہی کے اور کسی چیز نے نہیں گھیرا تھا اسی لیے خلعت میں شرکت نہ ہو سکی باوجودیکہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا اور ارشاد فرمایا علی منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا النبوة تو حضرت رضی اللہ عنہ کے لیے نبوت سے عدول فرمایا جیسے حضرت صدیق کے لیے خلعت سے پس حضرت صدیق رضی اللہ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شریک رہے اور اس امر میں بڑھے رہے کہ آپ کو قربت اور لیاقت خلعت کی حالت میں بشرطیکہ خلعت میں شرکت کی گنجائش ہوتی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیاقت پر گاہ کرنے کو فرمایا لا تختذ اباکر خلیلا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل اور حبیب دونوں میں چنانچہ مروی ہے کہ آپ ایک روز فرمان اور شادان منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلیل کیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیا پس میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور میں اسکا خلیل ہوں۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ شناسائی سے پہلے کوئی اور علاقہ نہیں اور خلعت کے بعد کوئی درجہ اور ان دونوں کے سوا جو اور مدارج ہیں وہ ان دونوں کے درمیان میں ہیں اور ہم حق صحبت اور اخوت کو بیان کر چکے اور محبت اور خلعت وغیرہ جو اور چیزیں ہیں وہ سب ان فیہ ہیں آگین مگر جس قدر محبت اور اخوت کے مراتب میں تفاوت ہوتا ہے اسی قدر ان حقوق مراتب میں بھی تفاوت ہوتا ہے جیسا پہلے مذکور ہوا تھا ان تمام اسے حقوق ہیں کہ محبوب کو اپنے نفس اور مال سے ترجیح دے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نفس اور مال کو گھلایا

کسی مجلس میں نہ ہوتا اور اگر کوئی شخص کسی مجلس میں مبتلا مزاح یا شور و غوغا کا ہو تو چاہیے کہ اٹھنے کے وقت خدا کے تعالیٰ کا ذکر کرے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مجلس فی مجلس فکر فیہ عظمہ متعال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک سبھا تک اللهم و محمدک اشھدان لا الہ الا انت انھنک

والقوب الیک الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذلک۔

قیسری فصل مسلمانوں اور یگانوں اور ہمسایوں اور لونڈی غلاموں کے حقوق اور ان سے پیش آنے کی کیفیت کے بیان میں سنا چاہیے کہ انسان اپنے ہمتا رہتا ہے یا غیر کے ساتھ اور چونکہ انسان کا تنہا رہنا بدون اختلاط اپنے ہم جنس کے دشوار ہے اس لیے اسکو اختلاط کا طریق سیکھنا بھی ضرور ہے اور طے والے کے ساتھ ادب اسی قدر ہوتا ہے جتنا اسکا حق ہو اور حق اس قدر ہوتا ہے جتنا اسکا علاقہ ہو جس سے کہ اختلاط ہو اور علاقہ یا تو قربت کا ہو گا جو سب سے خاص ہے یا اسلام کی اخوت کا جو سب سے عام ہے یا ہمسائی یا سفر خواہ مدرسہ کی صحبت یا دوستی کا اور ان علاقوں میں سے ہر ایک کے بہت سے درجے ہیں مثلاً قربت کا کوئی حق ہے مگر قریب اگر محرم ہو گا تو اسکا حق زیادہ ہے اور جس قدر محرم کا حق ہے اس سے زیادہ والدین کا حق ہے اسی طرح ہمسایہ کا حق مکان کے نزدیک اور دور ہونے کے موافق مختلف ہوتا ہے اور فرق اس صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نسبت کو اسکو لحاظ کر کے مثلاً بیگانہ شہر میں ہمسایہ وطن کے رشتہ دار کا قائم مقام ہوتا ہے کہ شہر میں ہمسائی کا حق اسکو حاصل ہے یہی حال مسلمان کے حق کا ہے کہ جتنی معرفت اور شناسائی زیادہ ہوگی اسی قدر حق زیادہ ہوگا مثلاً جس سے شکر جان پہچان ہو اس کے حق کی نسبت کو اسکا زیادہ حق ہے جس سے صورت شناسی ہو اور شناسائی ہونے کے بعد اختلاط سے اسکا استحکام ہو جاتا ہے اسی طرح صحبت کے درجات بھی مختلف ہیں مثلاً صحبت درس اور مکتب کا حق بہ نسبت صحبت سفر کے موافق ہے اور یہی حال دوستی کا ہے کہ متفاوت ہو کر تہی یعنی جب قوی ہو جاتی ہے تو اخوت ہو جاتی ہے اور اس سے بڑھتی ہے تو محبت ہوتی ہے اور اس سے تجاوز کرتی ہے تو خلعت ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہو کہ خلیل بہ نسبت حبیب کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی لیے کہ محبت اسکو کہتے ہیں جو دل میں جگہ کرے اور خلعت وہ ہے جو دل کی رگ رگ میں پیوستہ ہو جائے تو جو خلیل ہو گا وہ حبیب بھی ہو گا اور یہ نہیں کہ جو حبیب ہو وہ خلیل بھی ہو اور تجربہ اور شاہدہ سے دوستی کے درجات کا متفاوت ہونا ظاہر ہے اور خلعت کو جو ہم نے اخوت سے زیادہ کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ خلعت ایسی حالت کا نام ہے جو اخوت کی نسبت کو کامل تر ہے اور اسکی ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پہچانتے ہیں کہ کوکت بنجد خلیلا لا تختذ اباکر خلیلا و لکن صاحبکم خلیل اللہ۔ اسی لیے کہ خلیل اسکو کہتے ہیں کہ محبت محبوب کی اس کے دل کے تمام اجزاء ظاہری اور باطنی میں گھس جائے اور تمام دل کو گھیر لے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بالکل بھر محبت الہی کے اور کسی چیز نے نہیں گھیرا تھا اسی لیے خلعت میں شرکت نہ ہو سکی باوجودیکہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا اور ارشاد فرمایا علی منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا النبوة تو حضرت رضی اللہ عنہ کے لیے نبوت سے عدول فرمایا جیسے حضرت صدیق کے لیے خلعت سے پس حضرت صدیق رضی اللہ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شریک رہے اور اس امر میں بڑھے رہے کہ آپ کو قربت اور لیاقت خلعت کی حالت میں بشرطیکہ خلعت میں شرکت کی گنجائش ہوتی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیاقت پر گاہ کرنے کو فرمایا لا تختذ اباکر خلیلا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل اور حبیب دونوں میں چنانچہ مروی ہے کہ آپ ایک روز فرمان اور شادان منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلیل کیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیا پس میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور میں اسکا خلیل ہوں۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ شناسائی سے پہلے کوئی اور علاقہ نہیں اور خلعت کے بعد کوئی درجہ اور ان دونوں کے سوا جو اور مدارج ہیں وہ ان دونوں کے درمیان میں ہیں اور ہم حق صحبت اور اخوت کو بیان کر چکے اور محبت اور خلعت وغیرہ جو اور چیزیں ہیں وہ سب ان فیہ ہیں آگین مگر جس قدر محبت اور اخوت کے مراتب میں تفاوت ہوتا ہے اسی قدر ان حقوق مراتب میں بھی تفاوت ہوتا ہے جیسا پہلے مذکور ہوا تھا ان تمام اسے حقوق ہیں کہ محبوب کو اپنے نفس اور مال سے ترجیح دے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نفس اور مال کو گھلایا

اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے اپنے بدن کو آپ کے تن مبارک کا سپر بنایا اور ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ اخوت اسلامی اور اقربا اور ہمسیا اور لونڈی غلاموں کے حقوق لکھیں اس لیے اس فضل کو چار یا نون میں تقسیم کیا ہے

بیان اول مسلمانوں کے حقوق میں محل حقوق یہ ہیں کہ مسلمان سے جب ملاقات ہو اس کو سلام کرنا اور جب پکارے اس کا جواب دینا اور چھینکے تو یہ رک اسے کہنا اور بیمار ہو تو عیادت کرنی اور مرنے والے کو جنازہ پر جانا اور اگر تمپر قسم کھائے تو اس کی قسم کو سچا کرنا اور نصیحت چاہے تو اس کو بہتر بات بتانی اور اس کے پیچھے اس کو برا نہ کہنا اور اس کے لیے وہ بات پسند کرنی جو اپنے لیے پسند ہو اور اس کے حق میں وہ بات ہٹری

سمجھنی جو اپنے حق میں بری لگے اور یہ سب امور احادیث و آثار میں وارد ہیں اور حضرت انسؓ رضی اللہ عنہ نے اس سے روایت کی کہ میں نے آپؐ کو فرمایا کہ مسلمانوں کے حقوق سے چار باتیں بچھڑ جائیں تو آپؐ فرمایا کہ یہ ہیں اول یہ کہ نیکی کرنے والے کی مدد کرے دوم گناہ کرنے کے لیے معذرت چاہے سوم اس کے بد نصیب کے لیے دعا مانگے چارم انہیں کے تائب سے نجات رکھے۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے

ارشاد درجائیں کہ معنی یہ ہیں کہ نیک آدمی بدکار کے لیے دعا مانگے اور بدکار نیک کے واسطے یعنی جب بدکار شخص است محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نیک کو دیکھے تو یوں دعا مانگے اے اللہ تو نے جو اس کو خیر عنایت کی اس کو اُمین برکت کر اور اس کو اُمی پر ثابت رکھ اور یہ کو اس سے فائدہ عنایت فرما اور جب نیک شخص کسی بدکار کو دیکھے تو یہ دعا مانگے اے اللہ اس کو ہدایت کر اور توفیق تو بہ عنایت فرما اور اس کی خطا معاف کر۔ اب

حقوق کو شرح لکھتے ہیں **اول حق** یہ ہے کہ جمیع اہل ایمان کے لیے وہی بات چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے وہی بات بری سمجھے جو اپنے لیے بری سمجھتا ہے نعمان بن بشر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپؐ نے فرمایا **اشل المؤمنین فی تواضع** و تراحم مثل الجسد اذا اشک عضو منه تداعی سائرہ بالحمی والسر۔ اور حضرت ابو موسیٰؓ آپ سے راوی ہیں کہ فرمایا **اؤمن بالمؤمن کا لبیان**

یشد بعضہ بعضاً۔ دوسرا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے فعل یا قول سے ایذا نہ دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **اسلم من سلم** **یشد بعضہ بعضاً۔** اور ایک بڑی حدیث شریف میں جو فضیلت کی باتوں کے لیے حکم فرمایا ہے اُمین یہ ارشاد ہے کہ اگر تم سے یا مسلمانوں میں لسانہ ویدہ۔ اور ایک بڑی حدیث شریف میں جو فضیلت کی باتوں کے لیے حکم فرمایا ہے اُمین یہ ارشاد ہے کہ اگر تم سے یا مسلمانوں میں لسانہ ویدہ۔ اور فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ مسلمان کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولؐ زیادہ جانتا ہے فرمایا کہ

مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں انھوں نے عرض کیا کہ پھر مومن کون ہے آپؐ نے فرمایا کہ جس سے اہل ایمان اپنی جانوں اور مالوں کے باب میں مومن ہوں انھوں نے عرض کیا کہ پھر ماجر کون ہے فرمایا کہ جو بڑائی کو چھوڑ دے اور اس سے اجتناب کرے۔ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کیا چیز ہے آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ

کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو اور مسلمان تیرے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہیں اور مجاہد رہ فرماتے ہیں کہ روز خیون پر غار میں مسطہ کیا ہوگی پھر وہ اتنا کھلا دینگے کہ انہیں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جاوے گی اور چمڑا اور گوشت اڑ جاوے گا اس کو کوئی نام لیکر پکاریگا کہ تجھ کو اس کی تکلیف ہے یا نہیں وہ کہیگا کہ ہاں بہت تکلیف ہے جو اب لگا کہ یہ اس کی سزا ہے کہ تو اہل ایمان کو ستایا کرتا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں مزہ سے کروٹیں لیتا دیکھا اس نے راہ میں سے ایک درخت کا ٹاٹھا جو لوگوں کو ایذا دیتا تھا۔ اور

حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو کچھ تعلیم فرمائیے جس کی تعمیل سے میں نفع اٹھاؤں آپؐ نے فرمایا **اخر الالازی عن طریق المسلمین۔** اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو کوئی مسلمان کوئی راہ میں سے ایسی چیز ڈور کرے جو ان کو ستاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے عوض میں ایک نیکی لکھے گا اور جس کے لیے خدا تعالیٰ ایک نیکی لکھے گا اس کے لیے اس نیکی کے سبب سے جنت و جہنم کا

اگر فرمایا کسی مسلمان کو جانو نہیں کہ اپنے بھائی کی طرف ایسی نگاہ سے اشارہ کرے جس سے اس کو ایذا ہو۔ اور فرمایا کہ کسی مسلمان کو حلال نہیں

حج سئلہ
بابت اولیٰ برادر
بہنہ کو نکاح کیا جائے
بابت اولیٰ برادر
اد جہاد اور جہاد
اور بابت برادر
اور مذہبی اور دین دنیا
علی رضی اللہ عنہ
اور بابت سائرہ
وہ کہ اس حدیث
وہ کہ اس حدیث
نہیں ہیں اس حدیث
سئلہ
اسی حدیث
کی حدیث
بجاء
لا تاتوا مسلماً لیس
عانت کما عانت
حدیث
مسلم
تکلیف
چھین
عبداللہ بن عمر
مسلم حدیث
نہیں
زبان سے مسلمان
بجاء
۱۲
فضائل
عمر ابن

اور وہ سب بن نبیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے شر برس اس طرح روئے رکھے کہ ساتویں روز نماز کرتا سنا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھ کو یہ دکھلا دے کہ شیطان آدمیوں کو کس طرح بہکاتے ہیں جب بہت عرصہ گزرا اور اسکی دعا مقبول نہ ہوئی تو اسنے کہا کہ جو خطا میرے اور میرے پروردگار کے معاملہ مجھے ہوئی ہو اگر میں اس پر اطلاع پاتا تو میرے حق میں اس دعا کے مانگنے سے بہتر ہوتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اسے پاس ایک فرشتہ بھیجا اسنے اس سے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ یہ کلام جو تو کیا میرے نزدیک تیری گزشتہ عبادت کی نسبت کہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری آنکھیں کھول دی ہیں اب تو دیکھ لے اسنے جو دیکھا تو معلوم کیا کہ آدمیوں میں سے کوئی ایسا نہیں جسکے گرد شیطان کھین کی طرح نہ ہوں اسنے عرض کیا کہ اتنی اسے کون بچتا ہے ارشاد ہوا کہ پرہیزگار اور نرم شخص بچتا ہے گیا رہو ان حق یہ ہے کہ جس مسلمان سے کوئی وعدہ کرے اسکو پورا کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ عطا ہے اور فرمایا کہ وعدہ قرض ہے اور فرمایا ثالث فی المناق اذا حدث کذب و اذا وعد اخلت و اذا احدث خان اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ثالث من کن فیہ فهو منافق وان صلی وصام اذا احدث کذب الخ۔ بارہوا ان حق یہ ہے کہ لوگوں کا عوض اپنے نفس سے لے اور اسنے ساتھ وہی کام کرے جسکو چاہے کہ لوگ اسکے ساتھ کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے ایمان کو پورا نہیں کرتا جب تک ایمین تین خصلیں نہوں اول مغلسی کے ہوتے ہوئے خراج کرنا دوم اپنے نفس سے انتقام لینا سوم سلام کرنا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ رخ سے دور رہے اور جنت میں داخل ہو تو چاہیے کہ ایسے حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے رہا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ کام کرے جسکو خود اپنے ساتھ دوسروں سے چاہتا ہو اور حضرت ابو درود فرمایا کہ اپنے طبیعت کی عین نشینی اچھی طرح کر کہ تو با نذر ہو جائیگا اور لوگوں کے لیے وہ بات پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ تو مسلم ہو جائیگا۔ اور حضرت حسن رح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ چار باتیں کر جو تھیں لے اور تمھاری اولاد کے لیے سب باتوں کی اصل ہیں اور انہیں سے ایک خاص میرے لیے ہے اور خاص تیرے لیے اور ایک مشترک ہے مجھ میں اور تمھیں میں اور ایک تمھیں میں اور مخلوق میں مشترک ہے جو بات کہ خاص میرے لیے ہو وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے اور میرا شریک نہ ہو نہ کرے اور جو تیرے لیے خاص ہو وہ تیرا عمل ہے کہ اسکی جزا مجھ کو ایسے وقت میں دوگا کہ تجھ کو اپنے عمل کی اسوقت شدت سے حاجت ہو اور جو بات تمھیں میں اور مجھ میں مشترک ہو وہ یہ ہے کہ تو دعائے ادرین قبول کروں اور جو تمھیں میں اور مخلوق میں ہو وہ یہ ہے کہ تو انکی صحبت اس آخر کرے جس سے تو چاہے کہ وہ تیرے ساتھ رہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اتنی تیرے بندوں میں سب سے عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو لوگوں کا عوض اپنے نفس سے لےوے تیرا ہوا ان حق یہ ہے کہ جس شخص کے لباس اور صورت سے معلوم ہوتا ہو کہ شخص بڑے رتبہ کا ہے تو اسکی تعظیم زیادہ کرے یعنی ہر ایک شخص کے ساتھ اسکے مرتبہ کے موافق پیش آنا چاہیے۔ مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ سفر میں ایک منزل میں اتریں اتنے میں امکا خاصہ آیا اور ایک سائل مانگنے آیا آپ نے فرمایا کہ اس مسکین کو ایک روٹی دیدو پھر ایک شخص سوار آیا آپ نے فرمایا کہ اسکو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے مسکین کو تو دیکر مال دیا اور اسکو بلواتی ہو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کا ایک رتبہ بنایا ہے ہر کو بھی اسکو اسی مرتبہ پر رکھنا چاہیے وہ مسکین تو ایک روٹی پر رخصی ہو گیا مگر ہر کو نامناسب ہے کہ اس تو انکر کو اس صورت پر ایک روٹی دے دین۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب رضہ اسقدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حجرہ خریف پھر گیا پھر جریر بن عبدالمطلب تشریف لائے اندر جاگہ نہ دیکھی تو دہریہ بیٹھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر اسکے پاس بھینک دی اور فرمایا کہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ پھر جریر نے اسکو لیکر آنکھوں سے لگا دیا اور اسکو ہوسہ دیکر رونے لگے اور پھر تہ کر کے آپ کے پاس بھینک دی اور عرض کیا کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھوں

اللہ تعالیٰ نے اس سے دعا مانگی کہ مجھ کو یہ دکھلا دے کہ شیطان آدمیوں کو کس طرح بہکاتے ہیں جب بہت عرصہ گزرا اور اسکی دعا مقبول نہ ہوئی تو اسنے کہا کہ جو خطا میرے اور میرے پروردگار کے معاملہ مجھے ہوئی ہو اگر میں اس پر اطلاع پاتا تو میرے حق میں اس دعا کے مانگنے سے بہتر ہوتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اسے پاس ایک فرشتہ بھیجا اسنے اس سے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ یہ کلام جو تو کیا میرے نزدیک تیری گزشتہ عبادت کی نسبت کہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری آنکھیں کھول دی ہیں اب تو دیکھ لے اسنے جو دیکھا تو معلوم کیا کہ آدمیوں میں سے کوئی ایسا نہیں جسکے گرد شیطان کھین کی طرح نہ ہوں اسنے عرض کیا کہ اتنی اسے کون بچتا ہے ارشاد ہوا کہ پرہیزگار اور نرم شخص بچتا ہے گیا رہو ان حق یہ ہے کہ جس مسلمان سے کوئی وعدہ کرے اسکو پورا کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ عطا ہے اور فرمایا کہ وعدہ قرض ہے اور فرمایا ثالث فی المناق اذا حدث کذب و اذا وعد اخلت و اذا احدث خان اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ثالث من کن فیہ فهو منافق وان صلی وصام اذا احدث کذب الخ۔ بارہوا ان حق یہ ہے کہ لوگوں کا عوض اپنے نفس سے لے اور اسنے ساتھ وہی کام کرے جسکو چاہے کہ لوگ اسکے ساتھ کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے ایمان کو پورا نہیں کرتا جب تک ایمین تین خصلیں نہوں اول مغلسی کے ہوتے ہوئے خراج کرنا دوم اپنے نفس سے انتقام لینا سوم سلام کرنا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ رخ سے دور رہے اور جنت میں داخل ہو تو چاہیے کہ ایسے حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے رہا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ کام کرے جسکو خود اپنے ساتھ دوسروں سے چاہتا ہو اور حضرت ابو درود فرمایا کہ اپنے طبیعت کی عین نشینی اچھی طرح کر کہ تو با نذر ہو جائیگا اور لوگوں کے لیے وہ بات پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ تو مسلم ہو جائیگا۔ اور حضرت حسن رح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ چار باتیں کر جو تھیں لے اور تمھاری اولاد کے لیے سب باتوں کی اصل ہیں اور انہیں سے ایک خاص میرے لیے ہے اور خاص تیرے لیے اور ایک مشترک ہے مجھ میں اور تمھیں میں اور ایک تمھیں میں اور مخلوق میں مشترک ہے جو بات کہ خاص میرے لیے ہو وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے اور میرا شریک نہ ہو نہ کرے اور جو تیرے لیے خاص ہو وہ تیرا عمل ہے کہ اسکی جزا مجھ کو ایسے وقت میں دوگا کہ تجھ کو اپنے عمل کی اسوقت شدت سے حاجت ہو اور جو بات تمھیں میں اور مجھ میں مشترک ہو وہ یہ ہے کہ تو دعائے ادرین قبول کروں اور جو تمھیں میں اور مخلوق میں ہو وہ یہ ہے کہ تو انکی صحبت اس آخر کرے جس سے تو چاہے کہ وہ تیرے ساتھ رہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اتنی تیرے بندوں میں سب سے عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو لوگوں کا عوض اپنے نفس سے لےوے تیرا ہوا ان حق یہ ہے کہ جس شخص کے لباس اور صورت سے معلوم ہوتا ہو کہ شخص بڑے رتبہ کا ہے تو اسکی تعظیم زیادہ کرے یعنی ہر ایک شخص کے ساتھ اسکے مرتبہ کے موافق پیش آنا چاہیے۔ مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ سفر میں ایک منزل میں اتریں اتنے میں امکا خاصہ آیا اور ایک سائل مانگنے آیا آپ نے فرمایا کہ اس مسکین کو ایک روٹی دیدو پھر ایک شخص سوار آیا آپ نے فرمایا کہ اسکو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے مسکین کو تو دیکر مال دیا اور اسکو بلواتی ہو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کا ایک رتبہ بنایا ہے ہر کو بھی اسکو اسی مرتبہ پر رکھنا چاہیے وہ مسکین تو ایک روٹی پر رخصی ہو گیا مگر ہر کو نامناسب ہے کہ اس تو انکر کو اس صورت پر ایک روٹی دے دین۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب رضہ اسقدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حجرہ خریف پھر گیا پھر جریر بن عبدالمطلب تشریف لائے اندر جاگہ نہ دیکھی تو دہریہ بیٹھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر اسکے پاس بھینک دی اور فرمایا کہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ پھر جریر نے اسکو لیکر آنکھوں سے لگا دیا اور اسکو ہوسہ دیکر رونے لگے اور پھر تہ کر کے آپ کے پاس بھینک دی اور عرض کیا کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھوں

فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھے اور پھر اُسکو چھپا دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جب ماخول نے اپنے زنا کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اُسکو اپنے کپڑے کے تنے دھانپ لیتا تو میرے حق میں اچھا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے عیب کا پوشیدہ رکھنا بھی لازم ہے اسلئے کہ اُسکے خود اسلام کا حق اُسکے ذمہ ایسا ہی واجب ہے جیسے غیر کے اسلام کا حق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شرابخوار کو بکڑپاؤں تو مجھکو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ خداے تعالیٰ اُسکا عیب چھپا دے اور اگر کسی چور کو بکڑوں تب بھی یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسکی عیب پوشی فرمائے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمر رضی عنہ منورہ میں ایک رات گشت فرماتے تھے آپ نے ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کرتے دیکھا صبح کو لوگوں سے کہا کہ اگر بالفرض کوئی امام کسی مرد اور عورت کو زنا کرتے دیکھے اور ان دونوں کو حد مارے تو بتاؤ تمھاری کیا رائے ہے انھوں نے عرض کیا کہ آپ امام ہیں آپ کو اختیار ہے لیکن حضرت علی رضی فرمایا کہ آپ کو حد مارنا جائز نہیں ورنہ تمھارے اوپر حد قائم کیجا لیگی اسلئے کہ خداے تعالیٰ نے زنا کے لیے چار شاہدوں سے کم نہیں فرمائے پھر آپ نے چند روز توقف کر کے وہی سوال کیا اور سب لوگوں نے اپنا پہلا ہی جواب دیا اور حضرت علی رضی نے بھی وہی فرمایا جو پیشتر فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی کو اس امر میں تردد تھا کہ حد دو آدمی میں امام کو اپنے علم کے بموجب حکم دینا جائز ہے یا نہیں اسلئے بطور مثال فرضی کے اُسے سوال کیا یہ نہ فرمایا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے اس پر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امر ہکود درست نہ ہو تو اس صورت میں انکا حال بیان کرنا گالی ٹھہرے اور حضرت علی رضی کی رائے اسطرح مائل ہوئی کہ امام کو یہ امر جائز نہیں اور شریعت میں عیب پوشی کے مطلوب ہونے کے لیے یہ معاملہ بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ سب عیبوں میں فاحش تر زنا ہے جسکا ثبوت چار گواہوں پر ہر چور کے عضو کو عورت کے عضو کے اندر اسطرح دیکھیں جیسے سرمدانی میں سلائی اور یہ امر کبھی نہیں ہوتا اور اگر فاحشی اُسکو تحقیق معلوم بھی ہوئے تو اُسکو جائز نہیں کہ اُسکو افشا کرے تو باب زنا کے انسداد کی حکمت کو دیکھو کہ اُسکے لیے سزا سنگسار کرنا ہے جو سب سے بڑی سزا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کو بھی مائل کرو کہ اپنی مخلوق کے گناہگاروں پر کیسا بھاری پردہ ڈالا ہے کہ زنا کا حال کھلنے کا رستہ تنگ کر دیا ہے بلکہ توقع ہے کہ قیامت کے دن اُسکے اس کریم سے ہم محروم نہ رہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کا عیب دنیا میں چھپاتا ہے تو اُسکا کرم اس بات کا مقتضی کہ ہوگا کہ قیامت میں اُسکو فاش کرے اور اگر دنیا میں فاش کر چکا ہو اس بات سے کریم تر ہے کہ دوبارہ اُسکو افشا کرے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں مدینہ منورہ میں ہمراہ حضرت عمر رضی کے گشت کرتا تھا کہ اتنے میں ہکوا ایک چراغ معلوم ہوا ہم اسکی طرف کو چلے جب اُسکے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے اور مکان کے اندر لوگ شور و غل مچا رہے ہیں حضرت عمر رضی نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ کسکا گھر ہے میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ گھر ربیعہ بن امیہ کا ہے اور یہ لوگ اسوقت متوالے ہیں تمھاری کیا رائے ہے انکو گرفتار کریں میں نے کہا کہ ہم نے وہ کام کیا جسکو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے ولا تجسسوا یعنی بھیجید کی تلاش مت کرو پس حضرت عمر رضی اُنکو ویسے ہی چھوڑ کر واپس چلے آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیب کا چھپانا اور اُسکے درپڑ نہ ہونا واجب ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے عیبوں کے درپڑ ہو گے تو انکو خراب کر دو گے یا قریب ہے کہ انکو بگاڑ دو گے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے گروہ ان لوگوں کی جو زبان سے ایمان لائے اور دل میں ایمان داخل نہیں ہو مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور انکے عیوب کے درپڑ نہ ہوا اسلئے کہ شخص اپنے بھائی مسلمان کے عیب کے درپڑ ہونا ہی اللہ تعالیٰ اُسکے عیب کے درپڑ ہونا ہے اور جس شخص کے عیب کے درپڑ خدا تعالیٰ ہوتا ہے وہ اُسکو رسوا کر دیتا ہے گھر کے اندر ہی رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض میں کسی شخص کو حد دو آدمی میں سے کسی حد پر دیکھوں تو میں اُسکو گرفتار نہ کروں اور نہ اُسکے لیے کسی کو بلاؤں یہاں تک کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا ہو

تیرا ذکر کرنا محض جہالت اور فساد حاجت ہوا کہ ہر حال میں کرو۔ ایک مسلمان حق یہ ہو کہ اگر کسی شریعہ سے پالا پرست تو چاہے کہ اس سے خوش خلقی کر کے محفوظ رہے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایسا انداز سے اخلاص دلی کرنا چاہیے اور بدکار سے اس کے کردار کے مخالفت کام کرنا چاہیے کیونکہ وہ ظاہری خوش خلقی سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ اور فرماتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کے سامنے ہنستے ہیں اور ہمارے دل انکو لعنت کرتے ہیں اور ظاہر داری کے معنی یہ ہیں اور یہ امر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جسے شر سے ڈر ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا فتح الباقی ہی آسمان اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سنیۃ سے مراد خش اور ایذا ہوا اور حسنہ سے سلام اور مدارات اور آیت و کولادفع اللہ الناس بعضہم بعض میں فرماتے ہیں کہ خوف ورجا اور جہاد و مدارات سے مراد ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اسکو آنے دو کہ یہ اپنی قوم میں نہایت فاضل ہے جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے ایسی نرمی باتوں میں فرمائی کہ جگو یہ گان ہوا کہ آپ کے نزدیک اسکی کچھ عزت ہی جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس وقت وہ آئے کو تھا اسوقت تو آپ نے وہ کچھ فرمایا پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب میں ہر امر تیرے اس شخص کا ہو گا جسکو لوگ اس کے فحش کے خوف سے چھوڑ دو اور ایک حدیث میں ہے کہ جس چیز کو دیکر آدمی اپنی عزت بچا دے وہ اس کے حق میں صدقہ ہو اور آثار میں وارد ہو کہ لوگوں سے اختلاف اس کے اعمال کے موافق کرو اور دونوں سے آن سے علیحدہ رہو۔ اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے لوگوں سے خفی صحبت سے سرفراز نہیں باخلاق پیش آوے جب تک کہ خدا تعالیٰ کوئی راہ نکالے تو وہ دانشمند نہیں۔ ایک مسلمان حق یہ ہو کہ تو انکروں کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرے اور مساکین سے اختلاف رکھے اور یتیموں کے ساتھ سلوک کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم جہنمی مسکینا و اقمی مسکینا و احشر لی فی زمرۃ المساکین اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عہد سلطنت میں جب مسجد میں داخل ہوتے اور کسی مسکین کو دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے کہ مسکین دوسرے مسکین کا ہمیشہ ہوا اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی لفظ سے پکارا جاتا تھا محبوب نہ تھا جتنا یا مسکین کہہ کر پکارا جانا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اور کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن میں جس جگہ یا ایہا الذین آمنوا ہو وہ تورات میں یا ایہا المساکین ہو۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دروغ کے ساتھ دروازے میں تین تو انکروں کے لیے ہیں اور تین عورتوں کے لیے اور ایک فقیر اور مساکین کے واسطے ہے۔ اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نبی نے جہاں الہی میں عرض کیا کہ الہی میں کس طرح جانوں کہ تو مجھ سے راضی ہو ارشاد ہوا کہ اس بات کو دیکھ لے کہ مساکین تجھ سے راضی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو مردوں کے پاس بیٹھنے سے بچاؤ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کون ہیں آپ نے فرمایا کہ تو انکو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی میں تجھ کو کہاں تلاش کروں ارشاد ہوا کہ شکستہ دون کے پاس۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاجر کی نعمت پر شک مت کر کیونکہ تو کو معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اسکا کیا حال ہو گا اس کے پیچھے تو ایک طالب جلدی لگا ہوا ہے اور یتیم کی تیمارداری کے فضائل ان روایات سے معلوم ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہ کسی ایسے یتیم کو اپنے پاس بالغ ہونے تک رکھے جسکا ماں باپ مسلمان تھے تو اس کے لیے قطعاً جنت واجب ہو اور فرمایا انا وکافل الیتیم کما تین ویشیر باصبیہ۔ اور فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر رحم کا ہاتھ پھیرے تو جہنم بالوں پر اسکا ہاتھ گزیر گا ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی اسکو ملیگی اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے اچھا وہ جو حسین یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا اور مسلمانوں کے گھروں میں ہر گھر وہ جو حسین یتیم ہو اور اس کے ساتھ برائی کیجاتی ہو۔ یتیمسوا ان حق یہ ہو کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے اور اس کے دل میں خوش داخل کرنے کی کوشش کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یومن احدکم حتی یحب لانیہ ما یحب لنفسہ اور فرمایا ان احدکم مرأۃ اخیم فاذا رای فیہ شیئاً فلیطمہ عنہ۔ اور فرمایا

وایہا الذین آمنوا
میں سے ایک سے ایک کا اپنے خیر خواہی کرے اور اس کے دل میں خوش داخل کرنے کی کوشش کرے۔
اور فرمایا انا وکافل الیتیم کما تین ویشیر باصبیہ۔
اور فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر رحم کا ہاتھ پھیرے تو جہنم بالوں پر اسکا ہاتھ گزیر گا ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی اسکو ملیگی اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے اچھا وہ جو حسین یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا اور مسلمانوں کے گھروں میں ہر گھر وہ جو حسین یتیم ہو اور اس کے ساتھ برائی کیجاتی ہو۔ یتیمسوا ان حق یہ ہو کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے اور اس کے دل میں خوش داخل کرنے کی کوشش کرے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یومن احدکم حتی یحب لانیہ ما یحب لنفسہ اور فرمایا ان احدکم مرأۃ اخیم فاذا رای فیہ شیئاً فلیطمہ عنہ۔ اور فرمایا

الی رنگ کہ ان میں سے ایک بات نگو عنایت ہوگی۔ اور پیار کو مستحب ہو کہ یوں کہ انکو بغیر اللہ و قدرہ میں شرا اجد۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو پیٹ کی بیماری ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی بی بی سے اسکی قبر میں سے کچھ لے لے کر اسکا شہد خرید کر بیٹھ کے پانی میں ڈال کر پی جائے تو اسکو یہ نسخہ چتا پچتا اور برکت کی شفا ہوگی یعنی ایسے کہ ان تینوں چیزوں کے باپ میں قرآن مجید میں ہی صفات مذکور ہیں مہرین فرمایا نکلوه ہنیام نیا۔ اور شہد کے باپ میں فرمایا قیہ شفاء للناس۔ اور مہرینہ کے لیے فرمایا د انزل من السماء ماء مبارکاً۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کیا میں تجھکو ایسی بات نہ بتا دوں جو اس کے شایان تر ہو کہ اگر آدمی اپنے مرض سے اول ہی کے گرنے میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکو دو رخ سے نجات دے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ بہتر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرے لا الہ الا انت سبحی و سبت و ہوی لا یوت سبحان اللہ رب العباد و البلاد و الحمد للہ کثیراً طیباً مبارکاً فیہ علی کل حال اللہ اکبر کبیر کران

کبر کرنا و جلالتہ و قدرتہ کل مکان اللہ ان انت امر منی تقبض روحی فی مرضی ہذا فاجعل روحی فی ارواح من سبقت لہم منک الحسنی و باعد لی من النار کا باعدت اولیاءک الذین سبقت لہم منک الحسنی۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت اتنی ہوتی بدت اوٹنی کے دو بار دھار نکالنے میں ہے۔ اور طاووس رح فرماتے ہیں کہ افضل عیادت وہ ہے جو سب میں ملے اور جلد ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بیمار پر کسی ایک بار تو سنت ہو اور زیادہ ہو تو نفل ہے۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ عیادت تیس دن کے بعد چاہیے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت ناغہ دیکر کرو اور اس میں نرمی اختیار کرو اور مریض کے لیے عمل آداب یہ ہیں کہ اچھی طرح صبر کرے اور شکایت اور اضطراب کم کرے اور ملتی بد عار ہے اور دوا کے ساتھ خالق دوا پر توکل رکھے۔ چھپسوا ان حق یہ ہو کہ اُنکے جنازہ کے ہمراہ جاوے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میں شیع جنازۃ فلیقراط من الاجر فان وقت حتی تدفن فلیقراط من الاجر۔ اور حدیث صحیح کہ قیراط کوہ احد کے مثل ہے اور جب حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سنا تو فرمایا کہ ہم نے اب تک بہت سی قیراطوں کو ذبیحہ آخرت کر لیا ہے۔ اور ہم اسی جنازہ سے مسلمان کا حق ادا کرنا اور عجرت حاصل کرنی مقصود ہے مگر محول مشقی جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ ہم بھی آتے ہیں نصیحت پوری ہے مگر غفلت چھا رہی ہے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں اور پچھلے نہیں سمجھتے۔ اور مالک بن دینار رح اپنے بھائی کے جنازہ کے ساتھ ٹکے روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بخدا مجھکو چین نہ پڑیگی جب تک یہ نہ جان لوں کہ تمہارا انجام کیا ہوا اور زندگی بھر تو وہ مجھکو یہ حال کیوں کھلنا ہے۔ اور عیش رح فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں پر حاضر ہوتے تھے مگر یہ نہ جانتے تھے کہ تعزیت اور تسلی کسکی کریں کیونکہ انکو وہ دلال سب کو یکساں ہوتا تھا۔ اور براہیم زیات نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک مردہ پر دعا و رحمت کرتے ہیں فرمایا کہ اگر تم اپنے لیے دعا و رحمت کرو تو بہتر ہے ایسے کہ یہ مردہ تو تین ہولوں سے نجات پا چکا یعنی ملک الموت کی صورت دیکھ چکا اور موت کی تلخی بھی چکھ لی اور خاتمہ کے خوف سے مامون ہوا اور تکو یہ سب باتیں باقی ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں شیع المیت ثلثۃ فیخرج انسان و یبقی واحد یتبعہ اہلہ و مالہ و غلہ فیخرج الیہ و مالہ یبقی علیہ چھپسوا ان حق یہ ہے کہ انکی قبروں کی زیارت کرے اور اس سے مقصود دعا اور عجرت اور دل کا نرم کرنا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو دشمن کی جگہ دیکھی ہے اس سے قبر زیادہ ہولناک ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے آب قبرستان میں تشریف لائے اور ایک قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور لوگوں کی نسبت آپ سے بہت قریب تھا آپ روئے تو ہم بھی روئے آپ نے پوچھا کہ تم کیوں روئے ہم نے عرض کیا کہ آپ کے رونے کی جہت سے آپ نے فرمایا کہ یہ قبر آئینہ بنت و ہب یعنی والدہ ماجدہ کی ہے میں نے اپنے رب سے اجازت زیارت کی مانگی تو اجازت عنایت فرمائی پھر میں نے در خواست کی کہ

اللہ اکبر کبیر کران
اور قدرتہ کل مکان
اللہ ان انت امر منی
تقبض روحی فی مرضی
ہذا فاجعل روحی فی
ارواح من سبقت لہم
منک الحسنی و باعد لی
من النار کا باعدت
اولیاءک الذین سبقت
لہم منک الحسنی۔
اور مروی ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عیادت اتنی ہوتی
بدت اوٹنی کے دو بار
دھار نکالنے میں ہے۔
اور طاووس رح
فرماتے ہیں کہ افضل
عیادت وہ ہے جو سب
میں ملے اور جلد ہو۔
اور حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما نے
فرمایا کہ ہم نے اب
تک بہت سی قیراطوں
کو ذبیحہ آخرت کر
لیا ہے۔ اور ہم اسی
جنازہ سے مسلمان کا
حق ادا کرنا اور عجرت
حاصل کرنی مقصود
ہے مگر محول مشقی
جب کوئی جنازہ
دیکھتے تو فرماتے
کہ ہم بھی آتے ہیں
نصیحت پوری ہے مگر
غفلت چھا رہی ہے
پہلے لوگ چلے جاتے
ہیں اور پچھلے
نہیں سمجھتے۔ اور
مالک بن دینار رح
اپنے بھائی کے
جنازہ کے ساتھ
ٹکے روتے جاتے
تھے اور کہتے تھے
کہ بخدا مجھکو
چین نہ پڑیگی جب
تک یہ نہ جان لوں
کہ تمہارا انجام
کیا ہوا اور زندگی
بھر تو وہ مجھکو
یہ حال کیوں
کھلنا ہے۔ اور
عیش رح فرماتے
ہیں کہ ہم جنازوں
پر حاضر ہوتے تھے
مگر یہ نہ جانتے
تھے کہ تعزیت اور
تسلی کسکی کریں
کیونکہ انکو وہ
دلال سب کو
یکساں ہوتا تھا۔
اور براہیم زیات
نے لوگوں کو دیکھا
کہ ایک مردہ پر
دعا و رحمت کرتے
ہیں فرمایا کہ
اگر تم اپنے لیے
دعا و رحمت کرو
تو بہتر ہے ایسے
کہ یہ مردہ تو
تین ہولوں سے
نجات پا چکا
یعنی ملک الموت
کی صورت دیکھ
چکا اور موت کی
تلخی بھی چکھ
لی اور خاتمہ کے
خوف سے مامون
ہوا اور تکو یہ
سب باتیں باقی
ہیں۔ اور
آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں میں
شیع المیت
ثلثۃ فیخرج
انسان و یبقی
واحد یتبعہ
اہلہ و مالہ
و غلہ فیخرج
الیہ و مالہ
یبقی علیہ
چھپسوا ان حق
یہ ہے کہ انکی
قبروں کی زیارت
کرے اور اس سے
مقصود دعا اور
عجرت اور دل کا
نرم کرنا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو دشمن کی جگہ دیکھی ہے اس سے قبر زیادہ ہولناک ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے آب قبرستان میں تشریف لائے اور ایک قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور لوگوں کی نسبت آپ سے بہت قریب تھا آپ روئے تو ہم بھی روئے آپ نے پوچھا کہ تم کیوں روئے ہم نے عرض کیا کہ آپ کے رونے کی جہت سے آپ نے فرمایا کہ یہ قبر آئینہ بنت و ہب یعنی والدہ ماجدہ کی ہے میں نے اپنے رب سے اجازت زیارت کی مانگی تو اجازت عنایت فرمائی پھر میں نے در خواست کی کہ

حضرت ابن سعود رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے کہ وہ مجھ کو ستاتا ہے اور دکانی دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اگر کسے تمہارے ہاں میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تو تم اس کے باب میں خدا تعالیٰ کی اطاعت کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلا فی عورت دفن کو روز رکھتی ہے اور رات بھر عبادت کرتی ہے مگر اپنے پروسوں کو ستاتی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں میں جائیگی۔ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمسایہ کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ صبر کر پھر میری یا جو تھی بار کی شکایت میں آپ نے فرمایا کہ آپنا اسباب راستہ میں ڈال دے وہ شخص کہتا ہے کہ لوگ اسباب کے پاس آتے تو پوچھتے کہ مجھے کیا ہوا ہے کوئی کہہ دیتا اس کے ہمسایہ نے اس کو ستایا ہے تو وہ کہتے کہ خداے تعالیٰ اس پر لعنت کرے غرض کہ وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اپنا اسباب اٹھالے بخدا کہ اب دوبارہ اسی حرکت نہ کرونگا۔ اور زہری بیٹے ممدی ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہمسایہ کی شکایت کرنے آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد شریف کے دروازہ پر پکا دھانا کہ شہن لو چالیس گھر ہمسایہ میں زہری فرماتے ہیں کہ چالیس ادھر اور چالیس ایسے ادھر اور چالیس ایسے اور چالیس ایسے اور چاروں طرف کو اشارہ کیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ برکت اور نجست عورت اور مکان اور گھوڑے میں ہے عورت کا مبارک ہونا یہ ہے کہ مہر تھوڑا ہونا اور نکاح سہولت سے ہونا اور اس کا خوش خلق ہونا اور اس کی نجست یہ ہے کہ عمر کا زیادہ ہونا اور نکاح بدشواری ہونا اور اس کا خلق بُرا ہونا اور مکان کا مبارک ہونا یہ ہے کہ فراخ ہو اور ہمسایہ کے لوگ اچھے ہوں اور اس کی نجست یہ ہے کہ تنگ ہو اور ہمسایہ بُرا ہو اور گھوڑے کا مبارک ہونا اس کا فرمانبردار ہونا اور عادتوں کا اچھا ہونا ہے اور اس کی نجست عیبی اور بد رکاب ہونا ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ ہمسایہ کا حق یہی نہیں کہ اس کو ایذا نہ دیکھے کیونکہ یہ بات اینٹ پتھر وغیرہ میں بھی ہے کہ اُسے ایذا نہیں پہنچتی بلکہ یہ چاہیے کہ اگر ہمسایہ ایذا دے تو برداشت کرے اور صرف برداشت ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ اُس کے ساتھ نرمی کرے اور سلوک اور احسان سے پیش آوے کیونکہ کہتے ہیں کہ سفلس ہمسایہ قیامت کے دن اپنے ہمسایہ تو اُس کو سے لپیٹے گا اور عرض کرے گا کہ یارب اس سے سوال کر کہ اپنے سلوک سے مجھ کو کون محروم رکھا اور مجھے اپنا دروازہ کیوں بند کیا۔ اور ابن مقفع کو خبر پہنچی کہ اُن کا کوئی ہمسایہ بدیون ہو گیا ہے اور اپنے قرضہ میں مکان بیچا ہے اور آپ اُس کی دیوار کے سایہ میں بیٹھا کہتے تھے فرمایا کہ اگر اس شخص نے غفلت سے سب اپنا گھر بیچ دیا تو ہم سے اُس کی دیوار کے سایہ میں بیٹھنے کا حق بھی ادا نہ ہوا پھر اُس کو مکان کا دام دیکر کہا کہ گھر کو فروخت مت کرو۔ اور کسی بزرگ نے ذکر کیا کہ ہمارے گھر میں چوہے بہت ہو گئے ہیں اُن سے کسی نے کہا آپ بی کیوں نہیں پال لیتے اُنھوں نے کہا کہ یہ دُر ہے کہ کمین بی کی آواز سن کر چوہے ہمسایوں کے مکانوں میں نہ چلے جائیں اور جبات اپنے لیے پسند نہیں کرنا وہ اُن کے لیے پسند کر دیں۔ اور ہمسایہ کے حقوق مجمل یہ ہیں کہ اُس سے بیشتر سلام کرے اور گفتگو کو اُس کے ساتھ طوالت نہ دے اور نہ اُس کے حال کو بہت ہتھسار کرے اور حالت مرض میں اُس کی بیمار پرسی کرے اور مصیبت میں اُس کو تسلی دے اور اُس کا ساتھ نہ چھوڑے اور خوشی میں مبارکباد دے اور آپ بھی اُس کے ساتھ خوشی ظاہر کرے اور اُس کی خطاؤں سے درگزر کرے اور چھت پر سے اُس کے گھر میں نہ جھانکے اور دیوار پر گزریاں رکھنے یا پرناہ سے پانی گرنے یا صحن سے مٹی ڈالنے میں اُس کو دق نہ کرے اور اُس کے گھر میں جانے کا ارہہ تنگ نہ کرے اور جو کچھ وہ اپنے گھر میں لیجاوے اُس پر تار نہ لگاوے اور اگر اُس کا کوئی عیب معلوم ہو تو اُس کو چیلے اور اگر اُس پر کوئی حادثہ وقع ہو تو جھٹ بیٹ اُس کی دستگیری کرے اور وہ جب گھر پر نہ ہو تو اُس کے مکان کے دیکھنے سے غافل نہ رہے اور اُس کی بُرائی نہ سنے اور اُس کے اہلخانہ سے اُن کے تئیں رکھے اور اُس کی خادموں پر اُن کے ملکی نہ لگائے اور اُس کے بچے سے گفتگو میں نرمی برتے اور جو کچھ اُس کو دینا اور دین کا معاملہ معلوم نہ ہو اُس کو ٹھیک ٹھیک بتا دے اور سوا اُن کے وہ حقوق جو عام مسلمانوں کے لیے ہیں ذکر کر چکے ہیں اُن کا لحاظ ہمسایہ کے ساتھ بھی رکھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے کہ ہمسایہ کا حق کیا ہے اُس کے حق یہ ہیں کہ اگر تم سے مدد چاہے تو اُس کی مدد کرو اور قرض مانگے تو قرض دے اور اگر تم سے کوئی کام پڑے تو پورا کرو اور بیمار ہو تو عیادت کرو اور مدد چاہے تو جہان سے جہاد جاؤ اور اُس کو کچھ بہتری حاصل ہو تو مبارکباد کو اور مصیبت پڑے تو تعزیت کرو اور بدیون اُس کی

[illegible]

کہ جو شخص صبح کے وقت اپنے باپ دونوں کو خوش رکھے اُسکے لیے جنت کی طرف دو دروازے کھل جاتے ہیں اور جو شخص شام کے وقت اُنکی مرضی کی مطابق ہو اُسکو بھی ایسا ہی ہو اور اگر باپ میں سے ایک ہی ہوگا تو ایک ہی دروازہ کھلیگا اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں اس جملہ کو تین بار فرمایا اور جو کوئی صبح کو اپنے باپ کو ناراض کرے گا اُسکے لیے دو دروازے دوزخ کی جانب کھل جائیں گے اور جو شام کو ناراض کرے گا اُسکا بھی یہی حال ہو اور اگر ایک ہوگا تو ایک ہوگا اگرچہ وہ ظلم کریں اُسکو تین بار مکر فرمایا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت کی خوشبو پانسو برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے مگر فرزند نافرمان اور قرابت کا توڑنے والا اُسکو نہ سونگھیں گے۔ اور فرمایا کہ احسان کر اپنے ما اور باپ اور بہن اور بھائی کے ساتھ پھر اور رشتہ داروں کے ساتھ محب قرب قرابت۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ جو شخص اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے اُسکو میں مطیع لکھتا ہوں اور جو شخص باپ کی نافرمانی کرے اور میری اطاعت کرے اُسکو میں نافرمان لکھتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت یوسف کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی بھیجی کہ کیا تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو اگر ان جلتے ہو قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی تیری پشت سے کوئی نبی نہیں پیدا کروں گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہے تو کچھ رضائے نہیں کہ اپنے باپ کے نام سے دے جس صورت میں کہ وہ دونوں مسلمان ہوں پس اُسکا ثواب اُن دونوں کو ملیگا اور اُسکو بھی انھیں کی برابر ثواب ملتا ہے بدون اس بات کے کہ اُنکے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ اور مالک بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھے کہ اتنے میں ایک شخص بنی سلمہ میں سے آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین مر گئے ہیں اُنکا حق مجھ پر کوئی ہے کہ ادا کروں فرمایا کہ ان اُنکے لیے نماز پڑھ اور دعا مغفرت مانگ اور اُنکا عہد وصیت بجالا اور اُنکے دستوں کی تعظیم کر اور صلہ رحم کو جسکا پیوند انھیں دونوں کے سبب سے ہو۔ اور فرمایا ان من اہل البرن یصل الرجل اہل و دابیہ۔ اور فرمایا کہ ماں کے ساتھ سلوک کرنا باپ کی نسبت کر دونا ہے۔ اور فرمایا کہ ماں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اسکی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ وہ باپ کی نسبت کر زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا ساقط نہیں ہوتی۔ اور اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلعم سے پوچھا کہ میں کسکے ساتھ سلوک کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اُسے عرض کیا کہ میرے باپ نہیں فرمایا کہ اپنے تجھ پر احسان پر جیسا تیرے والدین کا حق تجھ پر ویسا ہی تیرے تجھ کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ رحم کر اس باپ پر جو اپنے فرزند کی مدد دیکھ ہونے پر کرے یعنی اُس سے ایسے بُرے کام نہ کرے جس سے وہ نافرمان ہو جائے۔ اور فرمایا کہ دینے میں اپنی سب اولاد کو برابر کرو۔ اور کہتے ہیں کہ فرزند سات برس کی عمر تک آدمی کا کھلونا اور گلدستہ ہے اور سات برس تک خادم پیرا دشمن ہے یا شریک۔ اور انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرزند کی پیدائش کے ساتویں روز اُسکا عقیقہ ہوا اور نام رکھا جائے اور آلائش دور کی جائے اور جب چھ برس کا ہو تو اُسکو ادب سکھایا جائے اور نو برس کا ہو تو اُسکا بستر علیحدہ کیا جائے اور تیرہ برس کا ہو تو نماز پڑھنے پر مہیا جائے اور جب سولہ برس کا ہو جائے تو اُسکا باپ اُسکی شادی کر دے پھر اُسکا ہاتھ پیر کرے کہ میں نے تجھ کو ادب سکھایا علم پڑھایا نکاح کر دیا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فتنے سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کا حق والد پر یہ ہے کہ اُسکو اچھی طرح ادب سکھائے اور اُسکا نام اچھا رکھے۔ اور فرمایا اگل غلام رہیں بقیۃ یذبح عنہ یوم السبع من خلق ربہ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب تم عقیقہ فرج کرو تو اُسکے بال بیکر شرگ کے سامنے کر دو پھر اسی طرح خون میں تر کر کے ٹکے کی چندیا پر رکھو تاکہ خون تار کی طرح بہ جائے پھر اُسکا سر دھو ڈالا جائے اُسکے بعد بال مونڈے جاویں اور ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن مبارک کی خدمت میں

[illegible]

۱۳ دایان بام در این عالم
 چون ۱۴ صبح بودارده
 سین که در فتنه کسان
 نصیحت اور آئین
 کن ایامی علی مدینه
 برداشت حرمین شجر
 طبرانی در او صفا
 قیام ۱۵ صبح
 نه اور فتنون سے
 اور قزوی اور صفا
 دعا برداشت ابی و
 برداشت طاروق راه
 ۱۶ صبح ۱۲
 زمین ۱۲
 آئین مزار اوس شکر
 چار بر سنه نصیحت اور
 طبرانی در او صفا

بطور مثال کے میں یعنی جیسے ایک چادر اور ازرا میں دو ہزار شریک نہیں ہوتا ویسے ہی خدا سے تعالیٰ اپنی کبریائی اور عزت میں بیکتا ہو اسکا کوئی شریک نہیں۔ باب آداب صحبت تاہم ہوا الحمد للہ لاؤ آخر اؤ ظاہر اؤ باطن اؤ الحمد للہ علی کل عب و عیض

چھٹا باب عزت کے آداب کے بیان میں

رابعی دنیا میں بہت کم ہیں جو ہون و نیست	ان لوگوں کے ملنے سے بھلی ہو عزت
بچا جو ہو منظور تو سن لے احسن	وحدت میں سلاست ہو دلی میں آفت

واضح ہو کہ گوشہ نشینی اور اختلاف میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے میں لوگوں کا اختلاف بہت ہی باوجودیکہ ہر ایک میں کچھ خرابیاں ہیں جنکے باعث آدمی کو نفرت ہوتی ہے اور کچھ خوبیاں ہیں کہ انکی بہت سے رغبت ہوتی ہے اور اکثر عابدوں اور زاہدوں کا تخیل اختیار عزت کی جانب ہوا اسکو اختلاف پر ترجیح دیتے ہیں اور ہم نے باب پنجم میں جو اختلاف اور اخوت اور الفت کی فضیلت مذکور کی وہ گویا اس مضمون کی مخالفت پڑتی ہے جسکی طرف اکثر لوگ کامیل ہر کہ خلوت اختیار کرتے ہیں اسلئے اس مادہ میں امر حق کو واضح کر دینا ضرور ہوا اور یہ مطلب دو فصلوں کے لکھنے سے حاصل ہوگا۔

پہلی فصل اس ذکر میں کہ لوگوں کے مذاہب اور اقوال اس باب میں کیا ہیں اور فریقین کے دلائل کیا۔ مذہبوں کا اختلاف اس باب میں اتنا ہوا ہے کہ تابعین میں بھی ظاہر ہوا چنانچہ سفیان ثوری اور ابراہیم بن ادہم اور داؤد طائی اور فضیل بن عیاض اور سلیمان خواص اور یوسف بن اسباط اور حذیفہ عرشی اور بشر حافی کا مذہب یہ ہے کہ عزت اختیار کرنی چاہیے اور اختلاف پر اسکو فضیلت ہے۔ اور اکثر تابعین یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف کرنا اور بہت سے یار اور دوست بنانے اور مومنین سے الفت اور محبت ہم ہو چنانچہ اور دین پرانے کے سبب سے دو چنانچہ یہ اسلئے کہ نیکی اور تقویٰ ہر ایک دوسرے کو مدد دینا اسی صورت میں پایا جاتا ہے جسکا حکم و تعالٰیٰ الہی و التقویٰ میں ہے اور اس رسے کی صریح معینہ بن سیدب اور شعی اور ابن ابی لیلیٰ اور ہشام بن عروہ اور ابن ہشیرہ اور شریح اور شریک بن عبد اللہ اور ابن عیینہ اور ابن مبارک اور افضی اور احمد بن حنبل اور دوسرے بہت لوگ مائل ہیں اور علمائے جو اس باب میں جملے فرماتے ہیں انہیں سے بعض تو مطلق ہیں جنسے دونوں میں سے ایک کی جانب میل پایا جاتا ہے اور بعض میں کچھ ایسے کلمات بھی من جنسے میل کی علت معلوم ہوتی ہے اب ہم اول قسم کے جملوں کو سترہ ہیں اور دوسری قسم کے جملوں کو دہان لکھیں گے جہاں خرابیوں اور فوائد کا ذکر کرینگے پس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سب اپنا اپنا حصہ عزت میں سے لو۔ اور حضرت ابن سیرین رحم فرماتے ہیں کہ عزت عبادت ہے۔ اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محب ہونے کے لیے کافی ہے اور قرآن مونس ہونے کو اور موت واعظ ہونے کو کفایت ہے اللہ تعالیٰ کو ساتھی بنانے اور لوگوں کو ایک طرف کر۔ اور ابو الزبیر زاہد نے داؤد طائی سے کہا کہ مجا نصیحت فرمائیے انھوں نے فرمایا کہ دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت کو اپنے انظار کے لیے مقرر کرو اور لوگوں سے ایسا بھاگ جیسا شیر سے بھاگتا ہے۔ اور حضرت حسن ابصری رحم فرماتے ہیں کہ کچھ جملے جگو تو ریت کے یاد ہیں۔ آدمی نے قناعت کی اور بے پردا ہوا۔ لوگوں سے علیحدہ ہوا اور سالم رہا۔ شہوتوں کو ترک کیا اور آزاد ہوا حسد کو ترک کیا تو صاحب مروت ہوا۔ تھوڑا صبر کیا تو بہت فسخ اٹھایا۔ اور وہیب بن الوری فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حکمت کے دس جز ہیں تو تو سکوت میں ہیں اور ایک آدمیوں سے عزت اختیار کرنے میں۔ اور یوسف بن مسلم نے علی بن بکاء سے کہا کہ آپ نہ مائی پر بڑے صابر ہیں اور علی بن بکاء ان دنوں میں اپنے گھر بیٹھے تھے باہر نہ نکلتے تھے انھوں نے جواب دیا کہ جو انی میں تو اس سے بھی زیادہ جیر صبر کرتا تھا یعنی لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا اور ان سے کلام نہ کرتا تھا۔ اور سفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ اب وہ زمانہ ہے

نفس کی سلامتی اور مصلحت کے واسطے اختلاف کو ترک کر دیا ہو۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **مَنْ فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية** اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا: **مَنْ شق عصا المسلمين واسلمون في اسلام وارج فقد طلع ربقہ الاسلام من عنقه** اور یہ دلیل بھی ضعیف ہے کیونکہ یہ جاحث سے بیان وہ جماعت مراد ہے جو ایک امام کی بیعت پر متفق ہو گئی ہو تو جو شخص اُن لوگوں کے خلاف کرے گا وہ باغی ہو گا تو جدائی سے غرض اسے کی مخالفت ہے اور یہ اس لیے منع ہے کہ مخلوق کے لیے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جسکی وہ اطاعت کریں اور سب اس پر متفق ہو جائیں اور یہ صورت بدون اکثریوں کی بیعت کے ہر نہیں ملتی اس لیے اس امر میں مخالفت ہونا معاملہ دینی کو برہم کرنا اور فتنہ کو برپا کرنا ہر اسمین عزالت کا کچھ ذکر نہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے اور مر جائے تو دوزخ میں جاوے گا اور فرمایا کسی مرد مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے اور جو ملاقات میں سبقت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو گا۔ اور فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو چھ دن سے زیادہ چھوڑے تو وہ مثل اسکے قاتل کے ہے۔ پس اگر آدمی عزالت کرے تو بالکل دوست آشناؤں کو چھوڑ دے جو ان احادیث کے رو سے ممنوع ہے اور یہ دلیل بھی ضعیف ہے کیونکہ اس چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں سے ناراض ہو کر بات کرنی اور سلام اور معمولی اختلاف ترک کرے اس میں یہ صورت داخل نہیں کہ بد و ناراہی کے اختلاف ترک کر دے علاوہ اسکے دو جگہ میں تین دن سے زائد بھی ترک کرنا درست ہے ایک یہ کہ معلوم ہو کہ تین دن سے زائد چھوڑنے میں دوسرے شخص مدد بہا ہو جائیگا دوسرے یہ کہ اپنی سلامتی اسی میں سمجھے اور مانعت حدیث کی ہر چند عام ہو مگر اس سے یہ دونوں صورتیں مخصوص و تشتی میں اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنگو ذوالحجہ اور محرم اور صفر کے کچھ دنوں تک چھوڑ دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک مہینے کو ترک کیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی اور اپنے اس مقام میں جڑھ گئے تھے جس میں آپ کا غلہ وغیرہ رہتا تھا اسمین آفتاب دن ٹھہرے جب آپ اُٹھے تو عرض کیا گیا کہ آپ تو آفتاب دن رہے آپ نے فرمایا کہ مہینا کبھی آفتاب کا ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مرد مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زائد چھوڑے مگر اس صورت میں کہ اسکے شر سے محفوظ و مامون نہ ہو۔ تو اس حدیث میں تخصیص کی صراحت موجود ہے اور حضرت حسن بصری رح کا قول یہی حدیث پر مبنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احمق سے جدا رہنا خدا کے تعالیٰ کے قریب ہے یعنی زندگی بھر اس سے جدائی چاہیے کیونکہ طاقت علاج ممکن نہیں۔ اور محمد بن عمرو قادی کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے ترک ملاقات کی اور مرنے تک نہ ملا انھوں نے کہا کہ یہ حال پہلے بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ترک کی یہاں تک کہ دونوں کی وفات ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے نہ ملے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیا تھا اور طاؤس رضی اللہ عنہ نے حبیب بن مہذبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات زندگی بھر کو چھوڑ دی تھی اور یہ جدائی اس بات پر معمول ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی سلامتی اسی میں رکھی تھی۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ مروی ہے کہ کوئی شخص کوستان میں گیا کہ وہاں عبادت کے اسکو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو اور تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے اس لیے کہ بعض اسلام کے مواقع میں تم میں سے کسی کا رہنا تنہا کی چاہیے اس عبادت سے بہتر ہے۔ اور غالباً یہ اس لیے فرمایا تھا کہ اس وقت ابتدا و اسلام میں جہاد بہت ضرور تھا اور عزالت سے جہاد چھوڑا جاتا تھا چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد کو نکلے ہمارا گدرا ایک گھاٹی پر ہو جس میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھوڑے پانی کا تھا ایک شخص نے ہم میں سے کہا کہ خوب ہو کہ اس گھاٹی میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر میں عزالت کروں مگر جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہ کروں گا تب تک ایسا نہ کروں گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کر کیونکہ خدا کی راہ میں جہاد ہے

نفس کی سلامتی اور مصلحت کے واسطے اختلاف کو ترک کر دیا ہو۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **مَنْ فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية** اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا: **مَنْ شق عصا المسلمين واسلمون في اسلام وارج فقد طلع ربقہ الاسلام من عنقه** اور یہ دلیل بھی ضعیف ہے کیونکہ یہ جاحث سے بیان وہ جماعت مراد ہے جو ایک امام کی بیعت پر متفق ہو گئی ہو تو جو شخص اُن لوگوں کے خلاف کرے گا وہ باغی ہو گا تو جدائی سے غرض اسے کی مخالفت ہے اور یہ اس لیے منع ہے کہ مخلوق کے لیے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جسکی وہ اطاعت کریں اور سب اس پر متفق ہو جائیں اور یہ صورت بدون اکثریوں کی بیعت کے ہر نہیں ملتی اس لیے اس امر میں مخالفت ہونا معاملہ دینی کو برہم کرنا اور فتنہ کو برپا کرنا ہر اسمین عزالت کا کچھ ذکر نہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے اور مر جائے تو دوزخ میں جاوے گا اور فرمایا کسی مرد مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے اور جو ملاقات میں سبقت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو گا۔ اور فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو چھ دن سے زیادہ چھوڑے تو وہ مثل اسکے قاتل کے ہے۔ پس اگر آدمی عزالت کرے تو بالکل دوست آشناؤں کو چھوڑ دے جو ان احادیث کے رو سے ممنوع ہے اور یہ دلیل بھی ضعیف ہے کیونکہ اس چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں سے ناراض ہو کر بات کرنی اور سلام اور معمولی اختلاف ترک کرے اس میں یہ صورت داخل نہیں کہ بد و ناراہی کے اختلاف ترک کر دے علاوہ اسکے دو جگہ میں تین دن سے زائد بھی ترک کرنا درست ہے ایک یہ کہ معلوم ہو کہ تین دن سے زائد چھوڑنے میں دوسرے شخص مدد بہا ہو جائیگا دوسرے یہ کہ اپنی سلامتی اسی میں سمجھے اور مانعت حدیث کی ہر چند عام ہو مگر اس سے یہ دونوں صورتیں مخصوص و تشتی میں اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنگو ذوالحجہ اور محرم اور صفر کے کچھ دنوں تک چھوڑ دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک مہینے کو ترک کیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی اور اپنے اس مقام میں جڑھ گئے تھے جس میں آپ کا غلہ وغیرہ رہتا تھا اسمین آفتاب دن ٹھہرے جب آپ اُٹھے تو عرض کیا گیا کہ آپ تو آفتاب دن رہے آپ نے فرمایا کہ مہینا کبھی آفتاب کا ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مرد مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زائد چھوڑے مگر اس صورت میں کہ اسکے شر سے محفوظ و مامون نہ ہو۔ تو اس حدیث میں تخصیص کی صراحت موجود ہے اور حضرت حسن بصری رح کا قول یہی حدیث پر مبنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احمق سے جدا رہنا خدا کے تعالیٰ کے قریب ہے یعنی زندگی بھر اس سے جدائی چاہیے کیونکہ طاقت علاج ممکن نہیں۔ اور محمد بن عمرو قادی کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے ترک ملاقات کی اور مرنے تک نہ ملا انھوں نے کہا کہ یہ حال پہلے بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ترک کی یہاں تک کہ دونوں کی وفات ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے نہ ملے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیا تھا اور طاؤس رضی اللہ عنہ نے حبیب بن مہذبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات زندگی بھر کو چھوڑ دی تھی اور یہ جدائی اس بات پر معمول ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی سلامتی اسی میں رکھی تھی۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ مروی ہے کہ کوئی شخص کوستان میں گیا کہ وہاں عبادت کے اسکو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو اور تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے اس لیے کہ بعض اسلام کے مواقع میں تم میں سے کسی کا رہنا تنہا کی چاہیے اس عبادت سے بہتر ہے۔ اور غالباً یہ اس لیے فرمایا تھا کہ اس وقت ابتدا و اسلام میں جہاد بہت ضرور تھا اور عزالت سے جہاد چھوڑا جاتا تھا چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد کو نکلے ہمارا گدرا ایک گھاٹی پر ہو جس میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھوڑے پانی کا تھا ایک شخص نے ہم میں سے کہا کہ خوب ہو کہ اس گھاٹی میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر میں عزالت کروں مگر جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہ کروں گا تب تک ایسا نہ کروں گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کر کیونکہ خدا کی راہ میں جہاد ہے

کسی کا ٹھیکرنا اپنے گھر میں ساٹھ برس عبادت کرنے سے بہتر ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا سے تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اور تم جنت میں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر واسیلے کہ جو کوئی خدا کی راہ میں اتنی دیر لڑے جتنی دودھ کی دودھارین ٹھکانے کے بیچ میں عرصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو جنت میں داخل کرے چھٹی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذب الغفم یا خدا القاصیۃ والناجیۃ والشاذۃ والیاکم والشباب وعلیکم بالعماتۃ والجماعۃ والمساجد اور اس حدیث میں ایسا شخص مراد ہے جو علم کی تکمیل سے پیشتر عزت کرے اور اُسکا بیان عنقریب آدیا گیا اور یہ بھی کہ قبل تحصیل علم عزت ممنوع ہے مگر ضرورت کے لیے مضائقہ نہیں۔

دوسرا بیان ان لوگوں کے دلائل کے ذکر میں جو عزت کی تحصیل طرف مائل ہیں اور وہ ان کے ضعیف ہونے کی سبب ان لوگوں کی دلیل اول یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ حضرت ابراہیم کا قول نقل فرماتا ہے و اعترکم و ماتہ عن من دون اللہ و ادع ربی الایہ اور ارشاد فرمایا گلا اعترکم و الیحد من دون اللہ و سبنا لہ باسحق و یعقوبہ و کلا جعلنا نبیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت عزت کے باعث ملی اور یہ دلیل ضعیف ہے اسلئے کہ ہر کافروں کے اختلاف سے یہی فائدہ ہو کہ انکو اسلام کی طرف بلائیں اور جب اُس سے ناامید ہو اور جان لیا کہ چاہے یہ لوگ نہ مانینگے تو ہم انکو چھوڑ دینے کے اور کوئی صورت نہیں اور گفتگو مسلمان کے اختلاط میں ہے کہ اُنکے ملنے سے برکت ہوتی ہے چنانچہ مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مٹی کے ڈھلے پر برتنوں سے وضو کرنا زیادہ پسند ہے یا ان پانی کے حوضوں سے جسے لوگ طہارت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان پانی کے حوضوں سے وضو کرنا محبوب ہے اسوجہ سے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت حاصل ہو۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاندکعبہ کا طواف کیا تو چاہہ زمرہ کی طرف توجہ فرمائی کہ اُسکا پانی نوش فرمائیں استنہ میں دیکھا کہ چڑے کے کٹروں میں کھجوریں بھگی ہوئی ہیں اور لوگوں نے انکو ہاتھوں سے مل دیا اور اسی کو لے لے کر پی رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھکو بھی اس میں سے پلاؤ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو نبیز ہے کہ ہاتھوں سے ملا اور کھچ لایا ہے آپ فرمائیں تو آپ نے لیے ان ڈھلے ہوئے کھڑوں میں سے جو مکان کے اندر زمین ستھرا مشرب لا دون آپ نے فرمایا کہ مجھکو اسی میں سے پلاؤ جس میں سے لوگ پیتے ہیں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت کا خواہاں ہوں غرض کہ اس میں سے نوش فرمایا۔ حاصل یہ کہ کفار اور اصنام سے عزت کرنے سے کس طرح نکلتا ہے کہ مسلمانوں سے عزت چاہے حالانکہ اُنکے اختلاط میں بہت سی برکت ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا و ان لم تومنوا لی فاعترفوا یعنی یاس کی صورت میں آپ نے عزت کی طرف التجا کی اور اصحاب کعبہ کے مال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اذا عترفتمو ہم و الیحد و ان اللہ فاووا الی الکعبۃ بنشر لکم ربکم من رحمۃ۔ اس میں عزت کے لیے امر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش نے ایذا دیا اور آپ پر جفا کی تو آپ اُنسے علیحدہ ہو کر پیار کی گھاٹی میں چلے گئے اور اپنے یاران خاص کو عزت کا اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ سب ہجرت کر گئے اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا بول بالا کیا سب مدینہ منورہ میں آپ سے جا ملے۔ اس دلیل میں بھی یہی بات ہے کہ کافروں سے جسوقت یاس ہوئی اُنسے عزت اختیار کی یہ نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے عزت کی ہو یا کفار میں سے جسکے مسلمان ہونے کی توقع تھی اُس سے علیحدگی اختیار فرمائی ہو۔ اور اصحاب کعبہ نے باہم دیگر عزت نہیں کی حالانکہ سب اربابِ بزرگ تھے بلکہ کفار سے علیحدگی کی تھی اور گفتگو مسلمانوں سے عزت کرنے میں ہے پس اصحاب کعبہ کی عزت حجت نہیں ہو سکتی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر جہنی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے مکان ہی کے ہو رہو اور اپنی زبان بند کرو اور اپنی جفا پر وڈو اور مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا

میں نے اپنے گھر میں ساٹھ برس عبادت کرنے سے بہتر ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا سے تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اور تم جنت میں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر واسیلے کہ جو کوئی خدا کی راہ میں اتنی دیر لڑے جتنی دودھ کی دودھارین ٹھکانے کے بیچ میں عرصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو جنت میں داخل کرے چھٹی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذب الغفم یا خدا القاصیۃ والناجیۃ والشاذۃ والیاکم والشباب وعلیکم بالعماتۃ والجماعۃ والمساجد اور اس حدیث میں ایسا شخص مراد ہے جو علم کی تکمیل سے پیشتر عزت کرے اور اُسکا بیان عنقریب آدیا گیا اور یہ بھی کہ قبل تحصیل علم عزت ممنوع ہے مگر ضرورت کے لیے مضائقہ نہیں۔

پہلا فائدہ غزلت کا یہ ہے کہ عبادت اور فکر کے لیے فارغ ہونا اور خلق کی مناجات کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی مناجات سے انس حاصل کرنا اور معاملہ دین و دنیا اور ملکوت زمین و آسمان میں اسرار الہی کے معلوم کرنے میں لگا رہنا نصیب ہوتا ہے کیونکہ یہ امور فرغ کو چاہتے ہیں اور اختلاط کی صحت میں فرغ میسر نہیں پس غزلت ہی ان امور کا وسیلہ ہوتی ہے اور اس لیے کسی حکیم نے کہا ہے کہ کوئی شخص بدون کتاب اللہ کے تسک کے غلط نہیں کر سکتا اور جو لوگ کتاب اللہ پر تسک کرتے ہیں وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دنیا سے رست پائی اور اللہ تعالیٰ کی یاد اُسی کے سبب کرتے ہیں ذکر اللہ ہی پر زندہ رہے اور ذکر اللہ ہی پر وفات پائی اور ذکر اللہ ہی پر اللہ تعالیٰ سے ملے۔ اور ہمیں شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو اختلاط فکر اور ذکر سے مانع ہوتا ہے اس لیے اُن کے حق میں غزلت ہی بہتر ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جیل جبار سے سب سے علیحدہ ہو کر غزلت فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ میں نور نبوت قوی ہو گیا پھر مخلوق آپ کو اللہ تعالیٰ سے حاجب نہ ہوتی تھی ظاہر کے بدن سے آپ مخلوق کے ساتھ تھے اور دل سے متوجہ الی اللہ حتیٰ کہ لوگوں کو گمان تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خلیل ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہماری ہیبت والا نعمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستغرق ہے اور ارشاد فرمایا لو کنت متخذ اخیلا لاتخذت ابابکر خلیلا و لکن ما حکم خلیل اللہ اور ظاہر میں لوگوں سے ملنا رہنا اور باطن میں بہت تن خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا بجز زور نبوت کے اور کسی کی مجال نہیں ایسا نہ کہ ہر ضعیف شخص اپنے نفس سے دھوکے میں آکر اس مرتبہ کی طمع کرنے لگے اور بعض اولیاء اللہ کا درجہ استعز ہو جانا کچھ بعید بھی نہیں چنانچہ حضرت بنید بغدادی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اُنھوں نے فرمایا کہ میں تین برس سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں اور لوگوں کو گمان ہے کہ ہم سے باتیں کرتے ہیں اور یہ بات اُس شخص کو میسر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا ڈوبے کہ اُس میں غیر کی گنجائش نہ رہے اور ایسا ہونا محال نہیں اس لیے کہ یہ تو مخلوق کے عاشقوں کا حال بھی ہو جاتا ہے کہ ظاہر میں لوگوں سے ملتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ خود کیا کہتے ہیں اور دوسرے اُن سے کیا گفتگو کرتے ہیں کیونکہ محبوب کی فریفتگی دل پر کمال درجہ کی ہوتی ہے بلکہ جس شخص پر دنیاوی امور کے باب میں کوئی سخت تردد اور پڑنا تو بعض اوقات اُسکی فکر میں ایسا ڈوبتا ہے کہ لوگوں سے ملتا ہے مگر کسی کو نہیں پہچانتا اور نہ اُنکی آواز سنتا ہے اور عاقلوں کے نزدیک آخرت کا معاملہ بہت بڑا ہے اگر اسکی فکر میں آدمی کا ایسا حال ہو جاوے تو کیا بعید ہے مگر اکثر دن کے لیے غزلت سے مدد لینا بہتر ہے اور ہمیں وجہ کسی حکیم سے جو پوچھا گیا کہ خلوت سے لوگوں کی غرض کیا ہے تو اُس نے جواب دیا کہ اُس سے یہ مطلوب ہے کہ فکر دائم ہو جائے اور علوم و دنوں میں ثابت اور مستحکم ہوں تاکہ عمدہ طور سے زندگی کرین اور شیرینی معرفت کی چکھیں۔ اور کسی راہب سے کہا گیا کہ تم تنہائی پر بڑے صابر ہو اُس نے کہا کہ میں تو تنہا نہیں رہتا اپنے پروردگار کا ہم نشین ہوں جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ فرمائے تو اُسکی کتاب پڑھنے لگتا ہوں اور اگر چاہتا ہوں کہ میں اُس سے کچھ کہوں تو نماز پڑھتا ہوں۔ اور کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ زہد اور غزلت سے تم کو کیا چیز ملی اُس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی انس۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ادم رحمہ اللہ کو شام کے شہروں میں دیکھا اور عرض کیا کہ خراسان کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا فرمایا کہ مجھ کو آرام ہی جگہ ملا ہے کہ میں اپنا دین ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر لے کر چلا ہوں اگر مجھ کو کوئی دیکھ پاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ شخص سو اسی ہے یا کوئی شتران خواہ ملا ہے۔ اور غزو ان رقاشی سے کسی نے کہا کہ یہ ہم نے مانا کہ تم منستے نہیں مگر اپنے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے کونسی چیز مانع ہے اُنھوں نے کہا کہ جس سے مجھے غرض تھی اُسکی ہنشین سے میرے دل کو رست مل گئی اور دوستوں کے پاس بیٹھنے سے کیا مطلب رہا اور حضرت حسن بصری سے لوگوں نے کہا کہ بیان ایک شخص ہے کہ ہم نے اُس کو جب دیکھا تو تنہا ایک ستون کی آڑ میں بیٹھا دیکھا وہ آپ کی مجلس میں شریک نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو تو مجھ کو اطلاع کرنا چنانچہ ایک روز اُس کو دیکھا آپ سے کہدیا کہ وہ شخص ہے جس کا حال ہم نے آپ سے کہا تھا آپ اُس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے بندہ خدا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ تمکو غزلت پسند ہے مگر کیا بات ہے کہ تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے اُنھوں نے جواب دیا کہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے جسے مجھ کو لوگوں سے روک دیا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر یہی شخص ہے جس

روح کا نام ہے کہ غزلت فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے غزلت میں ملے گا تو اسکی غزلت میں اللہ تعالیٰ کی غزلت ہے۔

بیٹھا کر جسکو حسن کہتے ہیں اُسے کہا کہ میں ایسے امیر بن لگا ہوں کہ نہ مجھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت ہو نہ حسن کے پاس آپ نے پوچھا کہ بیان صاحب وہ کون سا امیر ہو اُسے کہا کہ صبح اور شام مجھے خدا سے تعالیٰ کی نعمت پہنچتی رہتی ہو اور میں گناہ کرتا ہوں تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ نعمت آتی ہو اُسکا شکر کروں اور اپنے گناہ سے اُس سے مغفرت کی درخواست کروں پس ان دونوں باتوں سے مجھکو فرصت نہیں ملتی آپ نے فرمایا کہ اسی بندہ خدا میرے نزدیک تو حسن سے زیادہ مجھتا ہو جو کام کرتا ہو اُسی کو لپٹا رہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس قرنی بیٹھے ہوئے تھے کہ استنہ میں حرم بن جہان اُنکی خدمت میں حاضر ہوئے اُنھوں نے پوچھا کہ کیسے آئے اُنھوں نے جواب دیا کہ تم سے اُنس چل کر آئے تو آیا ہوں حضرت ادریس نے فرمایا کہ مجھے ایسا کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے پروردگار کو پہچان کر اُسکے غیر سے اُنس چل کرے۔ اور فضیل رح کا قول ہے کہ جب میں رات آتی دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب اپنے پروردگار سے غفلت کرونگا اور جب دیکھتا ہوں کہ صبح ہوئی تو انا خدا و اتنا البہ را ہوں پڑھتا ہوں کہ اب لوگ مجھکو آگے بٹنگے اور کوئی ایسا شخص میرے پاس آجاویگا جو مجھکو میرے پروردگار سے غافل کر دے اور عبد اللہ بن زید کہتے ہیں کہ خوش حال اُن لوگوں کا جنھوں نے دنیا میں بھی عیش کی اور آخرت میں بھی عیش کرینگے لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح ہوگا اُنھوں نے فرمایا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے اور آخرت میں اُسکے پروردگار سے رہینگے۔ اور ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی خوشی اور لذت اسی میں ہے کہ تنہائی میں اپنے پروردگار سے مناجات کرے اور مالک بن دینار رح فرماتے ہیں کہ جسکو مخلوق کی ہم کلامی کے عوض میں خدا سے تعالیٰ کی ہم کلامی سے اُنس چل کر نہ ہو وہ کم علم اور دل کا اندھا ہو اُسے اپنی عمر مفت کھوئی۔ اور ابن مبارک رح فرماتے ہیں کہ کیا اچھا حال ہے اُس شخص کا جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہو رہے۔ اور ایک نیکبخت نقل کرتے ہیں کہ میں شام کی سیر کرتا پھر تاتھا کہ ایک عابد کو کسی پہاڑ سے نکلنے دیکھا اُسے جو مجھو دیکھا تو ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا میں نے اُسکے پاس جا کر کہا کہ سبحان آپ کو اتنا بھل ہو کہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میں تکو دیکھوں اُسے کہا کہ میان صاحب اصل یہ ہے کہ میں اس پہاڑ میں مدت عرصہ سے اپنے دل کا علاج کر رہا ہوں کہ دنیا اور اہل دنیا سے صبر کرے اور اس باب میں میں نے بہت مشقت اٹھائی اور عمر صرف کی ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگی ہیں کہ ایسا نہ کرنا کہ بجز محنت اور مشقت کے اور کچھ ہاتھ نہ لگے بارے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کا اضطراب دُور کیا اور تنہائی اور صلحہ کی سے اسکو ناس کر دیا اب جو میں نے تکو دیکھا تو یہ خوف ہوا کہ کہیں دل کا حال پھر پیشتر کا سا نہ ہو جاے پس تم مجھ سے علیحدہ رہو کہ میں تمھارے شر سے پناہ مانگتا ہوں رب العارفین اور حبیب القانتین کی پھر ایک نعرہ مارا کہ آہ خسوس دنیا میں اتنا زیادہ ٹھہرے پھر میری طرف سے منہ پھیر لیا اور ہاتھوں کو جھٹک کر کہا کہ اے دنیا مجھ سے علیحدہ رہ میرے سوا کسی اور کو اپنی زینت دکھا اور جو مجھ کو چاہے اُسکو دھوکا دے پھر کہا پاک ہو وہ ذات جسے اپنی خدمت کی لذت اور اپنی طرف منقطع ہونے کی حلاوت عارفوں کے دلوں کو ایسی چھکائے جس سے اُنکے دل بہشت اور حور دن کی یاد بھول گئے اور اُنکی ہمتوں کو صرف اپنی یاد میں تسکین دی کہ اُنکے نزدیک کوئی چیز اُنکی مناجات سے بڑھ کر مردہ دار نہیں پھر قدوس قدوس کہتا ہوا چلا گیا۔ غرض کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اُنس اور اُسکی معرفت کی کثرت ہوتی ہو اور اسی باب میں کسی نے یہ مضمون کہا ہے قطعہ مجھو بیہوشی نہیں پر جانکر بیہوش ہوں چہ تاملاتی ہو دے شاید تیرا اور میرا خیال چہ ہم نشینوں سے الگ ہوتا ہوں میں اس تاک میں چہ تا کروں فرصت سے اپنے دل میں تیری قیل وقال چہ اور بہین وجہ کسی حکیم نے کہا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ میں کوئی فضیلت نہیں پاتا تو خود اپنے نفس سے وحشت کرتا ہو اور اسی وجہ سے لوگوں سے بہت ملکر وحشت کو اپنے نفس پر سے رفع کرتا ہو لیکن جس صورت میں کہ اُنکی ذات میں فضیلت ہوتی ہو تو تنہائی کو تلاش کرتا ہو تاکہ خلوت کے باعث فکر بردارے اور علم و ملک کو ظاہر کرے۔ اور کہتے ہیں کہ آدمیوں سے اُنس چل کر نا افلاس کی نشانی ہے حاصل یہ کہ خلوت سے فرغ کا مٹنا بہت بڑا فائدہ ہو مگر بعض خواص کے حق میں جو نہ گل کے لیے اور جس شخص کو ذکر داعی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُنس میسر ہو اور دوام فکر سے خدا سے تعالیٰ سے معرفت میں استحکام ہوتا ہو اُسکے حق میں جتنی باتیں کہ اختلاط سے

شب پر اللہ کا مال ہوں اور نہ کوئی اور کی طرف پھر ہوا

اخلاط سے متعلق ہیں اُن سب کی نسبت کرتنا رہنا افضل ہو اس لیے کہ علت فاعلی تمام عبادات کی اور شرع سب معاملات کا یہ ہو کہ آدمی اللہ کا
محب اور غارف ہو اور ایسے حال میں مرے سوا محبت بھی نہ ہوگی جو کہ دوام ذکر سے اُس چل ہو اور معرفت بدون دوام فکر کے نہیں ہوتی اور ازل کا
فارغ ہونا محبت اور معرفت دونوں کے لیے شرط ہو اور اخلاط کے ساتھ فرغ نہیں ہو سکتا۔

دوسرا فائدہ غلت کا یہ ہے کہ جو گناہ آدمی کو اکثر اختلاط سے پیش ہوا کرتے ہیں اور تنہائی میں اُسے محفوظ رہتا ہے اُسے بچا بیٹھتا ہے اور وہ گناہ چارہ میں غیبت اور ریا اور چپ رہنا امر معروف اور نہی منکر سے اور چوری چوری طبیعت میں اخلاق قبیحہ اور اعمال خبیثہ کا داخل ہونا جس کا باعث حرص دنیاوی ہوتی ہے غیبت کا تو یہ حال ہے کہ اگر اب آفات زبان کو اس کتاب کی جلد سوم میں مطالعہ کر کے غیبت کی وجہ میں معلوم کرے تو جانے کہ اختلاط کی صورت میں اس سے بچا رہنا ایک بڑا کام ہے جو چند یقون کے اور کوئی نہیں بچ سکتا ایسے کہ لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں اُسی کا چرچا کرتے ہیں بلکہ ہمیں چاشنی اور لذت اور نقل اور گزگ کی سی ملاوت سمجھتے ہیں اور تنہائی کی وحشت کو اسی سے ٹالتے ہیں پس اگر تم لوگوں سے اختلاط کر کے انھیں کی سی کہو گے تب تو گنہگار اور متحق غصہ پروردگار ہو گے اور اگر خاموش رہو گے تب بھی غیبت کرنے والوں میں گنے جاؤ گے ہر سننے والا غیبت کا ایسا ہی ہے جیسا غیبت کرنے والا اور اگر تم لوگوں کو غیبت سے منع کرو گے تو وہ تمھارے دشمن ہو جائیں گے اور جسکی غیبت کرتے تھے اُسکو چھوڑ کر تمھاری غیبت کریں گے اور یک نشہ دوشہ کا مضمون ہو گا بلکہ عجب نہیں کہ غیبت سے بڑھ کر تکویر میں اور گالیان سنائیں۔ اور امر بالمعروف اور نہی منکر دین کے اصول میں سے ہے اور واجب ہے چنانچہ اس کا ذکر اس جلد کے آخر میں آویگا اور جو شخص لوگوں سے اختلاط کریگا تو بالضرورت ہی باتیں کیجیگا پس اگر اُن پر سکوت کرے گا تب تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ٹھیکریگا اور اگر منع کریگا تو اپنے آپ کو انواع و اقسام کا ہدف بنائیگا اور عجب نہیں کہ جن افعال سے منع کیا ہوا ہے زیادہ اور معاصی دیکھنے پڑیں اور اُسے احتراز تلاش کرنا پڑے اور غلت میں اُن امور سے نجات رہتی ہے کیونکہ اختلاط کی صورت میں اُنکو دیکھ کر نہ چپ ہوتے ہیں نہ کہتے ہیں نہ گویم شکل و گز نہ گویم شکل کا مضمون ہوتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو یا تیا الذین آمنوا علیکم انکم لا یضرمکم من ضل اذا اہتدتم۔ مگر تم کونسی جگہ میں استعمال نہیں کرتے اور زمین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنایا اذ ارأے الناس المنکر فلم یغیرہ او شک ان یحکم اللہ بقتاب۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے پرسش فرمائے گی یا ان تک کہ یوں ارشاد کریگا کہ دیکھا میں جب تو نے بُری بات دیکھی تھی اُسکو کس لیے نہ کیا پس اگر اللہ تعالیٰ بندہ کو جواب دے گا تو وہ عرض کریگا کہ اُمی مجھ کو تیرے رحم کی توقع تھی اور لوگوں سے خوف تھا۔ اور یہ اُس صورت میں ہے کہ مار پیٹ سے ڈرے یا ایسی بات سے جسکی طاقت اپنے آپ میں نہ ہو اور اسکی پہچان مشکل ہے اور خالی از خطر نہیں اور غلت میں اس سے نجات ہے اور اچھی بات کے امر کرنے سے خصوصاً کا اُبھارا اور سینوں میں کینہ ہوتا ہے جیسے کسی نے کہا ہے کہ زندگی میں نصیحت میں تمھاری صرف کی مدد مجھ سے پراسوس ہے مگر عداوت ہو گئی۔ اور جو شخص امر بالمعروف کا امتحان کرتا ہے غالباً ناکست اٹھاتا ہے کیونکہ اکثر فریوڑ کرنا ایسا ہے جیسا کوئی ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کرنا چاہے اور عجب نہیں کہ دیوار اُسی پر آ رہے اور پھر پچتا ہے کہ کاش میں اُسکو جھکی ہوئی رہنے دیتا ہاں اگر کچھ لوگ اُسکو مدد دین اسطرح کہ دیوار کو تمام لیں یہاں تک کہ یہ شخص ہمیں اڑنا وغیرہ خوب مضبوط لگا دے تو البتہ اُسکا سیدھا ہونا بدو نہ ضرر کے ہو سکتا ہے لیکن امر معروف کرنے میں مددگار اس زمانہ میں کمان کہ اُنکے سہارے کسی کو کچھ کیے اسی لیے یہ بہتر ہے کہ آدمی گنج عافیت اختیار کرے۔ اور ریا ایک حد دلا علاج ہے جس سے احتراز کرنا ابال دادا کو بھی دشوار ہے اور دن کا تو بکا ذکر ہے کیونکہ جو شخص لوگوں سے ملیگا اُنکی مدارات کرنی پڑگی اور جو مدارات کریگا وہ ریا کریگا اور جو اُنکے دکھلاوے کے لیے اعمال کریگا وہ انھیں بالوں میں مبتلا ہو گا جنہیں وہ مبتلا ہیں اور جیسے وہ تباہ ہوئے ویسا ہی وہ بھی تباہ ہو گا اور ادنیٰ خرابی اُممیں یہ ہے کہ لفاق لازم آدگیا مثلاً اگر تم عداوت والوں سے ملو تو اگر اسی طرح ہر ایک سے ملو جو اُسکی مرضی کے موافق ہو تب تو دونوں کے نزدیک دشمن ٹھہرو گے اور اگر دونوں سے اُسی کی منہ دیکھی بات کہو گے تو بدترین خلق

[illegible]

ٹھیکہ دے گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھ کو دن میں شرار الناس ذالوجہین الذی پانی ہو لا رہو دھولا دھولا رہو۔ اور لوگوں کے اخلاط میں
دو بات یہ ضرور ہو کہ مٹنے کے وقت انہما رشوق اور شدت سے اشتیاق بیان کیا جاوے حالانکہ یہ امر یا تو اصل ہی میں چھوٹ ہوتا ہی یا مقدار زیادتی
میں دروغ پیش کیا ہوتا ہی اور یہ بھی ضرور ہو کہ مٹنے والے سے اُسکے حالات پوچھنے سے اپنی شفقت ظاہر کریں پس اگر تم کسی سے پوچھو کہ آپ کا خرچ
شریف اور آپ کے اہل و عیال کیسے ہیں اور دل میں تمہارے انکا کچھ دھیان نہ ہو تو یہ نفاق خالص ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
تم میں سے کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہو اور راستہ میں کوئی شخص اُس سے اپنی حاجت کہتا ہو کہ فلاں کام میرا کر دیجیے تو وہ بظاہر اُسکا شکوہ کرتا ہو
کہ غیب کیا تم نے اپنا مطلب مجھ سے کہا مگر شاید اُسکی حاجت میں کچھ کام نہیں کرتا پس ایسا شخص گھر کو جو پھر تا ہی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر جہا خفا
کرتا ہو اور اپنے دین کو جہا ہر باد کرتا ہو اور سر ہی سقطی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس میرا کوئی دوست آوے اور میں اُسکے دکھانے کو اپنی داڑھی
ہاتھ سے ہرا ہر کر دوں تو مجھے یہ ڈر ہو کہ میرا نام کہیں منافقوں کے دفتر میں نہ لکھا جائے۔ اور فضیل رح نہما مسجد حرام میں بیٹھے تھے کہ ایک انکا دوست
اُنکے پاس گیا انھوں نے پوچھا کہ کیسے آئے اُس نے کہا دل بہلانے کے لیے انھوں نے فرمایا کہ یہ تو وحشت کا کام ہو کیونکہ تم ہی چاہتے ہو کہ میرے
دکھانے کو زینت کرو اور میں تمہارے دکھانے کو بن سنو بیٹھوں اور تم میری خاطر جھوٹ بولو اور میں تمہاری خاطر پس اس سے بہتر یہ ہو کہ با تم
میرے پاس سے چلے جاؤ یا میں تمہارے پاس سے اٹھ جاؤں۔ اور کسی عالم کا قول ہو کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے محبت کرتا ہو تو یہ بھی چاہتا ہو
کہ اُسکی اطلاع اُسکو نہ ہو اور طاؤس رح خلیفہ ہشام کے پاس تشریف لے گئے اور اُسکو فرمایا کہ امی شام کیسے ہو ہشام غصہ ہوا اور کہا کہ تم نے مجھ کو
امیر المومنین کیوں نہ کہا آپ نے فرمایا کہ ایسے کہ سب مسلمان تمہاری خلافت پر متفق نہیں تو مجھ کو خوف ہوا کہ امیر المومنین کہنے سے کہیں میں ہو مگر
نہ ہو جاؤں تو جس شخص سے اسطرح کا احتراز ہو سکے اُسکو لوگوں سے اعتلاط کرنے کا مضائقہ نہیں ورنہ اپنا نام منافقوں کے دفتر میں لکھوا سنے پر
راضی ہو تو اخلاط کرے۔ اور سلف کے اکابر جو آپس میں ملتے تھے تو مزاج پوچھتے اور اُسکے جواب دینے سے احتراز کرتے تھے کیونکہ انکا دستور
احوال دین دریافت کرنے کا تھا نہ حالات دنیا کے پوچھنے کا چنانچہ حاتم اصم نے حامد لغات سے پوچھا کہ تمہارا حال کیسا ہو انھوں نے جواب دیا
کہ سالم اور عافیت سے ہوں حاتم کو یہ جواب بڑا معلوم ہوا کہ اسی حامد سلامتی تو بل صراط کے بار اور عافیت جنت میں ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
والسلام سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ آج کیسے ہیں تو فرماتے کہ ایسا ہوں کہ جس چیز کی توقع کرتا ہوں اُسکی تقدیر پر قادر نہیں اور جس چیز سے
ڈرتا ہوں اُسکو ٹال نہیں سکتا اپنے عمل کے بدلے میں گرد ہوں اور بہتری بالکل دوسرے کے ہاتھ ہی پس کوئی محتاج مجھ سے زیادہ حاجت مند
اور رنج بن نہیں سے اگر کوئی پوچھتا کہ آج آپ کیسے ہیں تو کہتے کہ ضعیف گناہگار ہوں اپنی قسمت کا دانہ پانی پورا کرتے ہیں اور اس انتظار میں
ہیں کہ کب مرتے ہیں۔ اور حضرت ابو درداہ سے اگر کوئی پوچھتا کہ آج آپ کیسے ہیں فرماتے کہ اچھا ہوں اگر دوزخ سے بچ جاؤں اور سفیان ثوری
سے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کیسے ہیں فرماتے کہ اسکا شکر اُسکے سامنے کرتا ہوں اور ایک کی بڑائی دوسرے کے سامنے اور ایک سے بھاگ کر
دوسرے پاس جاتا ہوں۔ اور حضرت ادیس قرنی فرماتے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ اُس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ شام ہو
تو یہ نہیں جانتا کہ صبح ہو تو یہ نہ جانے کہ شام ہو یا نہ ہو۔ اور مالک بن دینار رح سے کسی نے پوچھا کہ آج آپ کیسے ہیں فرمایا کہ
ایسا ہوں کہ حجر گٹی جاتی ہو اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اور کسی حکیم سے پوچھا کہ تم کیسے ہو کہا کہ موت کی خاطر اپنی زندگی کو پسند نہیں کرتا
اپنے رب کے سامنے اپنے نفس سے ایسی نہیں۔ اور کسی دوسرے حکیم سے سوال کیا گیا کہ تم کیسے ہو کہا کہ اپنے رب کا رزق کھاتا ہوں اور
اُسکے دشمن ابلیس کی اطاعت کرتا ہوں اور کسی نے محمد بن واسع سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز آخرت کی طرف
ایک منزل چلتا ہو اُسکا حال تم ہی سمجھ لو کہ کیا ہو گا اور حامد لغات سے کسی نے پوچھا کہ تم کیسے ہو کہا کہ یہ تمنا ہو کہ ایک دن اور رات غیث
میں گزرے سائل نے کہا کہ کیا آپ ہر روز عافیت سے نہیں ہیں فرمایا کہ عافیت اُس روز ہوتی ہے جس میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں۔

آج تمام کے چہرے لوگوں کا اور غافل کو جان لوگوں سے بے جا ہوا اور ایسا دل و دماغ سے نفاذی و کلامی ہے

اور ایک شخص نفع کی حالت میں تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہو گا جو کہ سفر و درو و زہد و زادن کے
 طے کیا چاہتا ہو اور قبر و حشر و خاک میں بدون مونس کے جاتا ہو اور بادشاہ عادل کے سامنے بدون حجت کے حاضر ہوتا ہو۔ اور حسان بن سنان سے
 کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو مر گیا پھر اٹھایا جائیگا پھر حساب لیا جائیگا۔ اور حضرت ابن سیرین نے
 ایک شخص عیال دار و تنگ دست سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا کہ کیا حال پوچھتے ہو اسکا جسکے ذمہ پانسو درم قرض ہوں اور وہ عیال دار ہو
 حضرت ابن سیرین اپنے گھر میں جا کر ہزار درم نکال لائے اور اس شخص کو دیکر فرمایا کہ پانسو سے تو اپنا قرضہ ادا کرنا اور پانسو اپنے عیال کے لیے رکھنا
 اور آپ کے پاس بچر آن ہزار درم کے اور نہ بچے پھر فرمایا کہ بخدا اب کسی سے اس کے حال کا استفسار نہیں نہ کر دنگا اور یہ عیال اس لیے کیا کہ آپ کو یہ خوف
 ہوا کہ استفسار کرنے کے بعد اگر عانت میں بیگی تو استفسار یا اور لفاق میں تصور ہو گا۔ حاصل یہ کہ اکابر سلف کا سوال دین کے احوال اور خدا کا
 کے معاملہ میں دل کے حالات سے ہوتا تھا اور اگر دنیا کے امور کو پوچھتے تھے تو کچھ دوسرے کی حاجت معلوم ہوتی تھی اس کے پورا کرنے میں اہتمام
 کرتے تھے اور حتی الوسع انجاء مرام کر دیتے تھے۔ اور بعض کا بر فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے تھے
 لیکن اگر ایک شخص دوسرے کی تمام تلخ برحکم کرتا تو دوسرا اسکو کبھی نہیں روکتا اور اب میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ کہیں ملتے ہیں اور ایک دوسرے
 سے اشنا تپاک کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی کا نمک حال پوچھتے ہیں لیکن اگر ایک شخص بے تکلفی کر کے دوسرے سے بالفرض ایک پیالہ لینا چاہے تو وہ ہرگز
 نہیں دیتا تو یہ بات بجز ریا اور لفاق کے اور کیا ہو اور اسکی علامت یہ ہو کہ تم دیکھتے ہو کہ جب دو شخص ملتے ہیں تو ایک کتا ہی مزاج شریف اور دوسرا
 کتا ہی آپ کا مزاج لطیف کہ نہ اول انتظار جواب کا کرتا ہو نہ دوسرا اس کے سوال کا جواب دیتا ہو بلکہ اپنا سوال پیش کرتا ہو اور اسکی وجہ یہی ہو کہ انکو
 معلوم ہے کہ یہ امر دوسرے کے دکھانے اور تکلف کا ہی بلکہ بعض اوقات دل میں تو کہیں اور بغض ہوتا ہو اور زبان سے خیریت پوچھی جاتی ہو۔ اور
 حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ جو اسلام علیکم کہتے تھے تو اسی وقت کہتے تھے کہ دل سلامت ہوتے تھے اور اب جو کہتے ہیں کہ آپ
 کیسے ہیں اور خداے تعالیٰ آپ کو تندرست رکھے اور آپ کا مزاج مبارک کس طرح ہو ابتدا تعالیٰ آپ کو بخیر رکھے اور اگر ان اقوال کو ہم تامل کریں تو
 یہ سب بدعت کی راہ سے ہیں نہ تعظیم کے طور پر یا ہیں لوگ ہم سے ناراض ہوں چاہیں راضی رہیں۔ اور یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ اگر تم ہی سہی دوسرے
 سے کہنے لگو کہ مزاج شریف تو یہ بدعت ہے ایک شخص نے ابو بکر بن عباس سے پوچھا کہ مزاج شریف آپ نے اسکو جواب نہ دیا اور کہا کہ ہوا اس عبت
 سے معاف رکھو اور فرمایا کہ ابتدا اس استفسار کی اسطرح ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں جب شہر حمہ اس میں جو شام کے ملک میں ہو باطلان
 پہلے پھیلی اور لوگ نہایت کثرت سے مرے تو اسوقت اگر کوئی اپنے بھائی سے صبح کو ملتا تھا تو پوچھتا تھا کہ آپ کو صبح بخیر ہوئی یعنی رات کو طاعون
 سے محفوظ رہے کہ نہیں اور شام کو ملتا تھا تو دن کی خیریت پوچھتا تھا کہ شام بخیر گزری پھر رفتہ رفتہ ہر ملاقات میں یہ تکلف جاری ہو گیا۔ غرض کہ اختلاط
 عادتوں کے اعتبار سے غالباً اقسام تکلف اور ریا اور لفاق سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب باتیں بڑی ہیں انہیں سے کوئی ممنوع اور حرام ہی
 اور کوئی مکروہ اور عزت کی وجہ سے ان بڑائیوں سے نجات رہتی ہو کیونکہ جو شخص خلق سے لے اور ان کے عادات میں انکا شریک نہ ہو تو لوگ اس سے
 ناخوش ہونگے اور اسکو گران جائینگے اور اسکی غیبت کریں گے اور ایذا کے درپے ہونگے تو انکا دین اس شخص کے باب میں برباد جا دجگا اور اگر یہ اسے
 بدلائیکہ تو اسکی دنیا اور دین دونوں ضائع ہونگے اور لوگوں کے اعمال اور اخلاق کو دیکھ کر دیکھنے والے کی طبیعت کا انکو چورالینا ایک خیر صفت
 کہ اس پر غفلت کو بھی آگاہی نہیں ہوتی غفلتوں کا تو کیا ذکر ہو مثلاً اگر کوئی شخص کسی فاسق کے پاس بدت تک بیٹھ گودل میں اسکو برا جانتا ہو بھی
 اپنے دل کا حال بیشتر کی نسبت کہ متفاوت پاویگا یعنی اس کے پاس بیٹھنے سے پہلے جتنی نفرت اور گرانی اپنے دل میں فساد سے معلوم کرتا ہو گا اسقدر
 نفرت فساد سے اب نہ رہیگی اس لیے کہ بڑائی کے دیکھتے دیکھتے طبیعت پر سہل ہو جاتی ہے اور اسکا برا ہونا دل میں جاتا رہتا ہے اور خرابی سے رکنے کی وجہ
 یہی ہوتی ہے کہ دل میں اسکی وقعت بہت ہوتی ہے جب کثرت سے دیکھنے کے باعث وہ خیر ہو جاتی ہے تو کیا عجب ہو کہ روکنے والی قوت تحصیل ہو کر

آدمی خود اس خرابی یا اس سے کمتر کرنے کا آمادہ ہو جائے۔ اور جس صورت میں کہ آدمی دوسرے کو کبیرہ گناہ کو لے دیکھتا ہو تو اپنے گناہ صغیرہ
 اسکی نظروں میں حقیر معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں وجہ جو شخص تو انکے دن کی طرف نظر کرتا ہی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر کم سمجھتا ہو تو انکے دن کی بہت
 اسی لیے اختیار کیجاتی ہو تاکہ جو کچھ اپنے پاس ہو اسکو کم جانا جائے اور فقیر دن کی صحبت اسلئے پسند ہوتی ہو کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں
 انکو بڑا سمجھیں یہی حال طمعوں اور ماصیوں کی طرف دیکھنے کا ہو کہ اسکی تاثیر بھی طبیعت میں ویسی ہی ہو یعنی جو شخص صرف صحابہ اور تابعین ہی
 حال دیکھے کہ انھوں نے عبادت کس طرح کی اور دنیا سے کیسے برکنا رہے تو وہ اپنے نفس کو ہمیشہ ذلیل اور اپنی عبادت کو حقیر سمجھتا اور جانیکا
 کہ میں نہایت قاصر ہوں اسی وجہ سے کوشش اپنی تکمیل میں ضرور کرتا رہیگا اور یہ چاہیگا کہ ان اکابر کا اقتدا کامل طور پر نصیب ہو اور جو شخص ان
 حالات کو دیکھے گا جو دنیا داروں پر غالب ہیں یعنی خداے تعالیٰ سے انکار و گردان رہنا اور دنیا کی طرف متوجہ رہنا اور معاصی کا عادی ہونا تو
 وہ شخص اپنے دل میں اگر ادنیٰ رغبت نیک بات کی پائیگا اسی کے سبب سے اپنے نفس کو بڑا سمجھتا۔ اور یہی تباہ ہونے کی صورت ہے۔ اور طبیعت کے
 بدلنے کے لیے صرف خیر اور شر کی باتوں کا مستنا کافی ہو اگر تاہم دیکھنا تو درکنار رہا اور اسی دقیقہ سے اس حدیث کے معنی معلوم ہوتے ہیں حدیث
 فی ذکر الصالحین منزل الرحمۃ۔ اسلئے کہ رحمت تو جنت کے داخل ہونے اور دیدار انہی کو کہتے ہیں اور یہ باتیں ذکر کے وقت نازل نہیں ہوتیں بلکہ
 انکا سبب نازل ہوتا ہی یعنی دل کے اندر سے ایک جوش اور حرص صالحوں کے اقتدا کی اور اپنی تقصیر اور کمی پر خجالت اور کراہت ابھرتی ہو
 غرض کہ رحمت فعل غیر کے باعث ہوتی ہو اور فعل خیر رغبت کی بہت سے اور رغبت احوال صالحین کے ذکر کرنے سے تو نزول رحمت کے یہی معنی
 ہوئے کہ وہ چیز نزول کرتی ہو جو انجام کو ذریعہ رحمت ہو اور جیسا اس حدیث کے الفاظ سے یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں ایسا ہی زیرک آدمی اس کلام
 کے فحوی سے یہ سمجھ سکتا ہو کہ فاسقوں کا احوال بیان کرنے کے وقت احبت برستی ہو اسلئے کہ کثرت سے انکا ذکر کرنا ناگاہوں کو طبیعت پر ہلکا کر دیتا
 اور لعنت اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کو کہتے ہیں اور دور ہونے کا سبب معاصی ہیں اور دنیاوی لذات اور مردست کی شہوات بطور شریع
 متوجہ ہونا اور خداے تعالیٰ سے منہ پھیرنا اور ان معاصی کا سبب یہ ہو کہ دل سے انکی گرانی اور برائی جاتی رہے اور گرانی کے جانے کا باعث
 انکے ساتھ مانوس ہونا ہو اور انس کثرت سے سننے کے سبب سے ہوتا ہو۔ تو جس صورت میں صالحوں اور فاسقوں کے احوال سننے کا چال
 ہو تو انکے دیکھنے کو سمجھ لو کہ بطریق اولیٰ مؤثر ہوگا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تصریح فرمائی ہو چنانچہ ارشاد فرمایا مثل المجلس السوء کمثل الکبیر
 ان لم یخرجک بشیرہ علیک من ریحہ یعنی جیسے کبیر ابومین بس جاتا ہو اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی ہو اسی طرح فساد دل پر مسل ہو جاتا ہو اور اسکو خبر
 نہیں ہوتی اور فرمایا مثل المجلس الصالح کمثل المسک ان لم یبیبک منہ تجد ریحہ۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو کسی عالم کی
 لغزش معلوم ہو تو دو وجہ سے اسکا ذکر کرنا حرام ہو اول تو یہ کہ فیض عالم کی ہوگی دوسرے یہ کہ لوگ عالم کا حال سنکر اس خطا میں سہل کاری کریں گے
 اور اسکی گرانی انکے دلوں سے ساخط ہو جائیگی اور اسپر حرات کرنا بڑی بات نہ جائیگی کیونکہ جب کوئی اس خطا کا مرتکب ہوگا اور اسپر کوئی اعتراض
 کریگا تو وہ یہ جواب دیگا کہ ہم سے ایسا ہو جانا کیا بعید ہو سمین تو عالم اور عابد بھی مجبور ہیں اور جب تک اسکے اعتقاد میں یہ بات رہے گی کہ ایسی حرکت پر
 عالم اور انگشت نامشخص مبادرت نہیں کیا کرتے تب تک اسکو اس حرکت کا ارتکاب برا معلوم ہوگا اور جان مقبرہ و رقتہ لوگوں کی کوئی اس قسم کی
 بات سن پائی تھی انکو اپنی حرکت کی سند ہو جاتی ہو مثلاً اکثر شخص جو دنیا میں لڑنے جھگڑنے میں اور اسکے جمع کرنے کے حلیوں میں اور ریاست کی
 محبت پر کٹے مرتے ہیں انکے دلوں پر ان امور کی بڑائی اسی وجہ سے آسان ہو کہ خیال کرتے ہیں کہ صحابہ رضیہ ریاست کی محبت سے محتر نہ تھے بلکہ
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضیہ کے مناقشہ کو اپنی سند بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنے جی میں تصور کرتے ہیں کہ یہ مناقشہ طلب حق کے لیے
 نہ تھا بلکہ طلب ریاست کے لیے تھا پس اسی وجہ سے اعتقاد سے ہر ریاست انہر آسان ہو جاتا ہو اور اسی قسم کی مصیبتوں کے مرتکب ہونے لگتے ہیں
 اور سرشت بد لغزشوں کے اتباع اور حسات سے اعراض پر اکتل ہوتی ہو بلکہ جس جگہ لغزش نہیں ہوتی اپنی غرض کے لیے لغزش مان لیتی ہو تاکہ بہانہ

۱۔ انکے دن کی بہت
 رحمت اسکی ہو
 یہ حدیث اسی کی
 نہیں پائی گئی
 بلکہ قول صحابہ
 ان صحابہ کا یہ
 پناہ انکے دن کی
 نے اپنے عقیدہ
 منقولہ صغیرہ
 اسکو فعل کیا ہو
 ح شال ہوا
 ہنشین کی جگہ
 فحوی کا اگر کوئی
 جگہ کا ہے بلکہ
 جسکی
 جو سمجھتا ہو
 بخاری میں
 بدایت انکے
 ہر شال
 ایک شخص کی
 جیسے سننے
 کہ اگر جو شک
 رہیگا تو شک
 جسکی
 عود معلوم
 جسکی

جب ایسا وقت ہوگا تو مجھ درہنا واجب ہوگا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے تو پہلو نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے مجھ درہنا کیسے واجب ہوگا آپ نے فرمایا کہ جب وہ دقت ہوگا تو آدمی کی تباہی اس کے والدین کے ہاتھوں ہوگی اور اس کے ما باپ نہ ہونگے تو اسکی بی بی اور اولاد کے ہاتھ سے اور یہ بھی شہ ہونگے تو رشتہ دار کے ہاتھ سے ہوگی لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو آپ نے فرمایا کہ اسکو تنگدستی کا عیب لگاتے ہیں تو وہ شکست وہ کام کرتا ہے جسکی تباہی اسکو نہیں ہوتی اور یہی امر اسکو تباہی کی جگہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ حدیث ہر چند شجرہ کے باب میں ہے مگر غزلت بھی اس سے سمجھی جاتی ہے کیونکہ عیال معیشت نور انکلاط سے خالی نہیں رہتا اور کسب معیشت بدون مصیبت کے نہیں کرتا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو زمانہ حدیث بالا میں فرمایا ہے اسکا وقت یہ ہے بلکہ اس حال کے وقت سے بہت پیشتر سے ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری کا قول مشہور ہے کہ بخدا غزلت واجب ہو گئی۔ اور حضرت ابن مسعود رضی نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اور ایام ہرج کا ذکر فرمایا میں نے عرض کیا کہ ہرج کیا ہے آپ نے فرمایا کہ حیثیت آدمی اپنے ہنشین سے ناموں نہ رہے ہیں اسلئے عرض کیا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ جھکو کیا حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس اور ہاتھ کو روکت اور اپنے گھر میں داخل ہو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص میرے پاس مکان میں چلا آوے آپ نے فرمایا کہ اپنی کوٹھری میں گھس جائیں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کوٹھری میں بھی گھس جاوے آپ نے فرمایا کہ اپنی مسجد میں داخل ہوا اور اسطرح کر اور آپ نے اپنا ہونچا پکڑ لیا اور کہ میرا رب خدا ہی یہاں تک کہ تو وفات پاوے۔ اور حضرت سعد بن کو جب لوگوں نے امیر معاویہ رحمہ کے عہد میں نکلنے کے لیے اور لڑنے کو کہا انھوں نے جواب دیا کہ میں لڑنے کو نہیں جاتا ان ایک طرح چل سکتا ہوں کہ جھکو ایسی تلو اور دو جو آنکھوں سے کچھی اور زبان سے بولتی ہو کہ اگر کافر کو دیکھے تو بتا دے اور میں اسکو مار ڈالوں اور ایمان دار کو دیکھ کر اسکا حال مجھ سے کہہ دے تاکہ میں اسکو نہ ماروں اور فرمایا کہ ہماری اور تمہاری مثل ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگ گھڑ راستہ پر چلے جاتے ہوں اور یکبارگی آنکھیں غبار الو دھپلے اور راہ بھول جائیں تو کوئی کہے کہ راہ دہنی طرف کو ہو اور اسی طرف کو چل دیں اور حیران پریشان ہونگے پھر میں اور کوئی کہے کہ بائیں کو ہو اور اسی طرف جا کر خراب خستہ ہوں اور جو کچھ لوگ اسی جگہ ٹھہریں اور اتنا صبر کریں کہ آندھی موقوف ہو جاوے اور راہ معلوم ہونے لگے۔ غرض کہ حضرت سعد اور کچھ اور لوگوں نے فتنوں میں شرکت نہ کی اور جب تک فتنہ فرو نہ ہوا لوگوں سے احتلاط نہ کیا۔ اور حضرت ابن عمر رحمہ کا حال لکھتے ہیں کہ جب آپ کو خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عراق کو قصد فرمایا آپ روانہ ہوئے اور تین منزل پر ملازمت حاصل کی اور پوچھا کہ آپ کہاں کا ارادہ کرتے ہیں فرمایا کہ عراق کا۔ اور جو خطہ عراق سے آئے وہ دکھلائے اور فرمایا کہ یہ ان کے خطوط اور حمد نامے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان خطوں پر آپ لحاظ نہ فرمائیں اور وہاں تشریف نہ لیجائیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ مانا آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے پسند کرنے میں اختیار دیا آپ نے آخرت کو پسند فرمایا اور دنیا کو ناپسند کیا اور آپ نخت جگر رضی اللہ عنہ قبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بخدا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی دنیا کا والی نہ ہوگا اور تم سے دنیا کو اسی چیز نے علیحدہ رکھا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو آپ نے واپس پھرنے سے انکار کیا تو حضرت ابن عمر رحمہ ان سے معافہ کر کے روئے گئے اور فرمایا کہ اے شہید آپ کو خدا سے تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور صحابہ رضی عنہم دس ہزار آدمی تھے مگر فتنہ کے دنوں میں چالیس ہی سے زیادہ بیٹھے رہا ہوں اور جب حضرت عروہ نے حقیق میں محل بنوایا اور اس میں بیٹھ رہے لوگوں نے اسے وجہ پوچھی فرمایا کہ زمانہ کی خرابی اور حاکم کے ظلم کے باعث صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمہاری مسجدوں میں لٹو و لعب ہوتا ہے اور بازاروں میں لٹو اور کوچوں میں فحش کا غل ہوتا ہے یہ امر اختیار کیا کہ اس میں ان سب باتوں سے نجات ہے۔ اس سب تقریر سے معلوم ہوا کہ غزلت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی مخصوصا غزلت اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔

اور فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے مثل ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگ گھڑ راستہ پر چلے جاتے ہوں اور یکبارگی آنکھیں غبار الو دھپلے اور راہ بھول جائیں تو کوئی کہے کہ راہ دہنی طرف کو ہو اور اسی طرف کو چل دیں اور حیران پریشان ہونگے پھر میں اور کوئی کہے کہ بائیں کو ہو اور اسی طرف جا کر خراب خستہ ہوں اور جو کچھ لوگ اسی جگہ ٹھہریں اور اتنا صبر کریں کہ آندھی موقوف ہو جاوے اور راہ معلوم ہونے لگے۔ غرض کہ حضرت سعد اور کچھ اور لوگوں نے فتنوں میں شرکت نہ کی اور جب تک فتنہ فرو نہ ہوا لوگوں سے احتلاط نہ کیا۔ اور حضرت ابن عمر رحمہ کا حال لکھتے ہیں کہ جب آپ کو خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عراق کو قصد فرمایا آپ روانہ ہوئے اور تین منزل پر ملازمت حاصل کی اور پوچھا کہ آپ کہاں کا ارادہ کرتے ہیں فرمایا کہ عراق کا۔ اور جو خطہ عراق سے آئے وہ دکھلائے اور فرمایا کہ یہ ان کے خطوط اور حمد نامے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان خطوں پر آپ لحاظ نہ فرمائیں اور وہاں تشریف نہ لیجائیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ مانا آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے پسند کرنے میں اختیار دیا آپ نے آخرت کو پسند فرمایا اور دنیا کو ناپسند کیا اور آپ نخت جگر رضی اللہ عنہ قبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بخدا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی دنیا کا والی نہ ہوگا اور تم سے دنیا کو اسی چیز نے علیحدہ رکھا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو آپ نے واپس پھرنے سے انکار کیا تو حضرت ابن عمر رحمہ ان سے معافہ کر کے روئے گئے اور فرمایا کہ اے شہید آپ کو خدا سے تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور صحابہ رضی عنہم دس ہزار آدمی تھے مگر فتنہ کے دنوں میں چالیس ہی سے زیادہ بیٹھے رہا ہوں اور جب حضرت عروہ نے حقیق میں محل بنوایا اور اس میں بیٹھ رہے لوگوں نے اسے وجہ پوچھی فرمایا کہ زمانہ کی خرابی اور حاکم کے ظلم کے باعث صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمہاری مسجدوں میں لٹو و لعب ہوتا ہے اور بازاروں میں لٹو اور کوچوں میں فحش کا غل ہوتا ہے یہ امر اختیار کیا کہ اس میں ان سب باتوں سے نجات ہے۔ اس سب تقریر سے معلوم ہوا کہ غزلت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی مخصوصا غزلت اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔

جو تھا خاندان غزلت کا یہ جو کہ لوگوں کی ایذا سے رہائی رہتی ہو یعنی لوگ کہیں تو ہلکے نصیب سے سنتے ہیں اور کبھی بدگمان ہو کر تہمت لگاتے ہیں اور کبھی تم سے وہ سوال کرتے ہیں جو تم سے پورا نہ ہو سکے اور کبھی چٹلی اور چھوٹ سے ایذا دیتے ہیں کیونکہ اختلاف کی صورت میں تمہارے اعمال اور اقوال ان کے پیش نظر ہوتے ہیں جس عمل اور قول کی گتہ کو ان کی عقل دریافت نہیں کرتی اسکو یاد رکھتے ہیں اور جب موقع شر کا پاتے ہیں آفت اسکو ظاہر کرتے ہیں پس جس صورت میں کہ تم ان سے غزلت کر لینگے تو ان سب امور سے احتراز رکھنے کی حاجت نہ ہوگی جو چاہوں گے سو کر دے گے ان امور سے احتیاط اختلاطی میں درکار ہو اور ایسے کسی حکیم نے دوسرے شخص سے کہا کہ میں تجکو ایک قطعہ سکھاتا ہوں جو دس ہزار درہم سے اچھا ہے اسے پوچھا کہ وہ کیا ہو گئے اس مضمون کا قطعہ پڑھا قطعہ کہنا ہو کچھ اگر کھوا ہے ستہ رات میں ۴۰ یوں کو اگر کو کو تو کر دے پہلے التفات ہو مشہور ہو مثل کہ نہیں لوثتے کبھی بدچنگلر کمان سے تیز کل کر دے بات ۴ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص لوگوں سے اختلاط رکھیں گا اور ان کے اعمال میں شریک ہوگا تو اس کا ماسد یا دشمن ضرور ہوگا جو اس پر بدگمانی کرے گا اور یہ وہم کرے گا کہ یہ شخص میری دشمنی پر آمادہ ہو اور اس پر کوئی داؤ چلیگا اور خفیہ دغا کرے گا ایسے کہ آدمی جب کسی چیز کے زیادہ حریص ہوتے ہیں تو ہر کھٹکے کو اپنے ہی حق میں مضرت مانتے ہیں اور چونکہ دنیا پر شدت سے حریص ہیں تو غیر کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا رقیب ہی نہیں ہے بلکہ دو شتر کے ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے قطعہ بدگمان ہوتا ہے انسان جب کرے اعمال بد ۴ جانتا ہے وہ ہم معمولی کو صادق بر ملا ۴ دشمنوں کے قول پر رکھتا ہے بغض احباب سے ۴ شک کی تاریکی میں وہ آخر کو رہتا ہے پھنسا ۴ آہ کہتے ہیں کہ بدون کی صحبت میں بیٹھا ابرار کے ساتھ بدگمانی کا موجب ہوتا ہے اور اقسام بدی کے جو انسان کو آشنا ۴ اور اختلاط والوں سے پوچھتے ہیں بہت میں ہم انکی تفصیل کو ترک کرتے ہیں اسلئے کہ جتنا ہم لکھ چکے ہیں اس میں مملتا سب گئے ہیں اور غزلت میں ان سب سے نجات ہوتی ہے اور جن لوگوں نے غزلت اختیار کی ہے ان کے اقوال سے بھی ایسا ہی کچھ پایا جاتا ہے چنانچہ حضرت ابو درادہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آزمائے تاکہ اسکو دشمن جانے اور کسی شاعر نے اس مضمون کا قطعہ کہنا ہے قطعہ بدون تجربہ خلوق کی کرے چو شا ۴ تو بعد تجربہ مدوح کو کہیں گرا ۴ بیان تک کہ قریب و بعید کو کر ترک ۴ نہ دل لگے کہین خبر کج عافیت اسکا ۴ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ غزلت میں ہنشین بد سے رحمت ملتی ہے۔ اور کسی نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف نہیں لاتے فرمایا کہ جو لوگ ہاں اب باقی ہیں وہ یا نعمت پر حسد کرتے ہیں یا دوسرے کی تکلیف پر خوش ہیں اور ابن سبک رحمتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے ہلو خط میں یہ مضمون لکھا کہ آدمی دو اٹھے کہ ہم اس سے علاج کیا کرتے تھے اور اب ایسے روگ ہو گئے ہیں جس کا کچھ علاج نہیں تو ان سے ایسا بھاگو جیسا شیر سے بھاگتے ہو۔ اور کوئی جواب مدام ایک درخت کے پاس رہتا اور کہا کرتا کہ یہ ہنشین تین خصلتیں رکھتا ہے جو میری بات سنتا ہے تو میری چٹلی نہیں کھاتا اور اگر میں اس پر تھوک بھی دیتا ہوں تو برداشت کرتا ہے اور اگر بدخلق کرتا ہوں تو مجھ پر غصہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ہارون رشید نے سنی فرمایا کہ اس شخص نے مصاحبوں کے باب میں مجکو زاہد بنا دیا۔ (اور کسی بزرگ کا ذکر ہے کہ دفتر میں یا قبرستان میں بیٹھے رہتے کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ تنہائی سے کسی چیز میں مجکو سلامتی نہ معلوم ہوئی اور نہ قبر سے زیادہ کوئی شیوہ عطا ہی اور نہ فقر سے زیادہ کوئی طلیس سود مند ہے۔ اور حضرت حسن رحمتے ہیں کہ میں نے قصہ ج کیا ثابت بنائی جو اولیاء اللہ میں سے تھے انھوں نے خبر سکر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حج کو جاتے ہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں حسن رحمتے فرمایا کہ بیان صاحب اسی میں خبر ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی پردہ پوشی کے ساتھ رہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ ساتھ اگر بیٹھے تو ایسے حال ایک دوسرے کے دیکھیں گے جن سے ہر بعض کی صورت ہوا دوسرے قول سے ایک اور فائدہ غزلت کا معلوم ہوا یعنی دین اور مردت اور اخلاق اور فقر وغیرہ کا بھرم بندھا رہتا ہے اور عیوب ڈھکے پتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے جیسیم الجاہل اغیاء من التفعت اور کسی شاعر نے کہا ہے مال کا جانا شریفیوں کے لیے عیب نہیں ۴ وضع ظاہر کے بائیں سے ہے ہر آنکھ تنگ ۴ اور انسان اپنے دین اور دنیا اور اخلاق اور افعال میں ایسے عیوب ضرور رکھتا ہے جنکا چھپانا ہی دارین میں اس کے حق میں مناسب ہوتا ہے اور ان کے ظاہر ہونے پر سلامتی

نہیں کرتا اگر اسی صورت ہو کہ دل میں ہوس حدیث کے بیان کرنے کی نہ ہو تو البتہ روایت کروں اور اسی وجہ سے انھوں نے فرمایا ہوس کہ لفظ حدیث و نیا کے دروازوں میں کا ایک پھاٹک ہے اور جب کوئی حدیث اکتا ہو تو وہ بھی اکتا ہو کہ میرے لیے وسعت کرو۔ اور رابعہ عدوی نے حضرت سفیان ثوری سے فرمایا کہ تم اچھے آدمی ہو بشرطیکہ دنیا کی رغبت نہ ہوئی آپ نے پوچھا کہ میں نے کونسی چیز میں رغبت کی ہو رابعہ نے کہا کہ حدیث میں اور میں وجہ ابو سلیمان دارانی رح نے فرمایا کہ جس نے کجایا حدیث کو لکھا یا سنا ہی میں مشغول ہوا تو اس نے دنیا کی طرف میل کیا اور ان آفات پر ہم باب العلم میں آگاہ کر چکے ہیں اور احتیاط اسی میں ہے کہ جب قدر ہو سکے شاگرد کم کرے اور غفلت اختیار کرے اس امر سے احتراز کرے بلکہ جو شخص تدریس اور تعلیم سے دنیا کا طالب ہو تو اس زمانہ میں اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اگر عاقل ہو تو اپنا کام چھوڑ دے کیونکہ ابو سلیمان خطابی نے اس بات کا حال یوں بیان کیا ہے اور واقع میں درست کہ اس جو لوگ تھارے پاس بیٹھنے اور تم سے پڑھنے کے رغبہ ہوں انکو ترک کرو کہ تم کو ان سے نہ ملے نہ جمال وہ لوگ ظاہر کے دوست اور باطن کے دشمن ہیں جب تم کو دیکھتے ہیں تو خوشامد کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برا کہتے ہیں اگر کوئی پاس آتا ہے تو تم کو افعال کا نگران رہتا ہے اور باہر جا کر تھاری برائیاں اکتا ہوتے لوگ نفاق اور چلی اور کینہ اور فریب کے بندے ہیں ان کے جمع ہونے سے دھوکا مست کھانا ان کی غرض علم کی تحصیل نہیں بلکہ جامہ و مال کے خوابان میں تھکوا اپنے مطالب کا زینہ خواہ اپنی حاجات کا کہ گناہا بنایا چاہتے ہیں اگر ان کی کسی غرض میں تم سے کوتاہی ہو جائے تو سخت دشمن ہو جاتے ہیں پھر تھارے پاس اپنی آمد و رفت کا ناز کرتے ہیں اور اس امر کو تیر حق وجہ سمجھتے ہیں اور تم سے اس بات کے خوابان ہیں کہ اپنی عزت اور دنیا و دین سب ان کے لیے فحش کر دینی ان کے دشمن سے عداوت کرو اور ان کے قریب کی مرد اور خادم اور دوست کی اعانت کرو ان کی یہ مرضی ہے کہ تم ہوں ان کے لیے بیوقوف بنو اور متبوع اور رئیس ہو کر ان کے تابع خسیس ٹھہرو اور یہی جو مشہور ہے کہ عوام سے کنارہ کرنا مروت کامل ہے یہ خلاصہ تقریر ابو سلیمان کا ہے اور بہت درست و بجا ہے کہ مدرس بیچارے ہمیشہ کی غلامی میں رہتے ہیں یعنی جو کوئی ان کے پاس آتا ہے وہ اپنا حق جاتا ہے اور بڑا احسان جاتا ہے گویا مدرس کو کوئی جاگیر بخش دی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر مدرس اپنے روزینہ سے طالب علم کے کھانے کی خبر نہ لے تو اس کے پاس کوئی نہیں جاتا اور اسکا روزینہ اس قدر نہیں ہوتا کہ طلبہ کی خوراک کی بھی صورت ہو جائے تو وہ بیچارہ سلاطین کا سلامی ہوتا ہے اور اقسام کی ذلت اور رسوائی کھینچتا ہے یہاں تک کہ سلطان کسی حرام آمدنی پر اس کے لیے کچھ لکھ دیتا ہے اب اسکو عامل کی خدمت اور غلامی کرنی پڑتی ہے اور بہت دنوں اسکی دہار داری میں ذلیل ہوتا ہے حتیٰ کہ مال اس سے اس طرح وصول ہوتا ہے کہ گویا اس نے اپنی گرہ سے دیا ان سب دقتوں کے بعد طلبہ میں تقسیم کرنے کا نیا درد اٹھاتا ہے یعنی اگر سب کو برابر دیتا ہے تو ہنسی شعلہ صفا ہوتے ہیں اور مدرس کو احمق کہتے ہیں کہ انکو تمیز نہیں کہ مصارف اہل فضل کے کتنے ہوتے ہیں اور طریق عدل کا قائم رکھنا نہیں جانتے اور اگر باہر تفاوت کے ساتھ دیتا ہے تو بیوقوف زبان سے افسر گل تراشتے ہیں اور شیر و اژدہا کی طرح افسز بھیکتے اور لپکتے ہیں غرض کہ دنیا میں تو یوں ہی خراب رہتی ہے اور آخرت میں جو مال بیکر تقسیم کرتا ہے اس کے مظلمہ میں خراب ہو گا اور طرفہ یہ ہے کہ مدرس صاحب کافض باوجود ان مصائب کے انکو چھوٹی آرزو دین دلاتا ہے اور فریب کے دانو کھیلتا ہے کہ تو اپنے کام میں سستی نہ کر جو کہ تو کرتا ہے اس سے رضا اسی کا طالب ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم دین کے پھیلائے میں ساعی ہے اور ہند گان خدا میں سے جو علم کے طالب ہیں ان کی خدمت کرتا ہے اور سلاطین کے مال خاص ان کی ملک زمین بلکہ وہ مصلحتوں کے لیے ہیں اور علم کے زیادہ کرنے سے کوئی مصلحت زیادہ نہیں کیونکہ علیا کے سبب سے دین کا اظہار اور اہل دین کی تقویت ہے۔ اور اگر یہ مدرس شیطان کا کھلونا نہ ہوتا تو ادنیٰ تا مل سے جان لیتا کہ زمانہ کی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ ایسے فقیہ بہت ہو گئے ہیں کہ جو پاتے ہیں کھا جاتے ہیں اور حلال و حرام میں کچھ فرق نہیں کرتے اور جہاں انکو دیکھ کر گناہوں پر جرات کرتے ہیں اور ان کے قدم بقدم چلتے ہیں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رعیت نہیں خراب ہوتی مگر بادشاہوں کے خراب ہونے سے اور بادشاہ نہیں خراب ہوتے مگر علماء کے خراب ہونے سے ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں مخالطہ کھانے اور بصیرت کے جانے سے کیونکہ یہ ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں

دوسری آفت غزل کی یہ ہے کہ نفع اور انتفاع فوت ہو جاتا ہے یعنی لوگوں سے خود نفع اٹھانا کھانے اور معاملہ کرنے سے ہوتا ہے اور یہ بڑا بڑا اختلاط کے میسر نہیں تو جو شخص معاملات و کسب کا حاجت مند ہے وہ خواہی خواہی غزل کا آئینہ ہو گا پھر معاملات میں اگر شریعت کے بموجب کار بند ہو گا تو اختلاط میں بڑی دقت اٹھانی پڑے گی چنانچہ باب الکسب میں ہم اسکو لکھ چکے ہیں۔ پس اگر آدمی کے پاس اسقدر مایہ ہو کہ کفایت سے پہلے تو کافی ہو جائے تو ایسے کے حق میں غزل افضل ہے اسلئے کہ اب کسب معیشت کا باب بجز معاشی کے اور نہیں ہے یہاں اگر یہ منظور ہو کہ کسب معیشت میں خیرات کا صیغہ جاری رکھے اور حلال وجہ سے کما کر صدقہ دیا کرے تو اس غزل سے بہتر ہے جو صرف نفع کے لیے اختیار کرے مگر اس غزل سے افضل نہیں جو خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور علوم شریعت کی تحقیق کے لیے ہو اور نہ اس امر سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی بہترین بہت سے خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور صرف ذکر الہی کے لیے ہو رہے یعنی اسکو مناجات الہی سے اس ہو کشف اور بصیرت کے ساتھ نہ وہی قانون اور خیالات فاسدہ کے طور پر آدردوسردن کو نفع پہنچانا اسطرح ہے کہ یا مال سے اُنکے ساتھ سلوک کرے یا بدن سے کوئی اُنکی خدمت بجالا دے اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنا اجہل رکھنا ہی مگر بدون اختلاط کے بن نہیں پڑتا تو جو شخص کہ لوگوں کی کار براری پر قادر ہو اور اُنکے ساتھ شریعت کی حدود کو بھی ہاتھ سے نہ دے تو ایسے شخص کے لیے اختلاط غزل کی نسبت کہ فضل ہے بشرطیکہ غزل میں نوافل نماز اور اعمال بدنی کے سوا اور کچھ نہ کرتا ہو اور جس شخص کو دل سے عمل کر لے کار ہتھ لگایا ہو اور مدام ذکر و فکر میں رہتا ہو تو اسکی برابر البتہ دوسری بات نہیں ہو سکتی۔

تیسری آفت غزل کی یہ ہے کہ تادیب اور تادب سے باز رہنا پڑتا ہے اور ہماری غرض تادیب سے یہ ہے کہ نفس کا تراش ہو جانا اور لوگوں سے ایذا کا تحمل کرنا تاکہ نفس ٹھیک چلا ہو جائے اور شہوت مغلوب ہوئے اور نفس کا تراش ہو جائے بدون اختلاط کے نہیں ہو سکتا اور یہ اختلاط غزل سے اس شخص کے حق میں بہتر ہے جسکے اخلاق مہذب اور شہوات حدود شرعیہ کی منقاد نہوں اور ہمیں وجہ خافقا ہوں کے خادم جو صوفیوں کی خدمت کرتے ہیں اس کام کو بہتر سمجھتے ہیں اسوجہ سے کہ لوگوں سے سوال کرنے میں نفس کی رعوت ٹوٹی ہے اور صوفیوں کی دعا سے برکت ہوتی ہے جو ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہیں گذشتہ زمانوں کی ابتدا میں اس کام کی وجہ یہی تھی اب ہمیں اور اغراض فاسدہ ملنے ہیں اور پہلا قانون باقی نہیں رہا جیسے اور دین کے شعائر اپنی اصلی ہیئت سے اٹل ہو گئے اب خدمت کے لیے تواضع اسلئے کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ تابع ہو جائیں اور بہت سامان مل جائے تو اگر خدمت اور ریاضت سے یہی نیت ہو تو اس سے تو غزل ہی بہتر ہے گو کسی قبر ہی کے پاس ہو اور اگر واقع میں نیت نفس کی رعوت ہو کر کرنے کی ہو تو جو شخص ریاضت کا محتاج ہو اسکے حق میں غزل کی نسبت کہ بہتر ہے اور ریاضت کی احتیاج ابتدا سلوک میں ہوتی ہے بعد حصول ریاضت کے یہ سمجھنا ضرور ہے کہ گھوڑے کو جو پھیرتے ہیں اس سے فقط پھیرنا مقصود نہیں ہے بلکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ بعد شائستگی کے اسکو قطع منازل کے لیے مرکب کیا جائے اور جس منزل کو جانا چاہیں اُسکے ذریعہ سے پہنچ سکیں اسی طرح آدمی کا بدن دل کی سواری ہے کہ اسپر سوار ہو کر طریق آخرت کے منازل کو قطع کرے اور چونکہ ہمیں بہت سی شہوات ہیں کہ اگر اُنکو دور نہ کیا جائے تو راستہ میں سرکشی کر بیٹھیں گے اسلئے حاجت ریاضت کی ہوئی مگر مقصود وہی سواری ہے پس اگر کوئی عمر بھر ریاضت میں رہے تو اسکی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص تمام عمر گھوڑے کو پھراوے اور سوار نہ ہو تو اس صورت میں اسکی شائستگی کا یہی فائدہ ہو گا کہ سروسٹ کاٹنے اور لات اور ٹاپ مارنے سے محفوظ رہے گا اور ہر چند یہ فائدہ بھی مقصود ہے مگر ایسا فائدہ تو مردار جانور سے بھی حاصل ہے گھوڑا تو اسلئے ہوتا ہے کہ اس سے زندگی میں کچھ کام لیا جاوے اسی طرح بدن کی شہوات سے رہائی تو سونے اور مرنے سے بھی حاصل ہے مگر صرف ترک شہوات ہی مقصود نہیں بلکہ اُسکے بعد راہ آخرت کو طے کرنا بھی مقصود ہے پس آدمی کو چاہیے کہ ترک شہوات اور صرف ریاضت پر قانع نہ ہو جیسے کسی نے ایک راہب کو کہتا تھا تو اسنے جواب دیا کہ میں نوراہب نہیں ہوں بلکہ ایک بادلاگتا ہوں میں نے اپنے نفس کو روک لیا ہے کہ آدمیوں کو نہ کاٹوں اور اب اس شخص

بہ نسبت ایذا دہندہ کے بہتر ہو کر صرف اسی قدر پر تناعت نہ چاہیے کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو قتل کر ڈالے عدم ایذا مردم تو اس میں بھی جو بچا
مگر طریق آخرت کچھ طرہ ہوگا اس لیے یہ چاہیے کہ اپنے اہل اہل مقصود کو مد نظر کرے کہ ریاضت کے بعد کیا کرنا ہوگا اور جب کوئی اس فیض کو
سمجھ لے گا اور راہ رہت پر آکر سلوک پر قادر ہوگا اسکو صاف معلوم ہو جائیگا کہ غزلت اس کے لیے اس طریق میں زیادہ معین ہو بہ نسبت
اختلاط کے یعنی ایسے شخص کے لیے ابتداء میں اختلاط افضل ہے اور انجام کو غزلت۔ اور تاویب سے ہماری غرض دوسرے کو ریاضت کش
کرنا ہے جیسے صوفیوں کے مرشد صوفیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ بھی بدون اختلاط کے نہیں ہو سکتا یعنی مرشد جب تک مریدوں کے ساتھ
اختلاط نہ کرے گا انکی تہذیب پر قادر نہ ہوگا اور مرشد کا حال معلم کی طرح ہو اور جو حکم معلم کا ہو وہی مرشد کا ہو اور ارشاد میں بھی آفتیں دقیق اور ریاضت
آتی ہیں جیسے علم کے سکھانے میں آتی ہیں یا ان اتنا فرق ہو کہ جو مرید طالب ریاضت میں آئیں انہیں آثار طلب دنیا کے بھید ہوتے ہیں اور طالبان علم
میں طلب دنیا کے علامات قریب ہیں اور اسی جہت سے طالبان ریاضت کم نظر آتے ہیں اور طلب علم بہت تو اس صورت میں یہ چاہیے
کہ جو بات خلوت سے حاصل ہو اسکو اس سے مقابل کرے جو اختلاط سے پست ہو اور دونوں میں سے افضل کو اختیار کرے اور فضل کا معلوم کرنا فرق
اجتناب سے متعلق ہے اور احوال اور اشخاص کے سبب سے مختلف ہوا کرتا ہے اس جہت سے اس پر حکم نفی یا اثبات کا مطلقاً نہیں کر سکتے بلکہ تفصیل
چوٹھی آفت غزلت کی یہ ہے کہ دوسروں سے انس کا حاصل ہونا اور انکو انس دینا غرت ہو جاتا ہے اور یہ امر اس شخص کو منظور ہوتا ہے جو دلیوں
اور دھوتوں اور دل لگی کی جگہوں میں نہیں جاتا اور اسکا آل سر دست لذت نفسانی ہوتی ہے اور کبھی دیانت بھی ہو کرتی ہے جیسے کوئی مشائخ
سے انس چل کرے سو جسے کہ وہ ہمیشہ تقویٰ اور ورع میں رہتے ہیں تو اُنکے اقوال اور حالات کو دیکھ کر انس چل کرنا دین کے باب میں
مستحب ہے اور حفظ نفسانی کبھی تو حرام ہوتا ہے جیسے اس شخص سے مولست کرنی جسکی مولست درست نہ ہو اور کبھی مباح ہوتا ہے اور بعض اوقات
مستحب ہے بشرطیکہ حفظ نفسانی سے مقصود یہ ہو کہ عبادت میں کچھ نشاط و کیفیت ابھرے اور دل کو رحمت ملے اس لیے کہ دل سے اگر بزرگ متواضع
کام لیا جاتا ہے تو اندھا ہوتا ہے تو جس صورت میں تنہائی میں وحشت ہو اور دوسروں کے پاس بیٹھنے سے دل کو انس اور رحمت پہونچتی ہو
تو اختلاط اولیٰ ہے کیونکہ عبادت میں نرمی برتی احتیاط کا کام ہے اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لایل علی خلو
اور یہ امر بھی ضروری ہے کہ دل علی اللہ دام بدون رحمت کے امر حق سے الفت نہیں کرتا اور اگر بزرگ اس سے کام لیا جاتا ہے تو گمراہ جاتا ہے
اور دین میں جو کوئی طاقت سے زیادہ اپنے ذمہ پر کوئی بات کر لیتا ہے تو آخر کو وہی مغلوب ہو جاتا ہے اور دین غالب رہتا ہے احتیاط اسی میں
ہو کہ دین میں نرمی سے داخل ہوا اور ہمیں جو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر کجگو خوت و سواس نہ ہوتا تو میں آدمیوں سے ہشتی نہ کرتا اور ایک
یون فرمایا کہ ایسے شہر وں میں چلا جاتا جہاں کوئی انیس نہیں ہوتا۔ اور آدمیوں کی خرابی آدمیوں ہی سے لگا کرتی ہے تو اس صورت میں
غزلت کرنے والے کے لیے ایک فیض ضروری ہے جس سے رات دن کے عرصہ میں دیکھتے اور بات کرنے سے گھنہ بھول بہلاوے مگر ایسا شخص تلاش کرنا چاہیے
جو فقط اسی ایک گھنہ میں لے سکے تمام گھنوں کی محنت رائگان نہ کرے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من بخائل اور چاہیے کہ فریق
لئے کے وقت زیادہ تر تنہا اس بات کی کرے کہ امور دینی میں گھٹا ہوا دل کا احوال اور اسکی شکایت بیان کی جائے کہ امر حق پر ثابت اور متقل کر رہتا ہے اسکی تہذیب
کیا ہے تو اس طرح کے اختلاط میں البتہ نفس کو رحمت ملتی ہے اور جو شخص اسکی درستی کے درپے ہو اسکو اس میں بہت گنجائش ہے کیونکہ گو گھنہ ہی سر
زیادہ ہو شکایت کبھی منقطع نہ ہوگی اور جو شخص اپنے نفس کے حال سے راضی ہو جاتا ہے وہ یقیناً مغالطہ میں پڑتا ہے غرض کہ انس کا یہ طور البتہ
دن کے کسی حصہ میں بعض اشخاص کے حق میں غزلت سے بہتر ہے تو غزلت والے کو چاہیے کہ اپنے دل کا حال دریافت کرے پھر جلس کے
معلوم کرے تب اس سے ہشتی کا مضائقہ نہیں

پانچویں آفت غزلت کی یہ ہے کہ ثواب کے پہونچنے اور پہونچانے سے محروم رہتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ہونا تو اس طرح ہو کہ جہاں دن پر جہاں

اب اسکا لائق نہیں سمجھتا ہے کہ اسکا کمال ہے اور اسکی تہذیب غریبی میں ہے اور اسکی تہذیب غریبی میں ہے اور اسکی تہذیب غریبی میں ہے

اور بہارون کا پوچھنا اور عیدین میں غریب ہونا وغیرہ اور جمعہ میں حاضر ہونا غلٹ والے کو ضرور چاہیے اسی طرح سب نمازون کی جماعت میں بھی شرکت ضروری ہے جماعت کے ترک کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہاں اگر خوف کسی ایسے ظاہری نقصان کا ہو جو جماعت کے ثواب نہ ملنے کا ہم کو بہت ترس دے تو ترک جماعت ہو سکتا ہے مگر ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے اور دلیوں اور دعوتوں اور نکاحوں میں شرکت ہونے سے بھی ثواب ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو ثواب پہنچانا اس طرح ہے کہ اپنا دروازہ کھلا رکھے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں اور مصیبت میں تسکین اور خوشی میں تہنیت کریں کیونکہ ان باتوں سے لوگوں کو ثواب ملتا ہے اسی طرح اگر آدمی عالم ہوا درودہ اجازت دے دے کہ لوگ زیارت کریں تو انکو زیارت کا ثواب ملے گا اور اسکا سبب یہی شخص ہوگا تو سالک کو چاہیے کہ ان اختلاطوں کے ثواب کو ان آفتوں سے مقابل کرے جو ہم نے مذکور کی ہیں اس صورت میں کبھی تو غلٹ کو ترجیح ہوگی اور کبھی اختلاط کو اور سلف کے بعض لوگ مثل مالک وغیرہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے تھے دعوتوں کا قبول کرنا اور بہارون کا پوچھنا اور بہارون پر جانا بالکل ترک کر دیتا تھا بجز جمعہ اور زیارت قبور کے مطلقاً باہر نہ نکلتے تھے اور بعضوں نے سکونت شہروں کی ترک کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لی تھی کہ عبادت میں فراغت ملے اور کوئی مانع پیش نہ آئے۔

چھٹی آفت غلٹ کی یہ ہے کہ تواضع فوت ہوتی ہے اور تنہائی میں نہیں بن سکتی بلکہ تنہائی کا باعث کبھی تکبر ہی ہوتا ہے چنانچہ بنی اسرائیل کی خبروں میں مذکور ہے کہ کسی حکیم نے حکمت کے باب میں ترسٹھ کتابیں بنائی تھیں بیان تاک کہ اسکو گمان ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مجھ کو بڑا مرتبہ ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسوقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے اپنی بیکاس سے تمام زمین بھری میں تیری اس بک میں سے کچھ قبول نہیں کرتا اس حکیم نے خلوت اختیار کی اور زمین کے نیچے کسی تہ خانہ میں جا رہا اور دل میں کہا کہ اب میں اپنے پروردگار کی محبت کو پہنچ گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی بھیجی کہ اسکو کہہ دو کہ تو میری رضا کو نہ پہنچا جب تک کہ لوگوں سے اختلاط کر کے انکی ایدانہ سے اسکے بعد اسنے عوام سے اختلاط کیا اور انکے پاس بیٹھا اور ساتھ کھانا کھایا اور بازاروں میں انکے ہمراہ پھرتا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ اب تو ہماری رضا کو پہنچا۔ پس بعض غلٹ گزین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہ انکی غلٹ کا باعث تکبر ہی ہوتا ہے اور مفلون میں اسی وجہ سے نہیں جاتے کہ کوئی توفیق نہ کر گیا یا مقدم نہ بٹھایا گیا یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نہ ملین گے تو ہمارا تہہ بڑھیکا اور نام زیادہ مشہور ہوگا اور کچھ لوگ اسوجہ سے غلٹ اختیار کرتے ہیں کہ مباد اختلاط کے باعث ہماری نفس گھل جاوے اور زہد و عبادت کا اعتقاد جو ہم پر کرتے ہیں وہ نابود ہو جائے اسلئے وہ اپنے گھر کو اپنی بڑائیوں کی آڑ بنا لیتے ہیں تاکہ لوگ انکو عابد و زاہد جانے جائیں حالانکہ خود بدولت گھر میں کوئی وقت بھی ذکر و فکر میں صرف نہیں کرتے اور ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ خودی کے بیان جانا نہیں کرتے اور دوسروں کا اپنے بیان آنا چاہتے ہیں بلکہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عوام اور سلاطین انکے دروازہ او راستہ پر جمع ہوں اور انکے ہاتھ کو تبرک چانکر بوسہ دیں تو ایسے لوگوں کو اگر اختلاط کی نفرت شغل عبادت کی جہت سے ہوتی تو جیسا اپنا جانا اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا دوسرے کا آنا بھی اپنے پاس جبراً جانتے جیسے فضیل رح کا حال ہے ابھی بیان کیا ہے کہ دوست کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ تم صرف اسلئے آئے ہو کہ میں تمہارے سامنے بن سنو کہ میٹھوں اور تم میرے سامنے یا جیسے عاتق اصم نے اس حاکم سے کہا تھا جو اسے مٹنے گیا تھا کہ میری حاجت یہ ہے کہ میں تمکو دیکھوں اور نہ تم مجھکو تو جو شخص تنہائی میں مشغول بذکر خدا نہیں اسکی غلٹ کرنے کا سبب یہی ہے کہ شدت سے لوگوں میں مشغول ہے یعنی اسکا دل بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھیں اور حرمت کی نظر سے دیکھیں پس اسی غلٹ کئی وجہ سے جہالت ہے اول یہ کہ شخص عالم اور دین میں بڑا ہوتا ہے تو اختلاط اور تواضع سے اسکا منصب کم نہیں ہوتا چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما اور نمک اپنے کپڑے اور ہاتھ پر اٹھا لاتے اور زمانے سے کامل کو کچھ ضرر نہیں اسکے کمال میں مگر ناکہ کی چیز وہ لاوے خیال میں آو اور حضرت ابوہریرہ اور حذیفہ بن یمان

اور ابی بن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے گھٹے اور آٹے کی گھڑیاں اپنے شانوں پر لے آتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عہد حکومت میں لکڑیاں سر پر لیے جاتے اور کہتے کہ اپنے امیر کو راستہ دو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چیز خرید فرماتے اور خود مکان کو لے جاتے اگر کوئی صحابی عرض کرتا کہ مجھ کو عنایت فرمائیے کہ میں لے چلون تو فرماتے کہ چیز کا مالک اسکے لے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام سانکوں پر گزرتے کہ وہ ٹکڑے کھاتے ہوتے اور کہتے کہ صاحبزادہ آؤ کچھ تناول فرماؤ تو اپنے سواری سے اترتے اور راستہ پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھاتے پھر سواری پر گھڑتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا لون کو ناپسند کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اس کام میں لگا ہے کہ لوگ مجھ سے رخصی رہیں اور میرے باب میں اپنا اعتقاد درست رکھیں وہ مغالطہ میں پڑا ہے اس لیے کہ اگر خدا سے تعالیٰ کو کما حقہ پہچانے تو جان لے کہ خلق سے کوئی کام نہیں نکلتا نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے کوئی اسکے سوا نہ فائدہ پہنچا سکے نہ ضرر اور جو شخص لوگوں کی رضامندی اور محبت اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور خلق کو بھی اس سے ناخوش کرتا ہے علاوہ اسکے لوگوں کی رضامندی ایک ایسی بات ہے کہ حاصل نہیں ہو سکتی تو اس سے یہی بہتر ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی رضامندی طلب کی جائے اور اسی جہت سے حضرت امام شافعی نے پونس بن عبد الاعلیٰ کو فرمایا کہ بخدا میں تیرے بھلے کی کہتا ہوں کہ آدمیوں سے سلامت رہنے کی کوئی تدبیر نہیں اس صورت میں تامل کر کے جو اپنے حق میں مصلحت جانو اسکو کرو اور اسی لیے کسی نے کہا ہے غم سے مرنا ہے جو کوئی لوگوں کا لحاظ نہ لیتی ہے دنیا میں لذت اسکو چوبے باک ہو رہا ہے اور سبیل تسریٰ رح نے اپنے کسی مرید کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ فلاں عمل کرو اسنے عرض کیا کہ یہ تو لوگوں کی جہت سے میں نہیں کر سکتا آپ اپنے مریدوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے لگے کہ آدمی کو حقیقت معرفت نہیں ملتی جب تک کہ وہ باتوں میں سے ایک کے ساتھ متصف نہ ہو یا یہ کہ لوگ اسکی نظر سے گرا دیں کہ دنیا میں سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی کو نہ دیکھے اور سمجھے کہ کوئی مجھ کو نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتا یا یہ کہ اسکا نفس اسکے دل کے سامنے بیچ ہو جاوے کہ اسکی پروا نہ رہے کہ لوگ کس حال پر مجھو دیکھیں گے اور حضرت امام شافعی رحم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جسکا دوست اور دشمن نہ ہو تو جب یہ بات ہے تو انھیں کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے ہیں اور حضرت حسن بصری رح سے کسی نے کہا کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ صرف اسی فرض سے آتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہاں کہاں وعظ میں غلطی کرتے ہیں یا سوال کر کے آپ کو دق کریں آپ نے قبسم فرما کر اس شخص سے کہا کہ اس بات سے جہت مانو کیونکہ میں نے اپنے نفس کو جہت سے رہنے اور خدا سے تعالیٰ کی ہمسایگی کے لیے کھڑا ہے تو اسی کا میں طامع ہوں اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں سے سلامت رہو نہ لگا بیٹھو کہ مجھ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا خالق اور ازیق اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے وہ تو ان سے سلامت ہی نہیں رہا میں کیسے سلامت رہوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب انہی میں عرض کیا کہ یارب لوگوں کی زبان مجھ سے روک دے حکم ہو کہ اے موسیٰ یہ وہ بات ہے کہ اسکو میں نے اپنی ذات پاک کے لیے نہیں پسند کیا تو تیرے لیے کیسے کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت غریب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر تمکو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ میں تمکو لوگوں کے منہ میں مسواک کی طرح کر دوں کہ تمکو چاہا کریں تو میں تمکو اپنے بیان تو واضح کہ لے دالوں میں نہ لکھوں گا۔ حاصل یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو گھر میں اس لیے روک رکھے کہ اسکے باب میں لوگوں کا اعتقاد اچھا ہو جاوے اور سب نیک کہیں تو اسکو دنیا میں بھی مشقت ہوئی اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر سمجھے اس سے یہ نکلتا ہے کہ غفلت ایسے ہی شخص کو متعب ہے جو ہر وقت اپنے پروردگار کے ذکر اور فکر اور عبادت اور معرفت میں ڈوبا رہے اور اگر لوگوں سے احتیاط کرے تو اسکی اوقات رائگان ہو اور عبادت پریشان تو غفلت کے اختیار کرنے میں یہ آفتیں پوشیدہ ہیں ان سے ضرور پہچانا چاہیے کہ ظاہر میں تو نجات دینے والی معلوم ہوتی ہیں مگر واقع میں ہلاک کرنے والی ہیں ساتویں آفت غفلت کی یہ ہے کہ تجربے فوت ہوتے ہیں جبکہ ہر لوگوں سے ملنے اور ان کے روزمرہ کے حالات دیکھنے پر ہر اور عقل طبعی دین اور دنیا کی مصلحتوں کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں بلکہ مصلحتیں تجربہ اور مہارت سے معلوم ہوتی ہیں اور جو شخص تجربوں سے خوب ماہر نہ ہو اسکی

عزت میں کچھ بہتری نہیں شلاً اگر کوئی لڑکا عزت کرے تو نا تجربہ کار اور جاہل رہیگا بلکہ چاہیے کہ اول علم پڑھے اور اس عرصہ میں جتنے تجربے کم ضروری ہیں اُسکو حاصل ہو جائینگے اور اسی قدر کافی ہونگے اور باقی تجربہ حالات کے سننے سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں اختلاط ہی کے متعلق نہیں اور زیادہ ضروری تجربوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس و اخلاق اور صفات باطنی کو آزمائے اور یہ امر تنہائی میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تنہائی میں تو ہر تجربہ کرنے والا رحمت پانا ہو اور جتنے غصہ والے اور کینہ اور حسد والے ہیں جب ملحدہ ہوتے ہیں تو اُن سے کوئی خفا نش سرزد نہیں ہوتی اور یہ صفتیں سب مملک میں ان کا دور کرنا واجب ہے اور مغلوب کرنا پر ضرور ان میں یہ کافی نہیں کہ جن امور سے انکو جنبش ہوتی ہو اُسے دور رکھ کر انکو ساکن کر دیا جائے کیونکہ دل کی مثال جسم میں ایسی صفات بھری ہوں ایسی ہی جیسے ذہن میں ہیں اور کچھ امور جو ہمیشہ اور جب تک اُسکو جنبش نہ ہو یا کوئی ہاتھ نہ لگاوے تب تک ذہن والے کو اُس کا درد معلوم نہ ہو اب اگر فرض کرو کہ اُس شخص کے ہاتھ نہیں جو اُسکو چھوے اور داکھ ہو کہ دیکھے اور نہ کوئی اُس کے پاس ہو اُسکو جنبش دے تو غالباً وہ اپنے دل میں ہی سمجھیگا کہ میں تندرست ہوں اور میرے بدن میں کوئی ذہل نہیں لیکن اگر کوئی اُسکو حرکت دیگا یا نشتر لگا دیگا تو اُمین سے پیچہ اور مادہ ایسا بنے گیگا جیسے بندپانی فوارہ میں آجھرا ہو اسی طرح جس نے دل میں کینہ اور بغل اور حسد اور غصہ اور دوسرے بُرے اخلاق بھرے ہوتے ہیں وہ بھی جمعی جوش کرتے ہیں جب انکو حرکت دیجاتی ہو اور ہمیں وجہ سالکان طرق آخرت جو اپنے دلوں کو صاف کیا چاہتے تھے وہ اپنے نفسوں کا امتحان لیا کرتے تھے تو جس شخص کو اپنے نفس میں مکبر معلوم ہوتا تھا تو یابی کی مشک کمر پر یا لکڑیوں کا بوچھا سر پہ لیا بازاروں میں پھرتا تھا کہ اُس سے نفس کا مکبر دور ہو غرض کہ نفس کی آفات اور شیطان کے مکر پوشیدہ ہوتے ہیں ایسے لوگ کم ہیں جو اُنکو جانتے ہوں اور ہمیں وجہ ایک بزرگ سے نقل ہے فرمایا کہ میں نے تین برس کی نازد و بارہ پڑھی باوجودیکہ میں اُسکو صفت اول میں پڑھا کرتا تھا مگر دو برس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک روز کسی عذر سے میں بیٹھ رہ گیا اور اول صفت میں جگہ نہ پائی لہذا دوسری صفت میں کھڑا ہو گیا تو میں نے اپنے نفس کو دیکھا کہ میرے پیچھے رچالے کے باعث سے جو لوگ مجھے دیکھتے تھے تو خجالت کرتا تھا اس وقت میں نے جاننا کہ میری نام نازیبا سے ملی ہوئی تھی اور یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ مجکو خیرات کی طرف سبقت کرنے والا دیکھیں۔ حال یہ کہ اختلاط کا ایک بڑا فائدہ ٹھکانا ہوا یہ ہے کہ اُس سے صفات مذمومہ معلوم ہو جاتی ہیں اور ہمیں ہم کہتے ہیں کہ سفر اخلاق کو ظاہر کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ بھی ایک قسم کا اختلاط ہے جو دیر پا رہتا ہے اور ان صفات کے معافی اور باریکیاں جلد ثالث میں مذکور ہونگی کیونکہ انکو نہ جاننے کے سبب سے بہت سائل خراب ہو جاتا ہے اور اُن کے جاننے کے باعث سے تھوڑا سا عمل عمدہ ہو جاتا ہے اور اگر یہ بات نہیں ہوتی تو علم کو فضیلت عمل پر نہ ہوتی کیونکہ محال ہے کہ انسان کا علم جو صرف نماز کے لیے مقصود ہو نواز سے افضل ہو اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو چیز غیر کے لیے مقصود ہوتی ہے تو وہ غیر اُس سے اشرف ہوا کرتا ہے مگر شریعت نے عابد سے عالم کے افضل ہونے کا حکم کیا یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العالم علی العابد افضل علی ادنی رجل من اصحابی تو معلوم ہوا کہ حکم کو فضیلت تین وجوہ سے ہے اول تو وہی جو ہم نے ذکر کی یعنی اُس کے باعث سے تھوڑا سا عمل بھی صاف و مستقیم ہوتا ہے دوم یہ کہ علم کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے اور عمل کا فائدہ متعدد نہیں تیسرے یہ کہ علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور افعال کا علم ہو جو سب اعمال سے افضل ہے بلکہ اعمال سے غرض یہی ہے کہ دل مخلوق کی نظر سے حائق کی طرف راہج ہو اور بعد رجوع الی اللہ کے خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے لیے اُجھڑے تو علم اور عمل دونوں اس علم کے لیے ہوتے ہیں اور مرد میدان کی انتہائی علم ہی اور عمل اس کے لیے شرط کا قائم مقام ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اَلَّذِیْ یُعِدُّ الْعِلْمَ الْغَلِیْبَ اصل الصّٰلِحِ بِرَفْعِهِ تَوَكَّلْ عَلَی طَیِّبٍ یَّهْدِیْ عِلْمٌ یَّهِیْ عَمَلٌ اِیْسًا یُّوجِبُ اَتْحَاسُلُ وَاللّٰهُ اَسْكُوْا اَنْتُمْ كَرَمَنَزْلٍ مُّقْتَدُوْكُمْ یَوْمَ یُنَادِیْ ہِیْ تَوْظَاہِرُیْ کہ سواری کی نسبت کر سوار بہتر ہو گا یہ تقریر بطور مجملہ معترضہ کے آگئی کہ اس بحث میں مناسب نہیں اس لیے کہ اُسکو چھوڑ کر غرض اصلی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جب تم نے عزت کے فوائد اور آفات معلوم کر لیے تو جان لیا ہو گا کہ عزت پر مطلق حکم کرنا افضل ہے کہ نہیں خطا ہے بلکہ چاہیے کہ اُس شخص کو

۱۲۔ ایک تفصیلات کا یہ کہ جس کی شخصیات پر اسے صواب دین سے کسی سدا بہا علم بین لکھو گئی

تو اسکی طرف چڑھتا ہوں کہ اس کا رسم اور کاروبار اس کا کھانا پینا ہر چیز

اور اسکے حال کو اویس اور اسکے احوال کو دیکھا جائے اور یہ بھی کہ اختلاف کا باعث کیا ہو اور اختلاف کے باعث سے کون کون سے فوائد جاتے رہیں گے اور کیا نفع ہو گا پھر نفع اور نقصان کا مقابلہ کیا جائے تب البتہ امر حق وضع ہو گا اور فضیلت معلوم ہوگی اور امام شافعی رحمہ کی تقریر اس باب میں قول فیصل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اویس آدمیوں سے منقبض رہنا موجب عداوت کا ہو اور اسے گھل کھیلنا بڑے ہنشین پیدا کرتا ہے تو ایسی طرح رہنا چاہیے کہ نہ منقبض ہو نہ منبسط چنانچہ سعدی رحمہ فرماتے ہیں نہ چندان درشتی کن کہ از تو سیر گردند نہ چندان نرمی کہ بر تو دلیر۔ غرض کہ اختلاف اور غزلت میں اعتدال ضروری ہے اور یہ امر حالات کے تفاوت سے مختلف ہو کر تا ہے اور فوائد و آفات کے دیکھنے سے فضل طریق واضح ہو جاتا ہے اس باب میں امر حق ٹھیک ٹھیک یہی ہے اور اسکے سوا جو کچھ کسی نے ذکر کیا ہے وہ نام نامی ہر ایک نے ایک ایسی حالت خاص کا ذکر کیا ہے جن میں وہ خود موجود ہو تو اگر غیر شخص جو اس حال میں نہیں اسی طرح وہی حکم کیا جائیگا تو درست نہ ہو گا اور علم ظاہر میں صوفی اور عالم کے درمیان بھی یہی فرق ہے کہ صوفی وہی تقریر کرتا ہے جس حال میں خود ہوتا ہے اسی وجہ سے مسائل میں سب صوفیوں کے جواب جدا جدا ہوتے ہیں اور عالم وہ ہے کہ امر حق کو نفس الامر میں دریافت کرتا ہے اور اپنے حال کا لحاظ نہیں کرتا اسی وجہ سے جو کہتا ہے وہی حق ہوتا ہے اس میں مجال اختلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ امر حق تو ہمیشہ ایک ہی ہو گا اور حق سے قاصر پیشا ہوا کرتے ہیں اور ہمیں وجہ صوفیہ کرام سے جو درویشی کا حال پوچھا گیا ہے تو ہر ایک نے وہ جواب دیا جو دوسرے کے جواب کا غیر تھا اور وہ جواب ہر چند باقتباسیہ کے حال کے حق ہیں مگر نفس الامر میں حق نہیں ہیں اس لیے کہ حق تو ایک ہی ہو کر تا ہے مثلاً ابو عبد اللہ جلا سے جو پوچھا گیا کہ فقیری کیا ہے فرمایا کہ اپنی دونوں آستینیں دیوار سے مار کر کوکھ ہار دے اللہ تعالیٰ ہی ہی فقیری ہے اور حضرت جنید بغدادی رحمہ نے اس کا جواب یہ فرمایا ہے کہ فقیر وہ ہے جو نہ سوال کرے نہ کسی سے مزاحمت کرے اور اگر اس سے کوئی مناقشہ کرے تو خاموش ہو جائے اور سہل بن عبد اللہ رحمہ نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو سوال نہ کرے اور نہ ذخیرہ کرے اور کسی اور بزرگ نے فرمایا ہے کہ فقیری یہ ہے کہ تمھارے پاس کچھ نہ ہو اور جب ہو بھی جاوے تو اپنی نہ سمجھو اور چونکہ تمھاری نہ تھی تو اب بھی تمھاری نہیں اور ابراہیم خواص رحمہ کہتے ہیں کہ فقیری یہ ہے کہ شکایت نہ کرے اور سختی کا اثر ظاہر نہ ہو۔ اور مقصود یہ ہے کہ اگر تنوادمیوں سے سوال کیا جائے تو تنو جواب جدا جدا ہونگے کہ غالباً دو بھی ایک سے نہ ہونگے اور وہ من وجہب درست ہونگے اس لیے کہ ہر ایک کا جواب اسکے حال کی خبر اور جو کچھ اسکے دل پر غالب ہو رہا ہو اس کی حکایت ہوگی اور اسی وجہ سے اس فرقہ کے دو آدمی ایسے نہ دیکھو گے جن میں سے ایک اپنے ساتھی کو تصوف میں ثابت قدم تھلائے اور اس کی تعریف کرے بلکہ ہر ایک کو یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ واصل اور واقعہ حق میں ہی ہوں اس لیے کہ ان کی ڈور انہیں احوال کے مقتضا ہے جو ان کے دلوں پر پیش ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے ہی نفس سے مشغول رہتے ہیں دوسروں کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اور علم کا نور جب چمکا ہے تو سب پر محیط ہوتا ہے اور پردہ غفلت دور کرتا ہے اور اختلاف اٹھا ڈالتا ہے اور اس اختلاف کی مثال یہ ہے کہ ہمیشہ زوال کے وقت سایہ اصلی کے باب میں اقوال دیکھئے میں کہ کچھ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں سایہ دو قدم ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نصف قدم ہوتا ہے اور دوسرا سپر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ دن میں شات قدم ہوتا ہے اور کوئی پانچ قدم بتاتا ہے اور دوسرا سکور دیتا ہے تو یہ حال صوفیوں کے جواہر کا سا ہے یعنی ہر شخص نے اپنے شہر کے سایہ اصلی کو دیکھ کر کہہ دیا کہ اتنا ہی اور یہ بات درست ہے کہ دوسرے کی غلطی جو بیان کرتا ہے وہ بیجا ہے کیونکہ تمام دنیا کو اس نے اپنا شہر اسکے شل سمجھ لیا ہے جیسے صوفی اپنے حال پر قیاس کر کے دنیا پر حکم لگا دیتا ہے اور جو شخص زوال کو جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ سایہ کس باعث سے چھوٹا اور بڑا ہو کر تا ہے اور شہروں میں کس وجہ سے مختلف ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا جواب ہر شہر کے لیے ایک جدا حکم پر مشتمل ہو گا مثلاً کہیں کہیں بعض شہروں میں سایہ نہیں رہتا اور بعض میں لمبا اور بعض میں کوتاہ ہوتا ہے۔ یہ ہی غزلت اور اختلاف کی فضیلت کا بیان جسکو ہم نے ذکر کرنا چاہا تھا۔ اب اگر یہ کہو کہ اگر کوئی شخص اپنے حق میں غزلت کو فضل اور اسلم سمجھے تو غزلت کے آداب اسکے لیے کیا ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آداب اختلاف کا بیان کرنا البتہ طویل تھا اس کو ہم باب آداب صحبت میں لکھ آئے اور غزلت کے آداب کو

ساتواں باب سفر کے آداب میں

رباعی ہے تعب و مشقت میں سفر مثل سقر
ہر قول خدا دیکھئے میر وانی الارض
موتی ہوئے اُس سے بھی آخر کو ظفر
تا چھپے کھلے راز سے سفر

وضوح ہو کہ سفر لغت کی چیز سے خلاصی کا ذریعہ اور مطالبہ چیز کے لئے کا وسیلہ ہے اور سفر دو قسم ہے ایک ظاہر بدن سے کہ اپنے وطن اور قرار گاہ سے جدا ہو کر صحرا و وشت نور دی کرے دوسرے سفر باطن دل کا کہ اہل الباطن سے ملکوت سلوات کی سیر کرے اور ان دونوں قسموں میں سے سفر باطن یا شرف ہے اسلئے کہ جو شخص اُسی حالت پر ٹھہرا رہتا ہے جیسے کہ پیدا ہوا ہے اور جو کچھ باب داد و دن کی تعلیم سے سیکھ لیا ہے اُسی پر جا رہتا ہے تو وہ درجہ تصور پر لازم اور مرتبہ نقصان پر تعلق ہے اور وسعت فضاء و جنت کے عوض تاریکی جہنم دار و جنت اختیار کرتا ہے اور کسی نے سچ کہا ہے اس سے بڑھ کر ہر انسان میں کوئی بڑی مہر کے قادر اپنی وہ کیل پر ناقص رہے مگر جو کہ اس سفر میں گھٹا دشوار ہے اسلئے اسکے واسطے کوئی راہبر اور رفیق درکار ہے اور ازاں اُنجا کہ راہ معلوم ہے اور راہبر اور رفیق معدوم اور راہ کے چلنے والے تھوڑے سے بہرہ برائے ہوتے ہیں اور اس دولت کثیر سے غفلت لہذا نہ ان راہروں میں کوئی پھرنے والا رہا نہ انفس آفاق اور ملکوت کی سیر گاہوں میں کوئی سیر کرنے والا حالانکہ اللہ تعالیٰ اُسی راستہ کی طرف بلاتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے سُبْحَانَ الَّذِیْ اَنشَأَ الْاَفَاقَ وَفِی الْاَفْصَحِ اَوْرَاقُ الْاَرْضِ اَیَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَفِی الْاَفْصَحِ اَفْکَاہُ تَبْصِرُوْنَ اور اس سفر سے بچنے پر اللہ تعالیٰ انکار فرماتا ہے اپنے اس ارشاد میں وَاَلَمْ تَعْلَمُوْا عَلَیْہِمْ مَّطٰیجِیْنَ بِاللَّیْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ اور اس آیت میں وَاَیْنَ سَنَ اَیْتِیْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَوْمَ تَکْمُلُ اَعْمٰلُہُمْ خُشُوْنَ تو جس شخص کو یہ سفر نصیب ہوتا ہے وہ بدن سے تو اپنے وطن اور قرار گاہ میں رہتا ہے اور باطن سے تماشائے گاہ جنت کا جبکہ چھلکا اُفلاک و زمین کے برابر ہے کیا کرتا ہے وہی سفر ہے جسکے چشموں اور گھاٹوں پر تنگی کا خطر نہیں اور کثرت ازدحام سے کھٹکے ضرر نہیں بلکہ مسافروں کی کثرت سے اُسکے ثمرات اور فوائد زیادہ ہوتے ہیں نہ اُسکے ثمرات دائمی سے کسی کو مزاحمت اور نہ فوائد متراکم سے کسی کو مانعیت مان جو مسافر خود دامن شری سے بھرے یا اپنی حرکت میں وقفہ کرے تو اپنا کیا پاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللہَ لَا یَغۡیۡرُ بِالْقَومِ حَتّٰی یَغۡیۡرَ دَیۡمًاۤ اِلَیۡہِمْ اَوَّلَیۡنَہُ a

پہلا بیان سفر کے فوائد اور فضیلت اور نیت کے ذکر میں مخفی نہ رہے کہ سفر ایک قسم کی حرکت اور اختلاط کا نام ہے اور اس میں بہت سے فائدے اور آفتیں ہیں چنانچہ باب بصحت اور غلت میں ہم نے ذکر کیا ہے اور جو فوائد آدمی کو سفر پر آمادہ کرتے ہیں وہ یا تو کسی چیز سے گریز کرنا یا کسی چیز کا طلب کرنا ہے یعنی مسافر جو سفر کرتا ہے تو وہ یا اسلئے کرتا ہے کہ کوئی چیز اسکو بزرگ مقام سے نکالے دینی ہے اور اگر بالفرض وہ نہ توئی تو یہ سفر بھی نہ کرتا یا اسلئے کرتا ہے کہ کسی مقصد یا مطلوب کو حاصل کرے اور گریز کرنے کی چیز یا ایسی ہے جسکی تاثیر امور دنیاوی پر ہو مثلاً طاعون اور وبا کا شہر میں ہونا یا کسی فتنہ اور خصومت کا برپا ہونا یا غلہ کا گران ہونا یا اشیاء و اسباب عام ہیں اور کبھی سبب خاص بھی ہوتا ہے کہ شہر والوں کو خاص شخص کو ایذا دینی منظور ہو اسلئے شہر سے چلا جائے اور ایک صورت ہے کہ اسکی تاثیر دین میں ہو مثلاً شہر میں رہنے سے جاہ و مال میں مبتلا ہو جانا اور ایسے اسباب کی کثرت ہونی جسے خدا تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ بانی مینہ نہ ہو تو اسوجہ سے سفر اور گمانی اختیار کرے اور جاہ و غلام سے احتراز چاہے

اس میں کچھ اور بات
موتی ہوئے اُس سے بھی آخر کو ظفر
تا چھپے کھلے راز سے سفر
دنیا میں اور کس
کسی جان میں
شہر اور زمین
جہانیاں ہیں
تھیں نہ دیکھو
اور خود تھکے
اور کچھ کھینچو
نہیں ۱۲
میں روم
گذرے جو تاجر
صبح کے وقت
اور صبح کو
سیر نہیں کرتے
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

یہ شخص کو شہر والے جبراً بدعت کے ارتکاب کے لیے کہیں خواہ ایسے عمل کی ولایت اُس کے سر و سرین جس کا گناہ شریعہ میں اور حلال نہ ہو تو اس نظر
شہر کو چھوڑنا چاہیے۔ اور مطلوب چیز بھی یا دنیاوی ہو جیسے مال و جاہ کی طلب یا کوئی امر دینی ہو پھر دینی مطلب یا علم ہوگا یا عمل اور علم میں طرح پر
ایک فقہ و حدیث و تفسیر اور ان کے تعلقات کا علم دوسرے اپنے اخلاق اور صفات کا علم تجربہ کے طور پر تیسرے زمین کی نشانیاں اور اُس کے عجائبات
علم جیسے ذوالقرنین نے زمین کے اطراف میں سفر کیا تھا اور عمل و طرح پر ہی عبادت یا زیارت عبادت تو جیسے حج اور عمرہ اور جہاد کا سفر ہو اور
زیارت کا سفر یا مکانات کی طرف ہوگا جیسے مکہ اور مدینہ زراہما اللہ شرفا اور بیت المقدس کا سفر یا دارالاسلام کی حدود پر کفار کو روکنے کے لیے
جانا اور کبھی سفر زیارت سے مقصود اولیا اور علما ہوتے ہیں اور وہ یا تو زندہ ہونگے جنکو دیکھنا موجب برکت ہو اور ان کے حال کا مشاہدہ کرنے سے
ان کی پیروی کی رغبت کو زور ہوتا ہو یا وہ مردے ہیں کہ ان کی قبروں کی زیارت ہو اگر تھی ہو غرض کہ سفر کی اتنی ہی قسمیں ہیں اور اس تقسیم سے اقسام
مفصلہ ذیل نکلتی ہیں قسم اول طلب علم کے لیے سفر کرنا اور چونکہ علم یا واجب ہو یا نفل ہو تو سفر بھی واجب کے لیے واجب ہوگا اور نفل کے لیے نفل
اور ابھی ہم نے لکھا ہے کہ علم یا امور دینی کا علم ہو یا اپنے اخلاق کا یا زمین کی عجائب قدرت الہی کا تو انہیں سے جس علم کے لیے سفر کر لیا ثواب یا دیگر
چنانچہ علم دین کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن خرج من بیتہ فی طلب العلم فعولی سبیل اللہ حتی یرجع اور دوسری حدیث میں
ارشاد فرمایا میں سلاک طریقاً یتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقاً الی الجنۃ اور حضرت سعید بن المسیب ایک حدیث کی طلب میں بہت سے دنوں کا
سفر کیا کرتے تھے اور شعیب ج فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے کلمہ کی تلاش میں جو اس کو نیک بات بتائے یا ہلاک سے بچائے شام سے یکسوین کے
اس کنارہ تک چلا جائے تو اُس کا سفر ضائع نہ ہوگا۔ اور جابر بن عبد اللہ مع دس صحابہ رضی اللہ عنہم سے مدینہ منورہ سے مصر کو تشریف لگے کیونکہ انھوں نے
سنا کہ عبد اللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں چنانچہ ایک عید نہ برابر چلے اور اس حدیث
سنا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ سے ہمارے اس زمانہ تک عالم ایسے کم ہونگے جنھوں نے علم دین کی تحصیل میں سفر نہ کیا ہو۔ اور اپنے نفس اور اخلاق
علم بھی ضروری ہو ایسے کہ طریق آخرت کا چلنا بدوین عادات کی درستی اور اخلاق کی تہذیب کے ممکن نہیں اور جو شخص اپنے باطن کے اسرار
اور صفات کی برائیوں سے واقف نہ ہو گا وہ اپنے دل کو اُن سے صاف کیسے کرے گا اور سفر تو اُسی کو کتنے ہیں جس سے اخلاق ظاہر ہوں اور اُسی
اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے امور مخفی کو نکالتا ہو اور سفر کا نام بھی سفر ہی وجہ سے ہو کہ شوق سفر سے ہو جس کے معنی ظہور کے ہیں تو اخلاق کا
ظاہر کرنے والا ہونے سے سفر کہلا گیا اور ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کسی گواہ کا پہچانا ایک شخص نے بیان کیا تو آپ نے اس سے
فرمایا کہ تو اس گواہ کے ساتھ کبھی سفر میں بھی رہا ہو جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو کر تے ہیں اُس نے عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی آپ نے فرمایا
کہ میری دانست میں تو اس سے واقف ہو اور بشرح فرمایا کرتے کہ اگر وہ قاریان سفر کو نہ کہ طیب ہو جاوے کیونکہ پانی جب روان ہوتا ہو تو طیب
ہوتا ہو اور اگر مدت ایک جگہ میں ٹھہرتا ہو تو متغیر ہوتا ہو حاصل یہ کہ آدمی جب تک وطن میں رہتا ہو تو جن امور کی عادت اس کی طبیعت کو ہوتی ہے
انھیں سے مانوس رہتا ہو اور بڑے اخلاق ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ طبیعت کے خلاف کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی اور جب سفر کی سختی
اٹھاتا ہو اور امور معمولی اور معتاد میں تغیر پاتا ہو تو اخلاق کی خفیہ آفات منکشف ہو جاتی ہیں اور اُن کے عیوب پر مطلع ہوتا ہو تو آب
انکا علاج بھی کر سکتا ہو جیسا سعدی فرماتے ہیں سے نابہ کان خانہ در گردی ہرگز اسے خام آدمی نشوی ہرگز عادت کی آفات کے ضمن میں
ہم اختلاط کے فوائد ذکر کر چکے ہیں سفر میں اختلاط کے سوا اتنی بات آؤں کہ کچھ زیادتی شغل کی اور مشغولوں کا اٹھانا بھی ہوتا ہے
باقی رہا زمین میں خدا سے تعالیٰ کی نشانیاں کا دیکھنا سو اُن کے دیکھنے میں بھی بہت فائدہ ہیں اہل بصیرت کے لیے مثلاً اکٹھے مختلفہ
ایک دوسرے سے متصل اور کوہ و دشت اور بحر و براہ اور اقسام حیوانات و نباتات سب کچھ دیکھنے میں آتی ہیں اور انہیں سے کوئی ایسی چیز نہیں
جو خدا سے تعالیٰ کی وحدانیت پر شاہد نہ ہو اور زبان گویا سے اس کی تسبیح نہ کرنی ہو اگر ان کی شہادت اور تسبیح کو دہی سمجھنا ہو جو کان لگا دے اور

حضور دل سے منے در نہ منکر اور غافل جو دنیا کی ظاہری بہار پر فریفتہ ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ انکو وہ کان ہی نہیں اور نہ وہ آنکھیں
وہ تو اس آیت کے مصداق ہیں لعلون ظاہر اس الحیوة الدنیا وہم عن الآخرة ہم غافلون اور اس کے انهم عن السع لعزلون۔ ہمیں ظاہر کے
کان مراد نہیں کیونکہ گوش ظاہر سے تو وہ لوگ معزول نہ تھے بلکہ گوش باطن مراد ہیں اور گوش ظاہر سے بجز آواز کی چیزوں کے اور کچھ نہیں
معلوم ہوتا اور اس باب میں خصوصیت انسان ہی کو نہیں سب حیوانات بھی اصوات سنتے ہیں اور گوش باطن سے زبان حال سنی جاتی ہے
جو زبان قال سے علیحدہ چیز جیسی کوئی میخ اور دیوار کا قصہ بیان کرے کہ دیوار نے میخ سے کہا کہ تو مجھ کو کیوں چیرتی ہو میخ نے جواب دیا کہ بہ احر
اس سے دریافت کر جو میرے سر پر چڑھ کر رہا ہے یعنی پتھر سے پوچھ کہ مجھ کو میری تجویز پر کیوں نہیں چھوڑتا مجھ کو کیوں ٹھوکتا ہو غرض کہ آسمانوں اور
زمین میں کوئی ذرہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انواع شہادت نہ رکھتا ہو اور یہی شہادتیں اس کی توحید ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے پر
جو شہادتیں ہر ذرہ میں ہیں وہ اس کی تسبیح ہیں مگر لوگ ذرہ کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس وجہ سے کہ انکو مضیق گوش ظاہر سے میدان وسیع باطن کا غفر
میت نہیں ہوا اور زبان قال کی رکاکت سے زبان حال کی فصاحت پر گزر نصیب نہیں ہوا اور اگر بالفرض ہر عاجز شخص اس طرح کا سفر کیا کرتا تو
حضرت سلیمان علیہ السلام ہی پرندوں کی گفتگو سمجھنے سے مخصوص نہوتے اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کے سننے کی خصوصیت ہوتی
جس کلام کا پاک جاننا حروف اور اصوات کی مشابہت سے وجہ ہو اور جو شخص سفر کرتا ہو اس غرض سے کہ ان شہادتوں کو جو صفات جادوئے
خطوط الہی سے لکھی ہوئی ہیں تلاش کرے اسکو سفر بدی بہت سائنیں کرنا پڑیگا بلکہ ایک جگہ ٹھہر کر اپنے دل کو فارغ کر جائے کہ ہر ذرہ سے صدائے
تسبیح منکر رحمت پائے ایسے شخص کو جنگلوں میں پھرنے سے کیا کام اسکا مطلب تو آسمانوں کے اسرار سے کل سکتا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے
سب اس کے حکم کے مطیع ہیں اور ارباب بصیرت کی نگاہوں میں سال اور مہینہ میں کئی بار دور سے کرتے ہیں بلکہ ہر لحظہ حرکت کی مشقت اٹھاتے ہیں
تو جس شخص کے گرد خود کعبہ طواف کرے وہ اگر کسی مسجد کے طواف کے لیے محنت کرے تو خالی از تعجب نہیں اسی طرح جس شخص کے گرد اطران
آسمان کے گردش کرتے ہوں وہ زمین کی سمتوں میں دورہ کر گیا تو خالی تعجب سے نہیں۔ پھر سافر جب تک چشم ظاہر کے دیکھنے کا محتاج رہیگا
اور سیر عالم ظاہری کو تنہا آنکھ کے دیکھنے پر جا بیگا تب تک وہ خداے تعالیٰ کی طرف چلنے والوں کی اول منزل میں رہیگا گو پاکہ وطن کے دروازہ پر
بیٹھا ہو اور میدان وسیع تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئی اور اس منزل میں بڑے رہنے کا سبب سوائے نامردی اور کم ہمتی کے اور کچھ نہیں
اور زمین و ہر کسی اہل دل نے فرمایا ہو کہ آدمی یوں کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولتا کہ دیکھو اور میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کرنا کہ دیکھو ورنہ دونوں
قول حق ہیں لیکن اتنا فرق ہو کہ قول اول حکایت منزل اول کی ہو جو وطن سے قریب ہو اور دوسرا قول ان منازل کا حال ہے جو وطن سے
دور ہیں اور انکو وہی طرح کرتا ہو اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالتا ہو اور انکی طرف گزرنے والا بعض اوقات برسوں حیران پھر تا ہی اور کبھی توفیق
اسکا ہاتھ پکڑ کر سیدھا راستہ بتا دیتی ہو لیکن اس جنگل میں ہلاک ہونے والے بہت ہیں سہ درین ورطہ کشتی فروشد ہزار ہا کہ پیدا نشد تھکے ہارے
مگر جن لوگوں کو توفیق یا دہوئی انکو رحمت بیشمار اور سلطنت پادشاہی اور وہی لوگ ہیں کہ کتاب ازل نے انکی قسمت میں خوبی لکھی ہو اس سلطنت کا
حال دنیا کی سلطنت کا سا جانو کہ اول تو باد جو دو لوگوں کی کثرت کے اس کے طالب کم ہوتے ہیں پھر طالبوں میں سے ہلاک ہونے والے زیادہ
ہوتے ہیں اور مراد کو پہنچنے والے کم اور یہ دستور ہو کہ جب مطلب بڑا ہوتا ہو تو ان میں مددگار کم ہوتے ہیں اور نامرد اور عاجز طلب سلطنت کے
در پر نہیں ہوتا اس لیے کہ ان میں خطرہ اور مشقت بہت ہو اسکا نتیجہ اسی وقت ہوتا ہو کہ نفس حوصلہ دار ہو جیسا کہ کسی نے کہا ہو کہ نفس جب
حوصلہ در ہوتے ہیں اسوقت اجسام مد محنتیں انکی مرادوں کے لیے سہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی عزت اور سلطنت کو بھڑ
محل خطر کے اور کسی جگہ نہیں رکھا مگر نامرد اپنے بھین اور قصور کا نام ہوشیاری اور ہر ہیز رکھ لیتا ہو چنانچہ کسی کا شعر ہے نامرد و بزدلی کو بھین
احتیاط و برقی یہ ہو کہ دھوکا ہو طبع لایم کا مد غرض کہ سفر ظاہر سے خداے تعالیٰ کی عقدہ کشائی ان زمین میں دیکھو اگر سفر باطن منظور ہو تو اسکا حکم کیا

نہایت خطرناک ہے۔ اگرچہ نامرد و بزدلی کو بھین کا نام ہے مگر یہ بھین ہے جس کا ذکر ہے۔

اس قوت سے انبیاء اور اولیاء سرفراز ہو کر تھے ہیں اور کسب سے اُس تک پہنچنا مشکل ہے گو محنت و کسب کو کسی قدر اُسیں دخل ہے۔ اس بات پر
قوت باطنی کا مختلف ہونا ایسا ہے جیسا اعضا میں قوت ظاہری مختلف ہوتی ہے مثلاً بعض پہلوان پیٹے کٹے شہاڈتوں میں بوجھ اٹھا سکتے ہیں
پس اگر کوئی ناتوان اور بیمار چاہے کہ بوجھ اٹھانے کی مشق کرنے سے تدریج پہلوان کا رتبہ حاصل کر لے تو ہرگز نہ ہوگا ان مہارت اور کوشش
سے اُسکی قوت کسی قدر زیادہ ہو جائیگی گو اُسکے درجہ کو نہ پہنچے پس اگر آدمی مرتبہ عالی پر پہنچنے سے مایوس ہو تو محنت کو ترک کرنا نہ چاہیے کہ
یہ نہایت جمالت اور کمال درجہ کی گراہی ہے چنانچہ سلف کے اکابر کی عادت تھی کہ فتنوں کے دُور سے وطن چھوڑ دیتے تھے اور سفیان ثوری رح
فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایسا بُرا ہے کہ اُسیں گنہگاروں کو بھی امن کی صورت نہیں مشہور ہوں گا تو کیا ذکر ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ آدمی ایک شہر سے دوسرے
شہر میں جائے اور جس جگہ مشہور ہو جائے وہاں سے دوسری جگہ چلے۔ اور ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رح کو دیکھا تو وہ ان کے پرچے لکے
اور ہاتھ میں ٹھیلیاں لٹکائے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ کہاں کو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک گائون میں ارزانی ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ اُسیں ٹھہر دوں
میں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں فرمایا کہ ہاں جب تم سنو کہ فلان گائون میں ارزانی ہے تو اُسیں جاؤ کہ اس سے تمہارا دین بھی سلامت رہیگا
اور تردد بھی کمتر ہوگا غرض کہ یہ سفر نرج کی گرانی کی وجہ سے تھا اور سری سقطی رح صوفیوں سے فرمایا کرتے کہ جب جاؤ انکل گیا تو حیثیت کی آمد ہوئی اور
درخت ہرگ دار ہوئے اور نکلنے کی بہار ہوئی تو اب نکلاؤ اور چلو پھرو۔ اور برابر ہم خواص کسی شہر میں ایک چلے سے زیادہ ٹھہرتے اور سونے کون میں
تھے اسباب پر اعتماد کر کے کسی جگہ ٹھہرنے کو توکل کا مغل جانتے تھے اور اسباب پر اعتماد کرنے کے اسرار باب التوکل میں انشاء اللہ مذکور ہوئے۔
چوتھی قسم سفر کی یہ ہے کہ ایسی چیز سے گزیرے جو بدن میں ضرر کرے جیسے طاعون یا مال میں غل ڈالے جیسے نرج کی گرانی یا اگر کوئی ایسی ہی سفر
ہو اور اس قسم کے سفر میں بھی کچھ خرچ نہیں بلکہ جو فائدے اس سفر میں مترتب ہوتے ہیں اگر وہ واجب ہوں تو بعض صورتوں میں یہ سفر بھی واجب
ہوگا اور اگر وہ مستحب ہوں تو سفر بھی مستحب ہوگا مگر اس سفر سے طاعون کی صورت مستثنیٰ ہے کہ اُس سے بھاگنا نہ چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں طاعون
سے بھاگنے پر نہی وارد ہے چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہذا الوباء اذا السقم بجز عذاب بہ بعض الامم قبلکم
ثم بقی بعد فی الارض فیذیب المرقۃ ویاتی الاخری فمن سمع بہ فی الارض فلا یقدم من علیہ ومن وقع بارض وہو بہا فلا یخرجہ الفرائض۔ اور حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی طعن اور طاعون سے ہوگی میں نے عرض کیا کہ طعن کے
معنی تو ہنسنے والے مگر طاعون کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک گوشت ہے مثل اونٹ کے طاعون کے جو لوگوں کی پیٹھ کے آفل اور نرم حصہ میں
پیدا ہوتا ہے جو مسلمان اُس سے قربا ہے وہ شہید ہے اور جو شخص طلب ثواب میں طاعون کی جگہ مقیم رہتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی تاک میں
تیار بیٹھا ہے اور جو اُس سے بھاگتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی صف میں سے بھاگتا ہے۔ اور کھول رحم امین رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی چیز کو مت کر تجکو کلیمہ دی جائے یا دم کا یا جائے اور اپنے ماباپ کی
اطاعت کرو اور اگر تجکو یہ کہیں کہ جو چیز تیری ہے سب سے دست بردار ہو تو سب سے دست بردار ہو جانا تو عہد است چھوڑ کر جو کوئی نماز عہد
چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اُس سے بری ہو جاتا ہے اور شراب سے اجتناب کر کہ وہ ہر بُرائی کی گنجی ہے اور گناہ سے احتراز کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض
کرتا ہے اور صف جہاد سے مست بھاگ اور اگر لوگوں میں مری پڑے اور تو ان میں موجود ہو تو وہ میں ٹھہرا رہے اپنی نصرت اپنے گھروالوں پر خرچ کر
اور تادیب اُنکو کیا کر اور خداے تعالیٰ سے اُنکو ڈرایا کر۔ غرض کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون سے بھاگنا ممنوع ہے اور یہی طرح طاعون
میں جانا بھی ممنوع ہے اور اس کا بعید باب التوکل جلد چارم میں مذکور ہوگا۔ قسیمین سفر کی تھیں انکے بیان سے یہ معلوم ہوا کہ سفر یا ہجرت
یا تہجد یا مباح اور حرام سفر یا تو حرام ہوگا جیسے غلام کا بھاگنا یا ماباپ کی نافرمانی کر کے جانا یا مکہ مکرمہ ہوگا جیسے طاعون والے شہر سے نکل جانا اور
اتھا سفر بھی یا واجب ہر گاہ جیسے حج کو جانا خواہ اُس علم کی طلب میں نکلتا جو ہر مسلمان پر فرض ہے یا مستحب ہوگا جیسے علما اور انکے شاہد کی زیارت

اور انہیں سبوں سے نیت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ نیت کے معنی یہی ہیں کہ ابھڑنا اس سبب کے لیے جو فعل پر آمادہ کرے اور قائم ہو جانا خواہش کے کثرت سے نیت کے واسطے تو چاہیے کہ آدمی کی نیت تمام سفر میں آخرت ہی ہو اور یہ بات جب واجب اور محبوب ہو تو ہو سکتی ہے مگر مکروہ اور ممنوع میں محال ہے باقی رہا سفر مصلح تو اس کا آل نیت پر ہے یعنی اگر سفر سے غرض مال کی طلب ہو اس لیے کہ مثلاً سوال نہ کرنا پڑے اور اہل و عیال پر ضرورت کا لحاظ بنا رہے اور جو حاجت سے زائد رہے اس کو صدقہ کر دیا کرے تو یہ مباح اس نیت کے باعث اعمال آخرت میں سے ہو جائیگا اور اگر بالفرض حج کو جاتا ہو اور نیت ریا اور شہرت ہو تو اس نیت سے یہ سفر اعمال آخرت سے نکلیا جائیگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات اور یہ حکم اجبات اور ستیحات اور رباحات میں عام ہے ممنوعات میں نہیں اس لیے کہ نیت کی تاثیر یہ نہیں کہ ممنوع کو ممنوع نہ رکھے بعض اکابر سہل نے فرمایا ہے کہ اگر نیت نے مسافروں پر کچھ فرضے متعین کر دیے ہیں کہ وہ ان کے مقصد دن کو دیکھتے ہیں پھر شخص کو اس کی نیت کے موافق دیا جاتا ہے یعنی جس کا مقصد دنیا ہو تو اس کو دنیا ہی ملتی ہو اور اس کی آخرت میں سے کئی گنا کھٹا دیا جاتا ہے اور بہت اس کی پریشان کر دی جاتی ہے اور حرص اور رغبت کا شغل زیادہ ہو جاتا ہے اور جس کا مقصد آخرت ہو تو اس کو بصیرت اور حکمت اور تہذیب طبع عنایت ہوتی ہے اور بقدر نیت تذکرہ اور عبرت کا باب کھول دیا جاتا ہے اور اس کی بہت مجتمع کر دی جاتی ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعا اور استغفار کرتے ہیں نہ اب یہ بحث کہ سفر بہتر ہو یا اقامت تو یہ ایسی چیز ہے یوں کہنا کہ عزالت افضل ہے یا اختلاط اور اس کا طریق باب عزالت میں ہم لکھ آئے ہیں اس بحث کو وہاں سے سمجھ لینا چاہیے کہ سفر بھی ایک قسم کا اختلاط اتنی ہی زیادتی ہے کہ ہمیں شقت راہ اور تفرق بہت اور پریشانی دل اکثر ان کے حق میں ہوتی ہے اور فضل اس باب میں وہی ہے جس سے دین بہرہ و زیادہ ہو اور دین کا ثمرہ کامل دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہونا اور اس کے ذکر سے انس کا پایا جانا ہو اور انس ذکر دائمی سے اور معرفت ہمیشہ کی فکر سے حاصل ہوتی ہے اور جو شخص کہ ذکر اور فکر کا طریق نہ سیکھ چکا ہو گا اس سے یہ دونوں نہ ہو سکیں گے اور سیکھنے کے لیے ابتدا میں سفر اعانت کرتا ہے اور انجام کو علم کے بموجب عمل کرنے کی اقامت مدد کرتی ہے۔ اور ملکوں میں ہمیشہ سیاحت کرنی دل کو پریشان کرتی ہے اور سپر بجز قوی شخصوں کے اور قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ سفر میں جان اور مال دونوں کا خطرہ ہو خدا ہی بچاوے تو بچے پس مسافر کو کبھی تو اپنی جان و مال کی فکر ہوتی ہے اور کبھی اپنی مالوت اور مقادیر چیزوں کے جدا ہو جانے کا خیال ہوتا ہے کہ اقامت میں یہ بات نصیب تھی اس وقت نہیں اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہو تو اس کا خوف ہو تو لوگوں کی طرف طمع کرنے سے خالی نہیں رہتا کبھی فلسفی کے باعث دل ضعیف ہو جاتا ہے اور کبھی اسباب طمع کے قوی ہونے سے دل قوی رہتا ہے پھر روزمرہ کے کوچ و مقام کا تردد ایسا ہے کہ یہ سب حالات کو اتر کر دیتا ہے تو سالک آخرت کو کجی طلب علم یا زیارت کسی بزرگ مقدا کے جس کے دیکھنے سے رغبت اس کی سیرت اور خیر کی حاصل ہو سفر کرنا نہ چاہیے پھر اگر قوی بنفس اور وقت کا ہو اور فکر کا طریق اور عمل کا رستہ اس کے لیے کھلا ہو تو اس کے لیے ٹھہرنا ہی بہتر ہے مگر اس زمانہ کے اکثر صوفیوں کے باطن چونکہ لطافت افکار اور وقائق اعمال سے خالی ہیں اور خلوت میں ان کو اللہ تعالیٰ سے انس اور اس کے ذکر سے گفت نہیں حاصل ہوتی اور ذکر شغل ہونے کی جگہ باطل و کابل ہو رہے ہیں اس لیے ان کو کابل کی عادت ہو گئی ہے عمل کو دشوار اور طریق کسب کو مشکل سمجھ لیا ہے سوال اور گدگری سہل جان لی ہے یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ شہر دن میں جو باطنی صوفیوں کے لیے بنی بنی انہیں جارہیں اور وہاں کے خادم جو اہل دل کی خدمت پر معین ہیں ان سے اپنی خدمت لین ان لوگوں نے اپنی عقل اور دین دونوں کو حقیر کر دیا سو جس سے کہ ان کا مقصد خدمت سے بجز ریا و شہرت اور آوازہ پھیلنے اور بھیک سے مال جمع کر لے کہ اور کچھ نہیں اور سوال کا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ راہ خدا سیکھنے والے بہت جمع ہیں پس ایسے شخصوں سے خالفا ہوں میں کیا پائے ہوگی اور میرے دن کی تاویب کیا نافع ہوگی کہ کوئی ان کا مانع زبردست نہیں گدڑیاں پسند کرنا خالفا ہوں کو سیر گاہ بنالیا ہے اور کسی قدر الفاظ کلمانی بڑ کی طرح کے سیکھ لیے ہیں اور اپنے آپ کو لباس اور سفر اور بول چال اور آداب ظاہری میں اصلی صوفیوں کے مشابہ دیکھ کر ہر ایک کالے کو چہن سمجھتے ہیں اور اپنے نفس کو بہتر لگان کرتے ہیں اور یہ وہم کرتے ہیں کہ ظاہر کے امور میں شریک ہونے سے ضرور یہی کہ حقائق میں بھی شرکت ہو اور یہ

احمد رضا خان صاحب دہلی

سلوک میں سفر و فرق نہ کرے اور عاقل منصف جانتا ہے کہ یہ امر محال خواہ کیا ہی ہو اور جو شخص جاہل اور اپنے نفس کے مغالطہ میں پڑا ہوا ہو اسکو معاملہ دین سے ناواقف رہنا زیادہ ہی کیونکہ اسکے بدن سے زیادہ تر نزدیک اسکا دل ہے جب دل ہی کا حال اس پر مشتبہ ہو تو غیر کا حال کیسے ظاہر ہو جائیگا اور جو شخص اس حقیقت کو پہچانتا ہو اسکو بالفرض لازم ہو کہ اپنی کمائی سے اپنی قوت کرے تاکہ اس آفت سے مامون ہو جائے یا ایسے شخص کا مال کھائے جسکو قطعاً جانتا ہو کہ اگر میرے عیوب پنهانی اس پر آشکار ہو گئے تب بھی یہ سلوک سے باز نہ رہیگا اور بدستور موافقت جاری رکھیگا اگر طالب حلال اور طریق آخرت کے سالک کو مجبوری غیر سے مال لینا ہی پڑے تو چاہیے کہ دینے والے سے صاف صاف کہہ دے کہ اگر تم مجھ کو اس اعتقاد سے دیتے ہو کہ میں دیندار ہوں تو میں اس مال کا مستحق نہیں اگر اللہ تعالیٰ میرا پردہ فاش کر دے تو تم مجھ کو تو قیصر کی نگاہ سے نہ دیکھو گے بلکہ اعتقاد کرو گے کہ سب میں برابر ہیں ہوں پھر اگر باوجود اس تصحیح کے بھی وہ دیوے تو لے لیوے اس لیے کہ بعض اوقات دینے والے کو اسکی یہی خصلت اچھی معلوم ہوگی کہ اپنے دین کی سستی کا اقرار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس مال کا مستحق نہیں مگر بیان نفس کا ایک فریب بھی ہے اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کبھی اس طرح پر اقرار کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو نیک بخون کے مشابہ سمجھیں یعنی صلحا کا دستبر ہو کہ اپنے آپ کو بڑا کہا کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کو تھیر جانتے ہیں اور انکو بچہ حقارت دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر کلام تو حقارت پر مشتمل ہوگا اور باطن اور روح کلام مرح و ثنا ٹھہریگی کیونکہ اکثر لوگ اپنے نفس کو بڑا کہتے ہیں مگر واقع میں اسی مذہب سے گویا تعریف کرتے ہوتے ہیں اس نظر سے نفس کو غلو ت ہی میں بڑا کہنا اچھا ہے اور مجمع میں تو عین ریاہی مان اگر طرزی بیان اس طرح ہو کہ شننے والا قطعاً جان لے کہ یہ شخص اپنے گناہوں کا مقدار و خطاؤں کا معترف ہو تو البتہ اس کو سے محفوظ ہو سکتا ہے اور جو شخص اپنے اور خدا سے تعالیٰ کے دریا فی معاملہ میں سچا ہو وہ جانتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ کو یا اپنے نفس کو فریب دینا محال ہے تو اسکو ایسی باتوں سے احتراز کرنا کچھ دشوار نہیں۔ سفر کے اقسام در سفر کی نیت اور فضیلت سفر کی بحث یہاں آگئے چکی اب دوسرا بیان شروع کرتے ہیں دوسرا بیان مسافر کے آداب میں شروع ارادہ سفر سے گھر کو واپس آنے تک اور وہ گل گیر آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ سفر کے ارادہ کرنے کے وقت بیشتر خلع حقوق دبا لیے ہوں انکے حوالہ کرے اور قرضخواہوں کا قرض مباح کرے اور جن لوگوں کو خراج دینا اپنے ذمہ ہو اسکی فکر کرے اور اگر کسی کی امانت اپنے پاس ہو اور وہ مالک کے پاس پہنچائے اور زور اور راہ بجز مال حلال اور طیب کے اور مال شے اور اتنا زور راہ لے کہ آئین سے رفیقوں کے دینے کی بھی گنجائش ہو حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے کہ آدمی کا کم ایک یہ ہے کہ زور و سفر طیب ہو۔ اور سفر میں اچھی طرح بولنا اور کھانا کھلانا اور مرکام خلاق کو ظاہر کرنا ضروری اس لیے کہ سفر باطن کی پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا ہے اور جو شخص سفر میں ساتھ رہنے کی لیاقت رکھتا ہے وہ حضرتین ساتھ رہنے کی لیاقت رکھتا ہے مگر بعض شخص حضرت کی صحبت کے تو قابل ہوتے ہیں اور سفر کی صحبت کے قابل نہیں ہوتے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کی تعریف اس کے ساتھ حضرتین معاملہ کرنے والے اور سفر کے رفیق دونوں فرماتے ہیں تو اسکی نیک نیتی میں کچھ شک مت کرو اور سفر تکلیف کے اسباب میں سے ہو تو جو شخص تکلیف میں خوش خلق رہے تو واقع میں خوش خلق دی ہو درجہ جب ہر ایک کام غرض کے موافق خاطر خواہ ہوتا جائے تو ایسی صورت میں کہ خلقی بہت کم ہوتی ہے اور مشہور ہے کہ میں شخصوں کی بقراری ملامت نہیں ہوتی ایک روزہ دار و دو مہار شوم مسافر اور مسافر کا حسن خلق اسوقت کامل ہوتا ہے کہ گریہ دالے سے سلوک کرے اور رفیق کا امور مکلفیت سے اعانت کرے اور اگر کوئی علیحدہ رہ گیا ہو تو اسکی دلجوئی کرے یعنی بدون اسکی اعانت کیے آگے نہ بڑھے سواری یا زور راہ جسکی شک حاجت ہو اگر بن سکے تو دریغ نہ کرے اور اولیٰ یہ ہے کہ اسکی خاطر ٹھہر جائے اور رفیقوں کے ساتھ حسن خلق کا کمال یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہنسی اور دل لگی حسین فحش اور گناہ نہ ہو کرتا رہے تاکہ تکلیف سفر اور شدا نہ راہ کا غم غلط ہو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ رفیق سفر کے لیے تجویز کرے تو مسافر نہ کرے کہ اول رفیق پھر طریق مشہور ہے اور رفیق ایسا ہونا چاہیے جو دین پر مددگار ہو یعنی اگر یہ بھولے تو وہ یاد دلائے اور یہ یاد کرے تو اسکا

موافق اور عین ہو کہ آدمی اپنے غلیل کے دین پر ہوتا ہو اور مرد و بد و ن اپنے رفیق کے بچا نامہ میں جاتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تین شخص جماعت میں اور فرمایا کہ سفر میں جب تین ہو جاؤ تو ایک کو اپنا حاکم کر لو اور اگر بربستہ ایسا ہی کیا کرتے اور کہا کرتے کہ یہ وہ ایسا ہو جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کیا ہو اور چاہیے کہ ایسے شخص کو امیر کریں جو اخلاق میں سب سے اچھا اور ساتھیوں کے ساتھ زیادہ نرم اور اپنے اوپر غیر کو ترجیح دینے اور طالب موفقت میں جلد باز ہو اور امیر کی ضرورت اس لیے ہو کہ منزلوں اور راہوں اور سفر کی صعوبتوں کے تعین میں رائیں مختلف ہوتی ہیں تو اگر ایک کی رائے پر مدار رہیگا تو انتظام و درست رہیگا ورنہ شرکت کی ہنڈیا چوراہ پر مشہور ہے دنیا کا انتظام اسی لیے بنایا ہوا ہے کہ سب کا مدبر ایک ہو اگر بہت سے معبود ہوتے تو خرابی پڑتی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیما آلمتہ الا اللہ فسد تاویرہ فاعادہ سفر اور حضر سب میں ہو کہ ایک کی رائے پر کام ہو تو درست رہتا ہو اور بہتوں کی رائے پر خراب ہوتا ہو مگر حضر کے مقام میں تو کوئی امیر عام ہوتا ہو جیسے شہر کا حاکم یا امیر خاص ہوتا ہو جیسے مکان کا مالک لیکن سفر میں ہر دن مقرر کرنے کے کوئی معین نہیں ہوتا اس لیے امیر کرنا ضرور ہوتا کہ مختلف رائیں جمع ہو جائیں۔ پھر امیر پر لازم ہے کہ وہ تدبیر سوچے جس میں قوم کی بہتری ہو اور اپنے آپ کو انکی سپر کر لے جیسے عبد اللہ مردوسی سے منقول ہے کہ ابو علی رباعی نے سفر میں انکی ہمراہی چاہی انھوں نے کہا کہ اس شرط پر منظور ہو کہ یا تم حاکم ہو یا میں ابو علی نے کہا کہ حاکم آپ ہی ہیں پس سارے سفر میں اپنا اور ابو علی کا زاد اپنی کمر پر رکھتے اور ایک رات جو میخبر رسا تو تمام رات رفیق کے سر پر چادر لیے کھڑے رہے کہ میخبر میں نہ بھٹکے اور جب ابو علی آئے کتے کہ خدا کو مان کر ایسا مست کرو تو جواب دیتے کہ اپنے قول سے مست پھر تم کہ چلے ہو کہ حاکم میں ہوں جو میرا دل چاہیگا کہ وہاں تک میری آغا چاہیے ابو علی دل میں کہتے تھے کہ میں نے کیا غضب کیا کہ انکو حاکم کہہ دیا اس سے تو میں مر جاتا تو خوب ہوتا کہ میرے واسطے اتنی مختلف اٹھاتے ہیں جمل یہ کہ سفر کا امیر ایسا ہونا چاہیے اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ساتھی چارہ میں اس حدیث میں جو سب اعداد میں سے چار کو خاص کیا تو اس میں کوئی فائدہ ضرور ہوگا ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کے لیے دو کام ضروری ہیں ایک تو حفاظت سباب کی دوم حاجات کے لیے آنا جانا تو اگر تین رفیق ہوں اور ان میں سے دو حفاظت کریں اور ایک حاجات کے لیے جاوے تو وہ اکیلا گھبراہٹ کا رفیق کی دل لگی نہ رہی اور اگر دو جائینگے تو حفاظت پر ایک رہ جائیگا اور تنگدل ہوگا اور دونوں صورتیں خطر سے بھی خالی نہیں تو اس سے معلوم ہوتا کہ چار سے کمتر میں کام نہیں نکلتا چار ہو تو دوسو داسلف لائیں اور دو حفاظت سباب کریں اور چار سے زائد اگر ہونگے تو ان میں ربط رفاقت خوب ہوگا اس لیے کہ پانچواں شخص زائد از حاجت ہی اسی لحاظ سے جسکو اسکی حاجت نہ ہوگی وہ کیسے اسکی طرف متوجہ ہوگا اور شرط رفاقت بجا لائیگا ان رفیقوں کی کثرت سے یہ فائدہ ہو کہ خوف کی جگہوں سے مامون رہتے ہیں اور حدیث میں جو مذکور ہو وہ عدد رفاقت خاصہ کے لیے ہی نہ رفاقت عامہ کے واسطے اور کثرت رفیقوں کی صورت میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام رستہ میں ایک کو دوسرے سے بولنے کی نوبت نہیں بھی آتی کیونکہ کچھ کام ہو تو کلام بھی ہو۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ حضر کے رفیقوں اور گھروالوں کو رخصت کرے اور چلتے وقت وہ دعا مانگے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور ہے یعنی استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ بعض تابعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی راہ میں نے آپ سے جدا ہونا چاہا تو آپ چند قدم میرے ہمراہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ لقمان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی چیز سہرہ کیجاتی ہو تو وہ اسکی حفاظت فرماتا ہو اور میں اللہ تعالیٰ کو تیرا دین اور گھربارا در او آخر اعمال سپرد کرتا ہوں اور زید بن ارقم سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سفر کیا چاہے تو اپنے بھائیوں سے رخصت ہو کہ اللہ تعالیٰ انکی دعا سے اسکے حق میں برکت کرتا ہو۔ اور عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو رخصت کیا کرتے تھے تو یوں فرماتے تھے تودک اللہ التقویٰ وغفر ذنبک و وجہک للیمحیث تو بہت یہ دعا مقیم کی ہو سافر کے لیے اور موسیٰ بن وروان کہتے ہیں کہ میں نے ایک سفر کا ارادہ کیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رخصت ہوئے گیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں جسکو وہ چیز

ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی راہ میں نے آپ سے جدا ہونا چاہا تو آپ چند قدم میرے ہمراہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ لقمان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی چیز سہرہ کیجاتی ہو تو وہ اسکی حفاظت فرماتا ہو اور میں اللہ تعالیٰ کو تیرا دین اور گھربارا در او آخر اعمال سپرد کرتا ہوں اور زید بن ارقم سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سفر کیا چاہے تو اپنے بھائیوں سے رخصت ہو کہ اللہ تعالیٰ انکی دعا سے اسکے حق میں برکت کرتا ہو۔ اور عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو رخصت کیا کرتے تھے تو یوں فرماتے تھے تودک اللہ التقویٰ وغفر ذنبک و وجہک للیمحیث تو بہت یہ دعا مقیم کی ہو سافر کے لیے اور موسیٰ بن وروان کہتے ہیں کہ میں نے ایک سفر کا ارادہ کیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رخصت ہوئے گیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں جسکو وہ چیز

وراء الله الملقى ولادون العبد لمجاوكتب الله لاغلبين انا ورسلي ان الله قومي عزيز تحصنت باسد العظيم واستعنت بالحق الذي لا يموت اللهم احسننا بعينك التي لا تنام واكفنا برزك الذي لا يرام اللهم ارحنا بقدرتك علينا فلا تملك وانت لفتنا ورجاؤنا اللهم اعطنا كلوب جوادك انا ملك برافته ودرمته انك انت ارحم الراحمين۔ نوان ادوب یہ ہے کہ اگر سوار ہو تو سواری کے جانور پر نرمی کرے یعنی اسکی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادے اور نہ منہ پر بارے کہ یہ امر منع ہے اور سواری پر نہ سووے کہ سونے سے آدمی بھاری پڑ جاتا ہے اور جانور کو اس سے ایذا ہوتی ہے اور اہل درج سواری کے جانور پر ہرگز نہ سوتے تھے بجز اسکے کہ اونگہ جائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی سواری کی پشت کے چوکیاں مت بناؤ۔ اور مستحب ہے کہ سواری سے صبح وشام اتر کر اسکو آرام دے دیا کرے کہ مسنون ہے اور انہیں سلف سے آثار بھی ہیں بعض اکابر کا دستور تھا کہ کرایہ میں یہ شرط کر لیتے کہ ہم سواری پر سے نہ اترینگے اور کرایہ پورا دیتے مگر پھر اتر لیا کرتے تھے اس سے انکی غرض یہ تھی کہ یہ امر صرف جانور پر احسان ہوتا کہ ہمارے حسنت کے پلہ میں رہے مالک کے پلہ میں نہ جائے اور جو شخص چوپایہ کو مارنے سے ذرا طاقت سے زیادہ لادنے سے ایذا دیتا ہو قیامت کو اس سے مطالبہ کیا جائیگا جیسے اسکی خدمت میں ثواب پاتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ ہر ایک کی کدہ آخری اجر یعنی ہر جگہ والے پیاسے کے پانی پلانے میں ثواب ہے حضرت ابوہریرہ اور داور کا جو ایک اونٹ مر گیا تو اس سے فرمایا کہ اے شہر اپنے پروردگار کے سامنے مجھ سے نصرت نہ کرنا کہ میں تجھ طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادتا تھا۔ اور ایک ساعت کے لیے اترنے میں دو صدقے میں ایک سواری کو آرام دینا دوسرے کرایہ والے کے دل کو خوش کرنا اور اپنا فائدہ بھی ہے کہ سواری پر چڑھے رہنے سے خوف چھوٹنے کے مست ہو جائے گا ہے اسلیے اتر کر کچھ دور قدم رنجہ کرنا اور پھٹنے کی عادت ڈالنی بہتر ہے۔ اور چاہیے کہ جو کچھ سواری پر لادے کرایہ والے سے جدا جدا نام چیزوں کا کدے اور اسکو دکھلا دے تاکہ عقد کر اسے صحیح ہو اور جھگڑے کی بات باقی نہ رہے کہ نوبت طول کلام کی یہ ہو چکے اور طول کلام اور خصومت سے احتراز چاہیے کہ ہر ایک لفظ پر موجب قول خدا و ذہن شانہ محافظ موجود ہے یا لفظ من قول اللہ یہ قریب عنید نہیں کرایہ والے سے بحث و تکرار کرنی نہ چاہیے اور جو اشیاء مقرر ہو چکے ہوں ان سے زیادہ کوئی چیز جانور پر نہ رکھے گو ہلکی ہی ہو کیونکہ تھوڑا ہی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اور جو کابل کی کوٹھری میں داخل ہو گا وہ بہت سے خالی نہ پھینکا۔ ایک شخص نے حضرت ابن مبارک سے کہا کہ میرا یہ خطا فلان شخص کو دیدیجیے گا آپ کرایہ کے جانور پر سوار تھے فرمایا کہ میں نے سب چیزیں کرایہ والے سے شرط کر لی ہیں اور اس رقعہ کی شرط نہیں کی جب تک اس سے اجازت نہ لے لوں میں اسکو نہیں لے سکتا تو دیکھو کہ فقہ کا قول اس باب میں یہی ہے کہ ایسی چیز کا سنا لقمہ نہیں کہ ہر کوئی ادنیٰ امور سے تسلیم کیا کرتا ہو مگر آپ نے فتویٰ پر لحاظ نہ کیا فتویٰ کی راہ اختیار کی۔ وسموان ادوب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے لینی چاہیں حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرمایا کرتے تو اپنے ساتھ پانچ چیزیں لے جاتے آئینہ اور سرمہ دانی اور مسواک اور گنگھی اور ہندی یعنی دانتا اور ایک روایت میں چھ چیزیں فرمائی ہیں یعنی آئینہ اور شیشی اور مسواک اور سرمہ دانی اور گنگھی اور آرم سعدا نصاریہ رضی فرماتی ہیں کہ سفر میں دو چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں آئینہ اور سرمہ دانی سادہ صیغے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے وقت اللہ لگایا کرو کہ وہ بینائی کو زیادہ کرتا ہے اور بال کو اگاتا ہے اور مردی ہے کہ آپ ہر گھنٹہ میں تین تین سلامتیاں ڈالا کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ داہنی میں تین اور بائیں میں دو لگاتے تھے اور صوفیہ کہ اپنے سفر کی چیزوں میں دو لمبی اور تسی زیادہ کی ہے اور کسی صوفی کا قول ہے کہ اگر فقیر کے ساتھ دو لمبی اور تسی نہ تو معلوم ہو گا کہ اسکا دین ناقص ہے اور ان دونوں کو اسلیے زیادہ کیا کہ پانی کی طہارت اور کپڑوں کا دھونا احتیاط کی چیز ہے تو دو لمبی اس غرض کے لیے کہ پاک پانی انہیں موجود رہے اور تسی کپڑے تنگھانے اور پانی کھینچنے کے مطلب کی ہے اور پہلے لوگ تیمم پر کفایت کرتے تھے اور پانی کے بھرنے کی ضرورت نہ سمجھتے تھے اور چھوٹے وغیرہ کے پانی سے وضو کرتے تھے مضافاً نہ جانتے تھے جب تک کہ نجاست پر یقین نہ ہو جائے

اجاب پانچ فصل سوم میں گذری تاریخ شمس سابق اس وقت میں ہوتا کہ جو نہیں اس پاس ایک ماہ دیکھتا تھا تاریخ ۱۱۰۰ ح ۱۱۰۰ یوں دونوں وقتیں طرانی نے اوسط میں اور بعض نے سنہ ۱۱۰۰ میں بین اور طرانی نے تمام اوقات میں نقل کی ہیں اور اس کے سب طرانی نے نہیں ہیں ۱۱

یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے ایک نصرانی عورت کی ٹھلیا کے پانی سے وضو کیا تھا اور کپڑے زمین اور پھاڑوں پر پھیلا دیتے تھے ایسی عورت کی حاجت نہ تھی اس سے معلوم ہوا کہ ڈولچی اور رستی بدعت ہی مگر بدعت حسنہ ہی بڑی بدعت دہی ہوتی ہے جو صحیح اور ثابت سنتوں کی مزارع ہو اور جو چیز کہ دینی احتیاط پر مدہودہ شخص ہی جیسے ڈولچی اور رستی ہو اور ہنسنے طہارت میں مبالغہ کرنے کے احکام باب الطہارت میں لکھے ہیں اور یہی لکھا ہے کہ جو شخص خاص امر دینی ہی کا ہو ہے اسکو نہ چاہیے کہ طریق جو از پر کار بند ہو بلکہ طہارت ہی احتیاط کرے ہاں اگر احتیاط کرنے میں کوئی غلٹ اس سے بھی فضل فوت ہوتا ہو تو البتہ جو از پر کار بند ہونے کا مضائقہ نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خواص رح جو اہل توکل تھے سفر اور حضرات چار چیزیں ان سے علاحدہ نہ ہوتی تھیں ڈولچی اور رستی اور سوئی تاکا اور قراض اور فرمایا کرتے کہ یہ چیزیں دنیا کی نہیں۔ گیارہواں ادب سفر سے واپس آنے کے باب میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی لڑائی یا حج یا عمرہ یا کسی اور سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہر مین بلند پر تین یا چار اندر کمر بستہ پھریں ارشاد فرماتے لاکھ الا امد و حدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شئی قدير آئوں تا بون عابدون ساہدون لہنا حامدون صدق اللہ وعدہ و نصر وعدہ و ہزم الا خراب و حدہ۔ اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو یوں کہے اللہم اہل لنا ہا قرار اور زقا حسان۔ پھر کسی شخص کو اپنے گھر روانہ کر دے کہ اس کے آنے کی اطلاع کر دے تاکہ ناگمان گھر پر نہ ہو بچے اور یہی بات دیکھے جو اپنے آپ کو بڑی معلوم ہو اور چاہیے کہ گھر پر رات کو نہ پہنچے کہ اس سے مانعت وارد ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو اول مسجد میں داخل ہو کر دو گانہ ادا فرماتے پھر گھر میں تشریف لیجاتے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتے تو کہتے توبا توبا لہنا اوبالایفا در علینا اوب۔ اور چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور قریبوں کے لیے کچھ تحفہ کھانے کی چیز اور جس قدر بن سکے ساتھ لے کہ مسنون ہے چنانچہ مروی ہے کہ اگر کچھ نہ پائے تو اپنے ہر مین ڈھیلے ہی ڈال لے اور غالباً تحفہ کے لیجانے میں ترغیب کے لیے ایسا مبالغہ کیا گیا ہے کیونکہ سفر سے آنے والے کی طرف سب کی ناک ہوتی ہے اور تحفہ سے دلون کو سرور ہوتا ہے اور اس خیال سے کہ انھوں نے ہمسفر میں بھی یاد رکھا اور زیادہ خوش ہوتے ہیں پس ہمیں وجہ تحفہ کا لیوا نا خوب ہوا۔ یہ سب آداب ظاہری تھے اب سفر کے آداب باطنی کو لکھتے ہیں کہ انکا مجموعہ تو بیان اول میں گذر گیا مگر بھلا بیان بھی اس قدر لکھا جاتا ہے کہ ہر ایسی صورت میں اختیار کرے کہ سفر میں دین کی زیادتی ہو اور حسب وقت اپنے دل کو متغیر پائے اسی جگہ ٹھہرائے اور واپس چلا آئے اور منزل اسی جگہ کرنی چاہیے جہاں دل تقضی ہوا سکے خلاف نہ کرے اور ہر شہر میں داخل ہونے سے یہ تہیت کرے کہ وہاں کے کالمون کی زیارت کرے اور اس باب میں کوشش کرے کہ جس کامل کی زیارت کرے اس سے کوئی ادب یا کوئی جملہ کام کا سیکھ لے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کہا کرے کہ اسے متشابخ کی زیارت کی ہے۔ اور کسی شہر میں ایک ہفتہ یا عشرہ سے زیادہ نہ ٹھہرے ہاں اگر کوئی مرشد جس کے پاس گیا زیادہ رہنے کو کہے تو مضائقہ نہیں۔ اور جتنے دنوں ٹھہرے بھر سچے فقیران کے اور دن سکے پاس نہ ٹھہرے۔ اور اگر کسی بھائی سے ملے گیا ہے تو تین دن سے زیادہ نہ رہے کہ مہمانی کی حد یہی ہے لیکن اگر بھائی کو کسی جرائی شاق ہو تو زیادہ رہنے کا بھی مضائقہ نہیں اور اگر کسی شیخ کی زیارت جائے تو اسکے پاس ایک دن رات سے زیادہ نہ ٹھہرے اور اپنے نفس کو عشرت میں مشغول نہ کرے کہ اس سے سفر کی برکت جانی نیکی اور جمعی شہر میں گھسے تو کسی چیز سے مشغول نہ ہو بلکہ سیدھا شیخ کے مکان کو چلا جائے اور اگر وہ مکان میں تشریف رکھتے ہوں تو کوثر نہ ٹھکھٹائے اور نہ اندر جانے کے لیے اجازت چاہے یہاں تک کہ خود ہی باہر نکلیں اور باہر تشریف لانے کے وقت ادب سے گنگے سامنے جا کر سلام کرے اور کوئی بات نہ کہے لیکن اگر وہ سوال کریں تو جس قدر پوچھیں انہی کا صرف جواب دے اور ان سے کوئی مسئلہ نہ پوچھے جب تک کہ پیشتر اجازت حاصل نہ کر لے اور جب سفر میں ہو تو شہروں کے کھانوں اور سفیوں کا بہت ذکر نہ کرے اور نہ اپنے دوستوں کا کثرت سے نام لے بلکہ وہاں کے مشائخ اور فقہ کا ذکر کیا کرے۔ اور سفر میں صالحین کی قبروں کی زیارت ترک نہ کرے بلکہ ہر گائون اور شہر میں اسکا جو یا رہے اور اپنی حاجت بقدر ضرورت ہی اظہار کرے اور وہ بھی ایسے کے سامنے جو اسکو پورا کر سکے اور اشارہ راہ میں ذکر اتمی اور قرآن کی

سج کی حاجت نہ تھی اس سے معلوم ہوا کہ ڈولچی اور رستی بدعت ہی مگر بدعت حسنہ ہی بڑی بدعت دہی ہوتی ہے جو صحیح اور ثابت سنتوں کی مزارع ہو اور جو چیز کہ دینی احتیاط پر مدہودہ شخص ہی جیسے ڈولچی اور رستی ہو اور ہنسنے طہارت میں مبالغہ کرنے کے احکام باب الطہارت میں لکھے ہیں اور یہی لکھا ہے کہ جو شخص خاص امر دینی ہی کا ہو ہے اسکو نہ چاہیے کہ طریق جو از پر کار بند ہو بلکہ طہارت ہی احتیاط کرے ہاں اگر احتیاط کرنے میں کوئی غلٹ اس سے بھی فضل فوت ہوتا ہو تو البتہ جو از پر کار بند ہونے کا مضائقہ نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خواص رح جو اہل توکل تھے سفر اور حضرات چار چیزیں ان سے علاحدہ نہ ہوتی تھیں ڈولچی اور رستی اور سوئی تاکا اور قراض اور فرمایا کرتے کہ یہ چیزیں دنیا کی نہیں۔ گیارہواں ادب سفر سے واپس آنے کے باب میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی لڑائی یا حج یا عمرہ یا کسی اور سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہر مین بلند پر تین یا چار اندر کمر بستہ پھریں ارشاد فرماتے لاکھ الا امد و حدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شئی قدير آئوں تا بون عابدون ساہدون لہنا حامدون صدق اللہ وعدہ و نصر وعدہ و ہزم الا خراب و حدہ۔ اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو یوں کہے اللہم اہل لنا ہا قرار اور زقا حسان۔ پھر کسی شخص کو اپنے گھر روانہ کر دے کہ اس کے آنے کی اطلاع کر دے تاکہ ناگمان گھر پر نہ ہو بچے اور یہی بات دیکھے جو اپنے آپ کو بڑی معلوم ہو اور چاہیے کہ گھر پر رات کو نہ پہنچے کہ اس سے مانعت وارد ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو اول مسجد میں داخل ہو کر دو گانہ ادا فرماتے پھر گھر میں تشریف لیجاتے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتے تو کہتے توبا توبا لہنا اوبالایفا در علینا اوب۔ اور چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور قریبوں کے لیے کچھ تحفہ کھانے کی چیز اور جس قدر بن سکے ساتھ لے کہ مسنون ہے چنانچہ مروی ہے کہ اگر کچھ نہ پائے تو اپنے ہر مین ڈھیلے ہی ڈال لے اور غالباً تحفہ کے لیجانے میں ترغیب کے لیے ایسا مبالغہ کیا گیا ہے کیونکہ سفر سے آنے والے کی طرف سب کی ناک ہوتی ہے اور تحفہ سے دلون کو سرور ہوتا ہے اور اس خیال سے کہ انھوں نے ہمسفر میں بھی یاد رکھا اور زیادہ خوش ہوتے ہیں پس ہمیں وجہ تحفہ کا لیوا نا خوب ہوا۔ یہ سب آداب ظاہری تھے اب سفر کے آداب باطنی کو لکھتے ہیں کہ انکا مجموعہ تو بیان اول میں گذر گیا مگر بھلا بیان بھی اس قدر لکھا جاتا ہے کہ ہر ایسی صورت میں اختیار کرے کہ سفر میں دین کی زیادتی ہو اور حسب وقت اپنے دل کو متغیر پائے اسی جگہ ٹھہرائے اور واپس چلا آئے اور منزل اسی جگہ کرنی چاہیے جہاں دل تقضی ہوا سکے خلاف نہ کرے اور ہر شہر میں داخل ہونے سے یہ تہیت کرے کہ وہاں کے کالمون کی زیارت کرے اور اس باب میں کوشش کرے کہ جس کامل کی زیارت کرے اس سے کوئی ادب یا کوئی جملہ کام کا سیکھ لے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کہا کرے کہ اسے متشابخ کی زیارت کی ہے۔ اور کسی شہر میں ایک ہفتہ یا عشرہ سے زیادہ نہ ٹھہرے ہاں اگر کوئی مرشد جس کے پاس گیا زیادہ رہنے کو کہے تو مضائقہ نہیں۔ اور جتنے دنوں ٹھہرے بھر سچے فقیران کے اور دن سکے پاس نہ ٹھہرے۔ اور اگر کسی بھائی سے ملے گیا ہے تو تین دن سے زیادہ نہ رہے کہ مہمانی کی حد یہی ہے لیکن اگر بھائی کو کسی جرائی شاق ہو تو زیادہ رہنے کا بھی مضائقہ نہیں اور اگر کسی شیخ کی زیارت جائے تو اسکے پاس ایک دن رات سے زیادہ نہ ٹھہرے اور اپنے نفس کو عشرت میں مشغول نہ کرے کہ اس سے سفر کی برکت جانی نیکی اور جمعی شہر میں گھسے تو کسی چیز سے مشغول نہ ہو بلکہ سیدھا شیخ کے مکان کو چلا جائے اور اگر وہ مکان میں تشریف رکھتے ہوں تو کوثر نہ ٹھکھٹائے اور نہ اندر جانے کے لیے اجازت چاہے یہاں تک کہ خود ہی باہر نکلیں اور باہر تشریف لانے کے وقت ادب سے گنگے سامنے جا کر سلام کرے اور کوئی بات نہ کہے لیکن اگر وہ سوال کریں تو جس قدر پوچھیں انہی کا صرف جواب دے اور ان سے کوئی مسئلہ نہ پوچھے جب تک کہ پیشتر اجازت حاصل نہ کر لے اور جب سفر میں ہو تو شہروں کے کھانوں اور سفیوں کا بہت ذکر نہ کرے اور نہ اپنے دوستوں کا کثرت سے نام لے بلکہ وہاں کے مشائخ اور فقہ کا ذکر کیا کرے۔ اور سفر میں صالحین کی قبروں کی زیارت ترک نہ کرے بلکہ ہر گائون اور شہر میں اسکا جو یا رہے اور اپنی حاجت بقدر ضرورت ہی اظہار کرے اور وہ بھی ایسے کے سامنے جو اسکو پورا کر سکے اور اشارہ راہ میں ذکر اتمی اور قرآن کی

قرأت اسی طرح کرتا رہے کہ دوسرا نہ سنے اور جب کوئی شخص اس سے کلام کرے تو ذکر کو چھوڑ کر اسکو جواب دے اور جب تک وہ گفتگو کرے ذکر موقوف رکھے پھر دستور ذکر کرنے لگے اور اگر آدمی کا دل سفر یا اقامت سے گھبرا جائے تو اسکی مخالفت کرنی چاہیے کہ نفس کی مخالفت میں برکت ہو اور اگر نیک سخت لوگوں کی خدمت قسمت سے میسر ہو جائے تو انکی خدمت سے ملول ہو کر سفر کرنا نہ چاہیے کہ یہ نعمت کی ناشکری ہو۔ اور جب اپنے نفس میں حضر کی نسبت کر سفر میں نقصان پادے تو جان لے کہ سفر اچھا نہیں اور مکان کو رجوع کرے اسلیئے کہ اگر اچھا ہوتا تو اسکا اثر ظاہر ہی ہوتا ایک شخص نے ابو عثمان مغربی سے کہا کہ فلان شخص سفر کو نکلا ہے فرمایا کہ سفر میں اجنبی بنتا ہے اور اجنبیت ذلت ہے اور یوں کو جائز نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے اس جواب میں یہ اشارہ کیا کہ جس شخص کو سفر میں دین کی زیادتی نہ ہو اسنے اپنے نفس کو ذلیل کیا ورنہ ظاہر ہے کہ دین کی عزت بجز سفر کی ذلت کے حاصل نہیں ہوتی تو چاہیے کہ سالک آخرت اپنی خواہش اور مراد اور طبیعت کے وطن سے سفر کرے تاکہ اس غریبیت میں عزت ملے اور ذلیل نہ ہو ورنہ جو شخص کہ سفر میں اپنی خواہش کا مطیع ہوگا وہ ذلت ضرور اٹھائیگا خواہ فی الحال ہو یا آئندہ کو۔

دوسری فصل سفر کی رخصتوں اور قبلہ اور وقتوں کی دلیلوں کے ذکر میں جنکا سیکھنا مسافر کو ضرور ہے۔ واضح ہو کہ مسافر ابتدا و سفر میں اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت کے لیے کچھ زاد ساتھ لے دینا کا توشہ تو کھانا اور پینا اور دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں پس اگر سفر قافلہ کے ساتھ ہو یا اثناء راہ میں گاؤں برابر پڑتے ہوں تو اس صورت میں اگر خدا سے تعالیٰ پر توکل کرے کہ بدو ن زاد بھی نکلیگا تو کچھ مضائقہ نہیں اور اگر تنہا سفر کرتا ہے یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جنکے پاس کھانا پینا نہیں اور راہ میں آبادی بھی نہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص ایسا ہو کہ بھوک کی برداشت ہفتہ عشرہ کر سکتا ہے یا جنگل کی گھاس پر اکتفا کر سکتا ہے تو اسکو بدو ن زاد سفر کرنا جائز ہے اور نہ تو بھوک پر صبر کر سکا اور نہ گھاس پر اکتفا کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں بدو ن زاد کے کھانا گناہ ہے اسلیئے کہ اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے ہلاکی میں ڈالتا ہے اور اسکا ایک راز ہے جو باب التوکل میں مذکور ہوگا اور توکل کے معنی نہیں کہ اسباب بالکل دور ہو جائے اگر یہی ہو تو چاہیے کہ ڈوچی اور رسی کی تلاش سے بھی توکل جاتا رہے اور کنوئیں میں سے پانی نکالنے سے بھی باطل ہو جائے اور متوکل پر اتنا صبر واجب ہو جائے کہ خدا سے تعالیٰ اس کے لیے کسی فرشتے یا انسان کو سخر کرے کہ وہ اسکے منہ میں پانی ڈال دے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ چیزیں توکل میں غفل انداز نہیں ہیں جب ڈوچی اور رسی کی حفاظت توکل کی محنت نہیں جو پانی ملنے کے آلات ہیں تو خود کھانے یا پینے کی چیز کا ایسی جگہ ساتھ رکھنا جہاں توقع آئے کہ موجود ہونے کی نہ ہو بطریق اولیٰ توکل کا نخل نہ ہوگا اور توکل کی حقیقت انشاء اللہ جلد چارم میں مذکور ہوگی جو علماء دین کے محققوں کے سوا اوروں پر شبہ اور خفی ہے۔ اور زاد آخرت سفر میں علم ہر جسکی ضرورت طہارت اور روزہ اور نماز اور عبادتوں میں ہوتی ہے تو اسی میں سے بھی مسافر کو ضرور زاد لینا چاہیے اسلیئے کہ سفر بعض باتوں کو مسافر پر تخفیف کر دیتا ہے جیسے نماز کا قصر کرنا اور دو نمازوں کا اکٹھا پڑھ لینا اور روزہ کا افطار کرنا تو ان میں یہ بات معلوم کرنی کی حاجت ہوتی ہے کہ تخفیف کس قدر اور کس صورت میں ہے اور بعض باتیں سفر میں سخت بھی ہو جاتی ہیں کہ جنگلی حضرات کچھ حاجت تھی جیسے قبلہ کا حال معلوم کرنا اور اوقات نماز کا دریافت کرنا کہ حضرات مسجدوں کے رخ دیکھنے سے تو قبلہ معلوم ہو جاتا ہے اور مؤذنوں کی اذان سے وقت دریافت ہو جاتا ہے اور سفر میں ان امور کو کبھی خود معلوم کرنے کی حاجت ہو ا کرتی ہے لہذا اسکا سیکھنا بھی ضرور ہے اس تقریر سے معلوم ہوا کہ جن اشیاء کے سیکھنے کی ضرورت سفر میں ہو وہ دو قسم کی ہیں اسلیئے انکا بیان بھی دو قسموں میں کیا جاتا ہے۔

اج ترجمہ کوئی ماہر و سالی در بر کی در جان ۱۱

پانی کی دشواری کی یہ ہے کہ پانی پر کوئی دشمن یا درندہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم درست ہو گا پانی نزدیک ہو اور ایک صورت یہ ہے کہ اُس روز خواہ دوسرے دن موجود پانی پینے کی ضرورت ہو اور اُس کے سوا اور کوئی پانی نہ ہو تب بھی تیمم کرنا نہ چاہیے اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی اپنے رفیقوں میں اُس کے پینے کا حاجت مند ہو تو اس صورت میں بھی وضو کرنا درست نہیں بلکہ پانی رفیق کو قیمت یا بدون قیمت کے دینا لازم ہے اور اگر پانی کی ضرورت شور یا پکارت سے یا گوشت کے پکانے یا روٹی کے کھڑے بھگولے کے لیے ہو تو اس حال میں تیمم درست ہو گا بلکہ چاہیے کہ شوکے مگڑوں پر گزر کرے اور شور بانہ پکارتے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص اُس کو پانی پہنچ کرے تو اُس کا قبول کرنا واجب ہے اور اگر پانی کا دام سبہ کرے تو اُس کا قبول کرنا واجب نہیں اس لیے کہ پہلی صورت میں منت نہیں اور دوسری صورت میں منت ہے۔ اور اگر پانی معمولی قیمت سے فروخت ہوتا ہو تو خریدنا لازم ہے اور اگر مشکا بکنا ہو تو لازم نہیں۔ تو جس صورت میں کہ آدمی کے پاس پانی نہ ہو اور تیمم کرنا چاہے تو اگر تلاش سے اُس کا ملنا ہو سکتا ہو تو اول تلاش کرنی چاہیے یعنی منزل کے ادھر ادھر پھر چل کر دیکھے اور اپنے اسباب اور برتنوں کو ٹھولے اور گھڑوں بدھنوں میں جو کچھ بچا کھچا ہوا ہو اس کو دیکھے تو اگر پانی اسباب میں رکھا ہوا بھول گیا یا گنوان قریب تھا اگر تلاش نہ کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم ہو گا کہ تلاش میں قصور کیا۔ اور اگر یہ جائے کہ پانی آخر وقت میں مل جائیگا تو بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں نماز تیمم کے ساتھ پڑھے کیونکہ زندگی کا اعتبار نہیں اور اول وقت خدا تعالیٰ کی رضا مندی ہے اس لیے اسی کو ترجیح دینا چاہیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بار تیمم کیا تو گونے نے عرض کیا کہ آپ تیمم کرتے ہیں اور نہ یہ طیبہ کی دیواریں سو جیتی ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا میں دہان جانے تک زندہ رہوں گا۔ اور جب نماز شروع کرنے کے بعد پانی ملیگا تو نماز باطل ہوگی اور نہ وضو کرنا لازم ہو گا اور اگر نماز شروع کرنے کے پہلے پانی ملیگا تو البتہ وضو لازم ہے۔ اور جس صورت میں کہ باوجود تلاش کے پانی نہ ملے تو قصد زمین ہوگا کہ جسے جسر کی مٹی میں سے غبار اٹھا ہو اور چاہیے کہ اسپردونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے ایک ضرب لگا دے اور دونوں ہاتھوں کو شہ پر پھیر لے پھر انگلیاں پھیلا کر اور انگوٹھے نکال کر دوسری ضرب لگا دے اور اُس سے دونوں ہاتھوں کو گھنٹوں تک مسح کرے اور اگر ایک ضرب سے سب جگہ غبار نہ ہو پونج کے تو ایک ضرب زیادہ کر لے اور جس تدبیر سے کہ سب جگہ پونج سکتا ہو اُس کو اپنے باب الطہارۃ میں لکھ دیا ہے دوبارہ کھینچنے کی ضرورت نہیں پھر جب تیمم سے ایک فرض پڑھ چکے تو اُس سے نفلین جب قدر چاہے پڑھے لیکن اگر دوسرا فرض پڑھنا چاہے تو تیمم کر لے۔ غرض کہ ہر فرض نماز کے لیے جدا تیمم کرنا چاہیے۔ اور یوں وہ چاہیے کہ وقت نماز کے داخل ہونے سے پیشتر تیمم کر لے اور اگر ایسا کرے گا تو دوبارہ تیمم کرنا واجب ہو گا۔ اور جب تیمم میں منہ پر ہاتھ پھیرے تو چاہیے کہ نماز کو مباح کرنے کی نیت کر لے اور اگر پانی اتنا ملے کہ اُس سے بعض اعضا کی طہارت ہو سکے تو اُس قدر اعضا پر پانی کا استعمال کر کے پھر پورا تیمم کر لے۔ تیسری رخصت نماز فرض میں قصر کی ہے کہ مسافر اور عساکر و عشا میں چار کی جگہ دو پر اتفا کر سکتا ہے مگر اسکے لیے تین شرطیں ہیں اول یہ کہ عین وقت پر یہ نمازیں ادا ہوں اور اگر بالفرض قضا ہو جائیگی تو ظاہر یہ ہے کہ پوری چار پڑھنی لازم ہوگی۔ دوسری یہ کہ نیت قصر کی کرے پس اگر پوری پڑھنے کی نیت کر لے گا تو چار پڑھنی لازم ہوگی اور اگر شک ہوگا کہ قصر کی نیت کی ہے یا پوری کی تو اس صورت میں بھی پوری پڑھنی لازم ہے۔ تیسری یہ کہ مقیم امام کے پیچھے نہ ہو اور نہ ایسے مسافر کے جو پوری پڑھنا ہو ورنہ پوری پڑھنی پڑیگی بلکہ اگر اُس کو شک ہوگا کہ امام مقیم ہے یا مسافر تب بھی پوری ہی پڑھنی لازم ہوگی گو بسہ کو یہ معلوم ہو کہ وہ مسافر ہے اس لیے کہ مسافر کی حج چھپی نہیں رہتی تو چاہیے کہ نیت کے وقت مستقل ہو اور اگر یہ تو معلوم کر لیا کہ امام مسافر ہے مگر یہ نہیں جانا کہ نیت نیت قصر کی کی ہے یا تمام کی تو اس بات کے شک سے کچھ ضرر نہیں کیونکہ نیتوں پر اطلاع نہیں ہوا کرتی اور یہ سب اس وقت ہے کہ سفر دراز اور مبلح ہو اور سفر کی تعریف باعتبار آغاز و انجام کے مشکل ہے اُس کا جان لینا ضروری ہے تو سفر اُس کو کہتے ہیں کہ اقامت کی جگہ سے دوسری جگہ معین پر بالقصد جاوے اس صورت میں جو شخص حیران پھرتا ہو یا لوٹ مار کرے کہ جانا ہو اور کسی خاص جگہ کا قصد نہ ہو سکے حق میں قصر کی رخصت نہ ہوگی۔ اور جب تک شہر کی آبادی سے باہر نہ ہو لیگا تب تک مسافر نہ ہو گا اور یہ شرط نہیں کہ ویران مکانات اور باغوں سے بھی نکلتے

جہاں تک شہر والے ہوا کھلنے کا گاہ چلے آتے ہیں لیکن اگر گاؤں سے سفر کرے تو یہ شرط ہے کہ جن باغوں کا احاطہ بنا ہو اُسے نکلیجائے اور
جس کا احاطہ نہیں اُسے نکلنے کی کچھ قید نہیں اور اگر مسافر شہر سے نکل کر کسی بھولی چیز کے لینے کو واپس آئے تو اگر یہ شہر اُس کا وطن ہو تو جب تک
پھر آبادی سے باہر نہ نکل جائے قصر نہ کرے اور اگر وطن نہیں ہو تو قصر جائز ہو اس لیے کہ اول ہی مرتبہ کی حرکت اور باہر جانے سے مسافر ہو گیا
یہ حال آغاز کا ہوا اور سفر کا انجام میں باتوں میں سے ایک کے پائے جانے سے ہوتا ہے اول یہ کہ جس شہر میں اقامت کی تبت کی ہو اُسکی
آبادی میں پہنچ جائے دوسری یہ کہ تین روز یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے خواہ جنگل میں یا شہر میں۔ تیسری یہ کہ صورت اقامت کی ہو جائے تو اسے
عزم نہ کیا ہو مثلاً اگر ایک جگہ میں جانے کے دن کے سوا تین دن اقامت کی تو اُس کے بعد اُسکو رخصت قصر جائز نہیں ہاں اگر عزم اقامت
نہیں اور کوئی کام درپیش ہو کہ ہر روز اُس کے پورا ہونے کی توقع ہو اگر اتفاقاً تعویق اور تاخیر ہو جاتی ہو تو اس صورت میں دو قولوں میں
سے قیاس کے مطابق یہی ہو کہ گو کتنی ہی مدت ہو جائے قصر کیے جائے اس لیے کہ وہ دل سے متحرک ہو اور بظاہر وطن سے مسافر اور ایسی حالت
کہ دل بہ قرار ہو اور ظاہر میں ایک جا ٹھہرا رہے اس رہنے کا اعتبار نہیں اور وہ کام جو اُسکو درپیش ہو خواہ قتل ہو یا کوئی اور دونوں میں
حکم ایک ہی ہو اسی طرح مدت کی درازی اور کمی میں بھی حکم کا فرق نہیں اور نہ اس میں فرق ہو کہ سفر میں دیرینہ کے باعث ہوئی یا کسی اور وجہ سے
کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت پر بعض غزوات میں عمل فرمایا اور ایک ہی جگہ پر اٹھاؤ روز تک نماز قصر کی اور ظاہر یہ ہے
کہ اگر جنگ میں اور تاخیر ہو تو زیادہ دنوں تک قصر فرماتے کیونکہ اٹھاؤ روز کے تعیین کی تو کوئی وجہ نہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصر کی
وجہ یہی تھی کہ آپ مسافر تھے نہ یہ کہ غازی اور مقابل تھے اب سفر طویل کی تعریف معلوم کرنی چاہیے سفر طویل اُسکو کہتے ہیں جو دو منزل ہو منزل
چوبیس میل اور پہل چار ہزار قدم اور ہر قدم میں پاؤں کا (یعنی حساباً جو حال سے قریب بارہ کے) اور سفر صلیح سے یہ غرض ہے کہ مان بپ کا نازا
ہو کر نہ جاتا ہو نہ اُسے بھاگ کر اور نہ غلام اپنے آقا سے اور نہ عورت اپنے شوہر سے اور نہ توانگر قرضدار قرض خواہ سے بھاگ کر جاتا ہو اور نہ رزنی
اور قتل ناقص کے لیے متوجہ ہو اور نہ بادشاہ ظالم سے حرام روزیہ مانگنے جاتا ہو اور نہ دو مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے سفر کرتا ہو حاصل یہ کہ
آدمی کسی غرض کے لیے سفر کرتا ہو تو اگر اُس غرض کا چل کرنا حرام ہو اور وہ غرض اگر بالفرض اُسکو نہ ہوتی تو سفر نہ کرتا تو ایسی غرض کے لیے سفر کرنا
گناہ ہے اور اس سفر میں قصر کرنا نماز کا درست نہیں اور جس سفر میں کہ شراب پینے وغیرہ سے فسق کا مرتکب ہو تو وہ مانع رخصت نہیں بلکہ اگرچہ
جس سفر سے منع فرمایا ہے اس پر البتہ رخصت قصر سے مدونہیں فرمائی اور اگر سفر کے باعث دو ہوں ایک مباح اور دوسرا منوع لیکن اگر باعث
منوع نہ تو مباح بھی باعث مباح نہ تھا اُسکو آمادہ سفر کرتا اور بلاشبہ اُس کے لیے سفر کرتا تو اس صورت میں قصر درست ہے اور ظاہر کے صوفی جو شہر
میں پھرتے ہیں اور بجز شہر کے اور کوئی غرض نہیں رکھتے انکو اس رخصت پر عمل کرنے میں اختلاف ہے اور غٹھا یہی ہے کہ درست ہے۔ چوتھی رخصت
ظہر اور عصر کو ان دونوں کے وقتوں میں اور مغرب اور عشاء کو ان دونوں کے اوقات میں ایک ساتھ پڑھنے کی ہے اور یہ رخصت بھی اسی
سفر میں جائز ہے جو طویل اور مباح ہو سفر قصر میں اُس کے جو زمین گفتگو ہے پھر اگر عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کرے تو چاہیے کہ ظہر سے فارغ ہونے سے
پیشتر ظہر اور عصر کے اکٹھا کرنے کی نیت کر لے اور ظہر کے لیے اذان اور تکبیر دونوں کرے اور فارغ ظہر کے بعد عصر کی تکبیر کرے اور اگر تیمم سے پڑھا ہو
تو تکبیر سے پیشتر تیمم کر لے اور ظہر اور عصر میں اتنی ہی تاخیر کرے کہ تیمم اور تکبیر ہو سکے زیادہ دیر نہ کرے اور اگر پیشتر عصر کو پڑھ لیا تو جائز نہ ہوگی۔
اور اگر ظہر کے فارغ سے پیشتر جمع کی نیت نہ کی بلکہ نماز عصر کی نیت کے وقت جمع کی نیت کی تو مرنی کے نزدیک درست ہے اور قیاس کے رخصت
بھی اسکی ایک وجہ ہے کیونکہ تقدیر نیت کے وجہ کی کوئی دلیل نہیں شریعت نے جمع کو درست فرمایا ہے اور یہ صورت بھی جمع ہی کی ہے اور
چونکہ ظہر کو موجب دستور کے پڑھ لیا اور عصر کو اُس کے وقت میں جمع کرنے کی رخصت ہے تو نیت صرف عصر میں کافی ہونی چاہیے۔ پھر جب
فرضوں سے فارغ ہوئے تو دونوں نمازوں کی سنتوں کو بھی جمع کرنا چاہیے عصر کے بعد تو کوئی سنت ہی نہیں مگر ظہر کے بعد کی سنتیں عصر کی

الحال اور وہ رخصت کو ان میں جس میں رخصت مذکور ہے نماز کی ہر ایک رخصت میں

نماز سے فارغ ہو کر خواہ سوار پڑھے یا ٹھہر کر کیونکہ اگر ظہر کا دو گانہ سنت عصر سے پیشتر پڑھ لیا تو ظہر اور عصر کے فرضوں میں پڑھنے پر ہوتا نہ رہیگا جو ایک صورت سے واجب ہو اور اگر دونوں نمازوں کے پیشتر کی روایت ادا کرنا چاہتے تو اس طرح پڑھے کہ پہلے چار سنتیں قبل ظہر کے پھر چار قبل عصر کے پھر دو گانہ فرض ظہر پھر دو گانہ فرض عصر پھر ظہر کے بعد کی سنتوں کا دو گانہ۔ اور چاہیے کہ سفر میں نفلین نہ چھوڑے اسلئے کہ بقدر انکا ثواب جاتا رہیگا اسقدر نفع نہ ملے گا علاوہ ازیں شریعت نے نوافل میں تخفیف بہت کر دی ہے کہ سواری پر ادا کرنا درست فرمادیا ہے تاکہ اپنے رفیقوں سے نوافل کے باعث علیحدہ نہ رہ جائے۔ اور اگر ظہر کو دیر کر کے عصر کے وقت میں جمع کرے تب بھی یہی صورت و ترتیب ملحوظ رکھے اور اسکی پروا نہ کرے کہ ظہر کے بعد کی سنتیں عصر کے بعد مکروہ وقت میں پڑ جائیں گی اسلئے کہ جن نوافل کے لیے کوئی سبب ہو وہ اسوقت میں مکروہ نہیں۔ اور مغرب اور عشا اور وتر میں بھی ایسا ہی کرے خواہ عشا کو مقدم کر کے مغرب کے وقت پڑھے یا مغرب کو تاخیر کر کے عشا کے وقت میں پڑھے اور دونوں کے فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد سب نوافل کو جمع کرے اور سب سے آخر وتر پڑھے۔ اور اگر ظہر کا وقت نکلنے سے پیشتر دل میں اس کے نماز کا خیال ہو تو چاہیے کہ عزم کر لے کہ عصر کے ساتھ اسکو جمع کر لوں گا کہ یہی نیت جمع کی ہے اسلئے کہ یہ نیت نہوگی تو یا ترک ظہر کی نیت نہوگی یا عصر سے ظہر کو موخر کر کے نیت نہوگی اور یہ دونوں باتیں حرام ہیں اور انہیں نیت کرنی بھی حرام ہے اور اگر ظہر کو یاد نہ کیا بیان تک کہ اسکا وقت نکل گیا خواہ سونے کی جہت سے یا کسی اور شغل کے باعث سے تو اسکو جائز ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ ادا کر لے اور اس صورت میں گناہ گار نہ ہوگا اس وجہ سے کہ سفر جیسا نفل نماز سے مشغول کر دیتا ہے ویسا ہی نماز کی یاد سے بھی بعض اوقات غافل کر دیتا ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ظہر ادا اسی صورت میں واقع ہوگا کہ اس کے وقت کے نکلنے سے پیشتر نیت اس کے پڑھنے کی کر لی ہو مگر ظاہر تحریر ہے کہ ظہر اور عصر دونوں کے وقت کا مجموعہ سفر میں ان دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہو گیا ہے تو اگر بلا نیت سابق بھی عصر کے وقت میں پڑھیگا تو ادا ہی واقع ہوگی اور یہیں وجہ اگر حائضہ عورت سفر میں مغرب سے پیشتر ظاہر ہوگی تو اسکو ظہر کی نماز بھی قضا کرنی پڑے گی جیسے عصر کی نماز کو قضا پڑھ لی اور اسی بنا پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں ترتیب اور پیان پڑھنا شرط نہ ہونا چاہیے حالانکہ تم کہتے ہو کہ اگر عصر کو پہلے پڑھ لیا تو درست نہوگی اور اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چیز سب وقت دونوں نمازوں میں مشترک ہے مگر ظہر سے فارغ ہونے کے بعد کا وقت عصر کے لیے کیا گیا ہے تو اب بدون ظہر کے پڑھے عصر کیسے پڑھ سکتا ہے۔ اور منہ کے عذر سے بھی جمع کرنا ان نمازوں کا درست ہے جسے سفر کے عذر سے جائز ہے۔ اور جمعہ کا ترک کرنا بھی سفر کی رخصتوں میں سے ہے اور یہ فرض نمازوں سے متعلق ہے۔ اور اگر نماز عصر سفر میں پڑھ لی تھی اس کے بعد قیامت کی نیت کی اور ہنوز وقت عصر باقی ہے تو اسے عصر کا ادا کرنا واجب ہے اور جو ادا کر چکا ہو وہ اس صورت میں کافی بھی کہ عذر سفر عصر کے وقت نکلنے تک باقی رہتا۔ پانچویں رخصت سواری کی نفل پڑھنے کی ہے اسختر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز نفل پڑھا کرتے تھے چاہے وہ کدھر کو جاتی ہو اور آپ نے وتر بھی سواری پر پڑھے ہیں اور جو شخص سواری پر نفل پڑھے وہ رکوع اور سجدہ میں اشارہ کر لے اور سجدہ کے لیے رکوع کی نسبت کر زیادہ جھکے گا ایسا جھکنا ضرور نہیں جس سے کوئی خطرہ و پیش ہو یا جانور کی شرارت کا خوف ہو اور اگر خواہ گاہ میں نفل پڑھے تو رکوع سجدہ پورا کرے کہ وہاں قدرت پورا کرنے کی حامل ہے باقی رہا قبلہ کی طرف متوجہ ہونا تو وہ نہ ابتدا سے نماز میں واجب ہے اور نہ اثناء نماز میں آخر تک بلکہ رستہ کا رخ قبلہ کا بدل ہے اب نمازی کو اختیار ہے چاہے تمام نماز میں قبلہ رخ رہے یا رستہ کی جانب متوجہ رہے کہ یہ ایسی جہمت ہے کہ آئین ثابت رہیگا پس اگر سواری کو قصد آ رہتہ سے موڑ لیا تو نماز باطل ہو جائیگی لیکن اگر قبلہ کی طرف موڑ لیا تو درست ہے اور اگر چھوٹے سے موڑ لیا تو اگر زمانہ کم ہوگا تو نماز نہ جائیگی اور اگر زیادہ عرصہ لگے گا تو اس میں خلافت ہے۔ اور اگر سواری بھرنے کے بعد خود رستہ سے منحرف ہو گئی ہو تو نماز نہ جائیگی کیونکہ ایسا بہت ہوا کرتا ہے اور اس صورت میں نمازی پر سجدہ سہو بھی نہیں کیونکہ بھرنے کی سواری کا نمازی کا کام نہیں بخلاف اس صورت کے کہ بھول کر موڑ دیا ہو کہ اس میں سجدہ سہو اشارہ سے کر لے چھٹی رخصت یہ ہے کہ پیادہ چلنے کی حالت میں سفر کے اندر

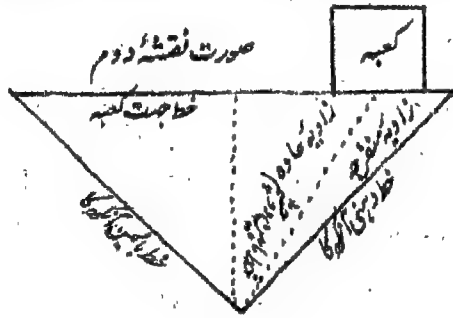
اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ظہر ادا اسی صورت میں واقع ہوگا کہ اس کے وقت کے نکلنے سے پیشتر نیت اس کے پڑھنے کی کر لی ہو مگر ظاہر تحریر ہے کہ ظہر اور عصر دونوں کے وقت کا مجموعہ سفر میں ان دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہو گیا ہے تو اگر بلا نیت سابق بھی عصر کے وقت میں پڑھیگا تو ادا ہی واقع ہوگی اور یہیں وجہ اگر حائضہ عورت سفر میں مغرب سے پیشتر ظاہر ہوگی تو اسکو ظہر کی نماز بھی قضا کرنی پڑے گی جیسے عصر کی نماز کو قضا پڑھ لی اور اسی بنا پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں ترتیب اور پیان پڑھنا شرط نہ ہونا چاہیے حالانکہ تم کہتے ہو کہ اگر عصر کو پہلے پڑھ لیا تو درست نہوگی اور اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چیز سب وقت دونوں نمازوں میں مشترک ہے مگر ظہر سے فارغ ہونے کے بعد کا وقت عصر کے لیے کیا گیا ہے تو اب بدون ظہر کے پڑھے عصر کیسے پڑھ سکتا ہے۔ اور منہ کے عذر سے بھی جمع کرنا ان نمازوں کا درست ہے جسے سفر کے عذر سے جائز ہے۔ اور جمعہ کا ترک کرنا بھی سفر کی رخصتوں میں سے ہے اور یہ فرض نمازوں سے متعلق ہے۔ اور اگر نماز عصر سفر میں پڑھ لی تھی اس کے بعد قیامت کی نیت کی اور ہنوز وقت عصر باقی ہے تو اسے عصر کا ادا کرنا واجب ہے اور جو ادا کر چکا ہو وہ اس صورت میں کافی بھی کہ عذر سفر عصر کے وقت نکلنے تک باقی رہتا۔ پانچویں رخصت سواری کی نفل پڑھنے کی ہے اسختر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز نفل پڑھا کرتے تھے چاہے وہ کدھر کو جاتی ہو اور آپ نے وتر بھی سواری پر پڑھے ہیں اور جو شخص سواری پر نفل پڑھے وہ رکوع اور سجدہ میں اشارہ کر لے اور سجدہ کے لیے رکوع کی نسبت کر زیادہ جھکے گا ایسا جھکنا ضرور نہیں جس سے کوئی خطرہ و پیش ہو یا جانور کی شرارت کا خوف ہو اور اگر خواہ گاہ میں نفل پڑھے تو رکوع سجدہ پورا کرے کہ وہاں قدرت پورا کرنے کی حامل ہے باقی رہا قبلہ کی طرف متوجہ ہونا تو وہ نہ ابتدا سے نماز میں واجب ہے اور نہ اثناء نماز میں آخر تک بلکہ رستہ کا رخ قبلہ کا بدل ہے اب نمازی کو اختیار ہے چاہے تمام نماز میں قبلہ رخ رہے یا رستہ کی جانب متوجہ رہے کہ یہ ایسی جہمت ہے کہ آئین ثابت رہیگا پس اگر سواری کو قصد آ رہتہ سے موڑ لیا تو نماز باطل ہو جائیگی لیکن اگر قبلہ کی طرف موڑ لیا تو درست ہے اور اگر چھوٹے سے موڑ لیا تو اگر زمانہ کم ہوگا تو نماز نہ جائیگی اور اگر زیادہ عرصہ لگے گا تو اس میں خلافت ہے۔ اور اگر سواری بھرنے کے بعد خود رستہ سے منحرف ہو گئی ہو تو نماز نہ جائیگی کیونکہ ایسا بہت ہوا کرتا ہے اور اس صورت میں نمازی پر سجدہ سہو بھی نہیں کیونکہ بھرنے کی سواری کا نمازی کا کام نہیں بخلاف اس صورت کے کہ بھول کر موڑ دیا ہو کہ اس میں سجدہ سہو اشارہ سے کر لے چھٹی رخصت یہ ہے کہ پیادہ چلنے کی حالت میں سفر کے اندر

نفل پڑھنی درست ہو اور رکوع اور سجود کے لیے اشارہ کرے اور تشہد کے لیے بیٹھنے میں اس لیے کہ اگر بیٹھنا پڑے تو رخصت سے کیا فائدہ ہوا اور پیادہ چلنے والے کا حکم بھی ہے جو سوار کا بیان ہوا اگر اتنا فرق ہو کہ چلتا آدمی اگر نفل پڑھے تو قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریر کرے کہ ایک لمحہ کے لیے راہ دوسری طرف کو منہ پھیرنا کچھ دقت نہیں بخلاف سوار کے کہ سواری کا پھیرنا گویا باگ ہاتھ میں ہو خالی وقت سے نہیں علاوہ ازیں اگر نماز میں کئی پڑھنی ہوں تو ہر بار سواری کو متوجہ قبلہ کرنے میں بڑا سوج ہو اور چاہیے کہ اگر راہ میں نجاست ترمو تو اطمینان نہ چلے اور اگر چلیگا تو نماز جانی ہوگی بخلاف سوار کے کہ اگر سواری کے پاؤں کے نیچے نجاست آجائیگی تو نماز باطل نہ ہوگی۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ جو نجاستیں مہستہ میں اکثر پڑی ہوں ان سے بچنے کے واسطے تکلف کرے اور جو شخص کہ دشمن یا دہندہ یا سبیل سے بھاگنے والا ہو وہ نماز فرض سوار خواہ پیادہ اسی طرح پڑھ لے جسے پہننے نفل کا حال لکھا ہے۔ ساتویں رخصت افطار کی ہے کہ مسافر کو جائز ہے کہ سفر میں روزہ افطار کر لے لیکن اگر صبح کو مقیم تھا پھر سفر کیا تو اس کا روزہ پورا کرنا اسکو لازم ہے۔ اور اگر مسافر روزہ دار تھا پھر اقامت کی تو اب روزہ کا پورا کرنا واجب ہے اور اگر روزہ سفر میں افطار کر لیا تھا پھر اقامت کی تو باقی دن میں اس کا واجب نہیں اور اگر مسافر روزہ کی تیت پختہ کر لے تو اسکو روزہ کا پورا کرنا لازم نہیں بلکہ جب چاہے افطار کرنا جائز ہے۔ اور روزہ رکھنا افطار سے بہتر ہے اور قصر کرنا نماز کے تمام پڑھنے سے افضل ہے کہ خلاف کا شبہ نہیں رہتا اور ایک وجہ روزہ کے افضل ہونے کی مسافر کے حق میں یہ بھی ہے کہ اگر افطار کر لیا تو اس کے ذمہ قضا لازم ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے قضا مشکل پڑ جائے تو یہ فرض نہ پڑے رہ جائیگا مان اگر روزہ اسکو ضرر کرنا ہو تو اس صورت میں افطار ہی افضل ہے۔ تو یہ سات رخصتیں ہوئیں کہ تین سفر طویل سے تعلق ہیں یعنی قصر نماز کرنا اور افطار کرنا روزہ کا اور روزوں پر تین دن زات مسیح کرنا اور دو طلاق سفر سے تعلق ہیں خواہ سفر طویل ہو یا قصیر یعنی جمعہ کا سا قضا اور تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد اسکی قضا کا سا قضا ہو جانا اور نماز نفل کو پیادہ پلچلتے ہوئے یا سواری پر پڑھنے میں اختلاف ہو اور صبح پر ہو یا سفر قصیر میں بھی جائز ہے اور دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے میں بھی خلاف ہے اور ظاہر تر یہی ہے کہ یہ امر سفر طویل سے مخصوص ہے اور فرض نماز کو سواری پر اور چلتے ہوئے پڑھنا خوف کی وجہ سے سفر کی خصوصیت نہیں رکھتا اسی طرح مردار کا کھانا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم سے نماز کا پڑھنا سفر سے مخصوص نہیں بلکہ حضور اور سفر میں سے جہیں ان کے اسباب پائے جائیں گے اسی میں درست ہو جاتے ہیں اب اگر یہ کہو کہ مسافر کو ان رخصتوں کا سیکھنا سفر سے پیشتر واجب ہے یا مستحب تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسافر پہلے سے تیت پختہ کر لے کہ میں مسیح اور قصر اور جمع اور افطار نہ کروں گا اور سواری پر اور پیادہ چلتے ہوئے نفل نہ پڑھوں گا تو اسکو ان رخصتوں کی شرطوں کا جاننا ضرور نہیں اس لیے کہ رخصت پر عمل کرنا اس پر واجب نہیں مگر تیمم کی رخصت کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ پانی کے نہ ملنے پر موقوف ہے اور پانی کا ملنا اس کے اختیار میں نہیں ہاں اگر نہر کے کنارہ کنارہ جاتا ہو اور جانا ہو کہ انتہا و سفر تک یقیناً پانی باقی رہیگا یا راستہ میں کوئی عالم ساتھ ہو کہ ضرورت کے وقت اس سے مسئلہ پوچھ لیا تو البتہ سیکھنا ان مسائل تیمم کا حاجت کے وقت تک ملتوی کر سکتا ہے اور جس صورت میں کہ گمان پانی کے نہ ملنے کا ہو اور ساتھ میں کوئی عالم مسئلہ بتانے والا نہ ہو تو سیکھنا ضرور ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ تیمم کی حاجت نماز کے لیے ہوگی جس کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا تو ایسی نماز کے لیے جس کا وقت ابھی نہیں آیا اور ذمہ پر واجب نہیں اور شاید وجہ ہی نہ ہو علم طہارت کیسے واجب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے درمیان کعبہ سے فاصلہ ایک برس کی راہ کا ہو تو اسکو حج کے مہینوں سے پیشتر سفر کا شروع کرنا اور افعال حج کا سیکھنا لازم ہوتا ہے بشرطیکہ گمان غالب ہو کہ اثناء راہ میں کوئی بتانے والا نہ ملے گا اس لیے کہ قبل زندہ رہنا اور انتہا و سفر تک زندگی کا بنارہنا ہے اور جو چیز اس طرح کی ہوتی ہے کہ واجب تک بدون اس کے رسائی نہ ہو تو وہ واجب ہوتی ہے اور جس چیز کی توقع ہو کہ ظاہر میں گمان غالب واجب ہو جائیگی اور اسکی کوئی شرط ایسی ہو کہ اسکی تقدیم سے اس چیز تک رسائی ہو تو اس شرط کا سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے جیسے حج کے وقت سے پیشتر اور اس کے کرنے سے پہلے افعال حج کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو سفر کرنا بدین تقدیر مسائل تیمم کے

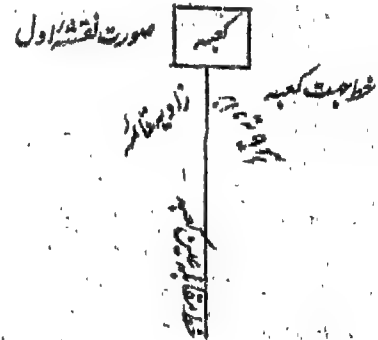
حلال نہوگا اور اگر سب خصوصیات پر عمل کرنے کی نیت نہ تھی تو اس پر سب خصوصیات کا علم سیکھنا جس قدر چاہئے ذکر کیا ہے واجب ہے اس لیے کہ اگر اسکو سفر کی خصوصیات کا حال معلوم نہ ہوگا کہ جائز کیا بات ہے تو وہ اس پر اقتدار کیسے کرے گا۔ اب اگر یہ کہو کہ مسافر اگر بالفرض سواری پر اور پیادہ چلتے ہوئے نفل نماز پڑھنے کی کیفیت نہ سیکھتا تو اسکا کیا نقصان ہو غایت یہ ہے کہ اگر مثلاً نفل پڑھنا تو فاسد ہوگی تو نفل اس کے ذمہ واجب نہیں اگر فاسد ہوگئی تو کیا خرابی ہوئی پس اس کے لیے غیر واجب چیز کا علم واجب کیسے ہوگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر واجب ہے کہ نفل نماز کو فساد کی صفی نہ پڑھے جیسے بے وضو نفل پڑھنا اور نجاست کے ساتھ اور قبلہ کے سوا اور جانب کو رخ کرنا اور بدون نماز کی شرطوں کے اتمام کے پڑھنا حرام ہے تو اس صورت میں ان باتوں کا سیکھنا جسے نفل فاسد سے احتراز ہو اس پر واجب ہے تاکہ مرکب حرام کا نہ ہو۔ یہاں تک بیان ان احکام سیکھنے کا ہوا جو سفر میں مسافر پر ضعیف ہو جاتی ہیں

دوسری قسم وہ ہے کہ سفر کے سبب سے نئے وظیفے مسافر پر ہو جاتے ہیں اور وہ قبلہ کا جاننا اور وقتوں کا پہچاننا ہے اور ہر چند یہ باتیں حضرت نبی بھی آدمی پر واجب ہیں مگر حضرت تو بعد دن کے رخ سے تو قبلہ کے دریافت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ سب کا اس پر اتفاق ہوتا ہے اور موزوں کی افادان سے وقت کی شناخت کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ وقت کا لحاظ رکھتا ہے اور مسافر کو کبھی قبلہ کا حال معلوم نہیں ہوتا اور کبھی وقت مشتبہ ہو جاتا ہے اس لیے اسکو قبلہ اور وقت کی دلیلوں کا جاننا ضروری ہے تو قبلہ کی دلیلیں تو تین قسم کی ہیں۔ اول زمین کے اشیاء مثلاً پہاڑوں اور گھاٹوں اور نروں سے قبلہ پہچاننا دوم ہوائی جیسے شمالی اور جنوبی اور شرقی اور غربی ہواؤں سے حال دریافت کرنا سوم آسانی مثلاً ستاروں سے شناخت کرنی تو زمین اور ہوا کی علامتیں ہر شہروں میں جدا جدا ہوتی ہیں مثلاً بعض راستے ایسے ہیں کہ ان کو کوئی اونچا پہاڑ ہے اور معلوم ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہے وہ دہنے یا بائیں یا آگے یا پیچھے پڑتا ہے تو اسکو جان بوجھ لینا چاہیے اور یہی حال ہواؤں کے بعض ملکوں میں بھی اس سے سمیت معلوم ہو جاتی ہے تو اسکو سمجھ لے کہ اس طرح سمت قبلہ معلوم ہو سکتی ہے اور ہر سے ان اشیاء کا پورا بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر شہر اور ولایت کا جدا حکم ہے لیکن آسانی علامتیں دو طرح کی ہیں ایک دن کی اور ایک رات کی دن کی علامت آفتاب ہے تو شہر سے نکلنے کے پیشتر امتحان کر لے کہ زوال کے وقت آفتاب کہاں ہوتا ہے کیا دونوں ابرو کے بیچ میں رہتا ہے یا دہنی آنکھ پر یا بائیں پر ہوتا ہے یا پیشانی کی جانب ان جگہوں کی نسبت کر زیادہ مائل ہو کیونکہ شمالی مالک میں آفتاب انھیں جگہوں میں سے ایک نہ ایک پر رہا کرتا ہے تو جب اس طرح سے زوال کو پہچان جائیگا تو پھر قبلہ کو معلوم کر لے اس دلیل سے جو ہم آگے لکھتے ہیں اسی طرح عصر کے وقت آفتاب موقع اپنے بدن سے محفوظ رکھے کہ انھیں دونوں وقتوں کے دریافت کی حاجت ہوگی اور تیسری وقت تو ظاہری ہیں اور چونکہ یہ امر بھی ہر ملک میں جدا گانہ ہے اس لیے اسکا بیان بھی کامل ممکن نہیں باقی رہا قبلہ کا حال تو وہ مغرب کے وقت تو غروب آفتاب سے ہو سکتا ہے اس طرح کہ اپنے شہر میں معلوم کر لے کہ غروب کی جگہ قبلہ رخ آدمی سے کس جانب کو رہتی ہے اس سمت کو یاد کر لے اور عشا کے وقت قبلہ شفق سے معلوم ہو سکتا ہے اور صبح کے وقت طلوع سے پتہ لگ سکتا ہے غرض کہ آفتاب سے گویا پانچوں وقت کا قبلہ دریافت ہو سکتا ہے مگر عاڑ سے اور گرمی میں کسی قدر مختلف ہوگا اسوجہ سے کہ طلوع و غروب کی جگہ بدلتی رہتی ہے گو دونوں طرف میں محدود ہے تو اسکو بھی سیکھ لینا چاہیے لیکن کبھی مغرب اور عشا کے پڑھنے کا اتفاق بعد شفق کے غائب ہونے کے ہوتا ہے تو اس صورت میں شفق سے اسکا پتہ لگنا ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے اس ستارہ کا لحاظ کرے جو قریب نام سے مشہور ہے کیونکہ وہ ایسا ستارہ ہے کہ اسکی حرکت ظاہر نہیں ایک جگہ ثابت معلوم ہوتا ہے پس اسکو دیکھ لینا چاہیے کہ قبلہ رخ شخص کے پیچھے رہتا ہے یا دہنے شانہ پر یا بائیں پر ان مالک میں جو مکہ معظمہ سے شمال کو ہیں اور جنوبی ملکوں میں شمال میں اور متعلقات کے تو قبلہ رخ شخص کے مقابل پڑتا ہے تو قطب کا حال سیکھ لے اور جو صورت اپنے شہر میں پائے اسی کی رعایت تمام امتہ میں رکھے لیکن جس صورت میں کہ مسالت ہوتی ہو تو وہ ان آفتاب اور قطب کے موقع میں اور طلوع اور غروب کے موقع میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اسکی تدبیر یہ ہے کہ جس بڑے شہر میں جائے

اس جگہ کے واقع کارون سے دریافت کر لے یا مسجد جامع کے مقابل کھڑا ہو کر قطب کو خود دیکھ لے کہ کس سمت پر واقع ہوا تو جب ان دلائل کو یکے کے
تو ان پر اعتماد کرے اور اگر معلوم ہو کہ قبلہ کی سمت چوک گئی کسی اور طرف کو نماز پڑھ لی تو چاہیے کہ نماز کو قضا کرے اور اگر اس طرح سے منحرف ہو کہ
ٹھیک محاذی قبلہ کے نہیں رہا مگر جہت قبلہ سے نہیں نکلا تو قضا نماز اسپر لازم نہ ہوگی۔ اور فقہاء کا اس میں خلاف ہے کہ کعبہ کی جہت مطلوب ہو یا اسکی
ذات اور بعض لوگوں پر یہ مضمون ہے کہ جہت سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عین کعبہ مطلوب ہے تو مالک بعیدہ میں ٹھیک
کعبہ کی طرف ہونا کیسے بن چکا اور اگر یہ کہیں کہ جہت مطلوب ہے تو جو شخص مسجد حرام کے اندر کھڑا ہو کر جہت کعبہ کی طرف رخ کرے اور بدن کعبہ کے
مقابل نہ ہو تو سب کے نزدیک اسکی نماز درست نہیں اور عین کے خلاف ہے کہ باب میں بہت سی ایسی تقریر کی ہیں جس ضرر ہو کہ اول یہ
سمجھ لیا جائے کہ مقابلہ ذات کعبہ کا کسا کو کہتے ہیں اور جہت کعبہ کے مقابل ہونے کے کیا معنی میں تو عین کے مقابل ہونے کی تو یہ صورت ہے کہ نمازی
ایسی جگہ میں کھڑا ہو کہ اگر اسکی دونوں آنکھوں کے بیچ سے ایک سیدھا خط کعبہ کی دیوار تک کھینچا جائے تو وہ دیوار سے مل جائے اور اس خط کے
دونوں جانب دو زاویہ متساوی پیدا ہوں یعنی جس نقطہ پر دیوار کے یہ خط ملے اس نقطہ سے اگر دیوار پر خط کھینچیں تو خط مذکور پر خط عمود ہو جائے
نقشہ اول میں بنایا گیا ہے اور نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اگر خط نکالا جائے تو فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہی اسکی دونوں آنکھوں کے درمیان سے
نکلا ہو یہ صورت تو عین کعبہ کے مقابل ہونے کی ہے اور جہت کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں کے درمیان سے خط مستقیم

جگہ نمازی کی

نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ

کعبہ کی دیوار سے مل سکے ہو مگر دونوں جانب کے زاویے برابر نہیں ہوتے کیونکہ زاویے بھی برابر ہونگے کہ خط عمود ہو اور عمود کا نقطہ ایک ہی ہوگا
اس کے سوا جتنے نقطوں میں اور آنکھ کے درمیان خط ملے جائینگے اُن سے برابر زاویے پیدا ہونگے پس جس صورت میں کہ کعبہ خط عمود سے ملتا ہوگا
تو جو خط آنکھوں سے اُس تک بلے گا اُس سے زاویے برابر ہونگے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہوگا اس صورت میں مقابلہ عین کعبہ کا نہ رہے گا بلکہ جہت کا
مقابلہ ہوگا اور خط جہتی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ فرض کیا جاوے کہ اصلی کی دہنی آنکھ سے ایک خط نکالے اور ایک بائیں آنکھ سے اس طرح کہ اگر ان دونوں
آنکھ کی سمت میں کھینچیں تو دونوں ملکر زاویہ قائمہ بنائیں پھر ان دونوں خطوں کو کعبہ کے محاذی تک کھینچیں یعنی دونوں کو برابر اتارنا کھینچیں کہ
اگر ان دونوں میں خط ملایا جاوے تو وہ دیوار کعبہ کو پس کرنا گزرے اس خط کا نام جہت کعبہ ہو اور اسکی وسعت اسی قدر ہوگی جس قدر دوری
اصلی کو کعبہ سے ہوگی اسکی صورت نقشہ دوم میں بنی ہے تو جس قدر اصلی کعبہ سے دور ہوگا اسی قدر اُس کا خط جہت بڑا ہوگا جب عین اور جہت کے
معنی سمجھ چکے تو اب ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ ہمارے نزدیک اس طرح درست ہے کہ اگر کعبہ کا دیکھ لینا ممکن ہو تب تو عین کعبہ کا مقابلہ مطلوب ہے اور
اگر دیکھنا دشوار ہو تو مقابلہ جہت کا کافی ہے دیکھنے کی صورت میں عین کا مقابلہ اس جہت سے مطلوب ہے کہ اسپر اجماع ہے اور عدم معائنہ
کے وقت جہت کے مقابل ہونے پر قرآن اور حدیث اور صحابہ رض کا فضل اور قیاس دلائل کرتا ہے قرآن مجید کی دلائل اس آیت میں ہیں
وَحِثِّ مَا كُنْتُمْ فُلُودًا وَجِبْطُكُمْ شَطْرَهُ - اُنہیں شطر سے مراد ہے جہت چنانچہ جو شخص کعبہ کی جہت کے مقابل ہو اُس کو عرب واسلے کہتے ہیں ولی وجہ شطرہ

خط اول سے مل سکے ہو مگر دونوں جانب کے زاویے برابر نہیں ہوتے کیونکہ زاویے بھی برابر ہونگے کہ خط عمود ہو اور عمود کا نقطہ ایک ہی ہوگا

یعنی اپنا منہ کعبہ کی جہت کو پھیر لیا اور حدیث میں وہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو ارشاد فرمایا یا بنی المشرق والمغرب قبلۃ اور اہل مدینہ کی دینی طرف مغرب اور بائیں ہاتھ مشرق پڑتی ہے پس اس حدیث میں جو فاصلہ کہ مغرب اور مشرق میں تھا اس سب کو آپ نے قبلہ ٹھہرا دیا حالانکہ کعبہ کی مساحت اس فاصلہ کو کافی نہیں البتہ جہت کعبہ کی کافی ہے تو معلوم ہوا کہ خط جہت کو قبلہ فرمایا اور یہی الفاظ حضرت عمر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہیں۔ اور فضل صحابہ رضوا کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد قبلہ کے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور کعبہ کو پشت کیے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ مدینہ منورہ دونوں کے درمیان میں ہے اس لئے کسی نے کہا کہ یا کہ قبلہ بدل گیا اور کعبہ اور طرف کو ہو گیا تو وہ لوگ بدوں کسی علامت کے پوچھے کعبہ کی طرف کو عین نماز میں پھر گئے اور ان کے اس پھرنے پر کسی نے انکار کیا اور انکی مسجد کا نام دو قبلوں کی مسجد رکھا گیا اور اگر عین کعبہ مطلوب ہوتا تو مدینہ منورہ سے اسکی سیدھ بدوں دلائل ہندسہ کے معلوم ہوتی دشوار تھی جو نہایت غور و تأمل سے معلوم ہوتی ہے تو ان لوگوں نے فی البدیہہ نماز کے اندر تاریکی کی حالت میں اسکو کیسے جان لیا اور ان کے اس فعل سے بھی جہت ہی معلوم ہوتی ہے کہ انھوں نے مکہ معظمہ کے نواح میں اور تمام بلاد اسلام میں مسجدیں بنائیں اور کہیں سمت قبلہ کے معلوم کرنے کے لیے کسی ہندس کو نہیں بلوایا حالانکہ عین کعبہ کا مقابلہ بدوں نظر دقیق ہندسہ کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور قیاس یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونے اور مسجدوں کے بنانے کی حاجت زمین کی تمام طرفوں میں ہے اور بدوں علوم ہندسہ کے مقابلہ عین کعبہ ممکن نہیں اور شریعت میں کہیں ذکر نہیں کہ ان علوم میں بحث کی جائے بلکہ اگر ہی تو ان علوم میں زیادہ تو غل کرنے سے توفیق وارد ہے پھر ایسی صورت میں شریعت کا ساتھ اسپر کیسے بنی کیا جائیگا اس سے معلوم ہوا کہ مقابلہ ہونا جہت کا ضرورت کے سبب سے کافی ہے۔ اور جس صورت کو چاہئے لکھا ہے یعنی عالم کی جہتوں کا انحصار ہونا چارین اس کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قضا و حاجت کے آداب میں یہ ارشاد فرمایا کہ نہ قبلہ کو منہ کرو اور نہ پشت کرو بلکہ مشرق کو منہ کرو یا مغرب کو اور مدینہ منورہ میں قبلہ رخ آدمی کے بائیں طرف مشرق اور دینی طرف مغرب پڑتی ہے تو دو جہتوں سے منع فرمایا اور دو کی اجازت دی اس سے معلوم ہوا کہ کل جہتیں چار ہیں اور یہ کسی کے دل میں بھی نہیں آتا کہ عالم کی طرفین چھ یا ساٹھ یا سو ہو سکتی ہیں بہر حال باقی طرفوں کا کچھ حکم نہیں بلکہ جہات اسی طرح رہتی ہیں جیسے آدمی کے اعتقاد میں ہوں اور بنظر سرشت انسان کے اس کے لیے بظاہر چار ہی سمت ہیں یعنی دہنے بائیں آگے پیچھے اور شریعت کی بنیاد انھیں جیسے اعتقادات ظاہری پر ہو کرتی ہے تو معلوم ہوا کہ مقابلہ جہت ہی مطلوب ہے اور اسی کے دریافت میں کوشش آسان پڑتی ہے اور قبلہ کی علامتوں کا سیکھنا بھی اس کے لیے دشوار نہیں اور عین کا مقابلہ ہونا اس طرح ہو گا کہ اول مکہ معظمہ کا عرض خط استوا سے اور درجات طول کسی مقام خاص سے معلوم کرنا چاہیے پھر جس جگہ نمازی کھڑے ہو اس مقام کا طول و عرض دریافت کرنا چاہیے پھر آپس میں مقابلہ کیا جائے اور خط عمودی کے لیے آلات و اسباب بہت سے درکار ہیں حالانکہ شریعت کی بنیاد پر یقیناً نہیں۔ غرض کہ قبلہ کی دلیلون میں سے جس قدر سیکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ آفتاب کے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ اور زوال کی کیفیت اور عصر کے وقت وہ کہاں ہوتا ہو اسکا حال دریافت ہو جائے تو اس قدر سیکھ لینے سے وجوب ساقط ہو جائیگا۔ اب اگر یہ پوچھو کہ مسافر اگر بدوں ان باتوں کے سکے سفر کرے تو وہ گناہگار ہو گا یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر اس رہتہ میں گناہوں پاس پاس پڑتے ہوں جن میں مسجد بنی ہوں یا اس کے ساتھ کوئی قبلہ کی علامتوں کا واقعہ کار ہو جس کے عادل اور تجربہ کار ہونے پر اعتقاد ہو تو گناہگار نہ ہو گا اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگی تو البتہ گناہگار ہو گا کہ قبلہ کا ستوجہ ہونا تو اسکو پیش ہی ہونے والا تھا اور قبلہ رخ ہونا واجب ہے تو اسکا علم پہلے سے کیوں نہ سیکھا تو اسکا حال ایسا ہی ہو گیا جیسے مثلاً پانی نہ ملے اور پہلے سے مسئلہ تیمم کا نہ سیکھے اور نماز نہ پڑھے تو اس صورت میں بھی تیمم کے نہ سیکھنے سے گناہگار ہو گا۔ پھر اگر علامات کو سیکھ لیا اور راہ میں باعث ابرسیاہ کے قبلہ کا حال معلوم نہوایا بالکل سیکھا ہی نہ تھا اور راہ میں کوئی ایسا نہ ملا جسکی تقلید کرتا تو ایسی صورت میں اسپر واجب ہے کہ وقت پر نماز اپنے طور پر پڑھے پھر اسکی قضا کرے

رح مشرقاً اور مغرب کے درمیان قلبیہ - ترغی وادی اور رضی الصدقہ ۱۲ ص ۳۸۸ سلم برداشت ابی ابراہیم بخاری و سلم برداشت ابی ابوب ۱۱

خواہ ٹھیک پڑھی ہو یا اور کسی طرف کو۔ اور اندھے آدمی کو بجز تقلید کے اور کوئی چارہ نہیں تو جس شخص کو دین اور عقل میں معتد جانے اُسکی تعلیم کرے بشرطیکہ قبلہ کے حال دریافت کرنے میں کوشش کرتا ہو اور اگر قبائلیہ کے معلوم ہو تو اندھے کو جائز ہے کہ جو کچھ سمجھتا ہے اُس سے حضرت یا سفر میں رخ تلافی کے لئے قول پر اعتماد کرے اور اندھے اور جاہل آدمی کو ایسے قافلہ میں سفر کرنا جائز نہیں جن میں کوئی قبلہ جہانسنے والا نہ ہو جیسے عامی آدمی کو یومیستی میں رہنا درست نہیں جہیں کوئی فقیہ نہ ہو شریعت کا حال مفصل جانتا ہو بلکہ اُس ہستی سے ایسی جگہ ہجرت کرنی لازم ہے جہاں کوئی اُسکو دین کی تعلیم کرے اور یہی حال ہے اگر شہر میں فاسق فقیہ کے سوا دوسرا عالم نہ ہو تو اس صورت میں بھی ہجرت لازم ہے اسلئے کہ فاسق کے فتویٰ پر اعتماد جائز نہیں بلکہ فتوے کے قبول کے لیے عدالت شرط ہے جیسا کہ روایت میں ہے اور اگر ایسا شخص فقیہ ہو جسکا حال عدالت اور فقی کا منفی ہو تو اگر عادل شخص عالم نہ ملے تو اس دستور کا قول قبول کرنا جائز ہے اسلئے کہ شہر وں میں مسافر سے نہیں ہو سکتا کہ مفتیوں کی عدالت تحقیق کرنا پھرے پس اگر اُسکو حریہ پہننے دیکھے یا ایسا کہ اُسکے بدن پر جو حسین ریشم غالب ہو یا سوئے کے زین پر سوار ہو تو ایسی صورت میں وہ گھلا فاسق ہے اُسکے قول کا ماننا ممنوع ہے اُسکے سوا دوسرے کو تلاش کر کے اُس سے مسئلہ پوچھے اور اسی طرح اگر اُسکو بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا دیکھے جسکا اکثر مال حرام ہے یا اُس سے روزیہ خواہ انعام لیتا ہو اور تحقیق نہیں کرتا کہ وجہ حلال کا ہے یا نہیں تو یہ باتیں بھی فسق کی ہیں اور عدالت میں غلط ڈالتی ہیں اور فتوے کے قبول کرنے اور روایت اور گواہی کی مانع ہیں اور پانچوں وقتوں کا پہچانا سفر میں ضروری ہے تو نظر کا وقت زوال پر داخل ہوتا ہے اور ہر شخص کا سایہ آفتاب کے نکلنے کے بعد مغرب کی طرف کو لہا ہوا کرتا ہے پھر جس قدر دن چڑھتا جاتا ہے وہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے زوال کے وقت تک پھر یورب کی طرف کو بڑھنا شروع ہوتا ہے اور غروب تک بڑھتا رہتا ہے تو دو پہر کے قریب مسافر ایک جگہ خواہ خود کھڑا ہو جائے خواہ ایک لکڑی سیدھی دھوپ میں گاڑ دے اور اُسکے سایہ کے سرے پر کچھ نشان کرے پھر ایک ساعت کے بعد اُس سایہ کو دیکھے اگر وہ نشان سے کم ہو گیا ہو تو ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا اور اگر بڑھنے لگا ہو تو ظہر کا وقت گلیا اور ایک طریق اُسکے پہچاننے کا یہ ہے کہ اپنے شہر میں جس سوزن کی اذان پر اعتماد ہو اُسکی اذان کے وقت اپنا سایہ ناپ لے اگر شلائین قدم اپنے قدم سے ہو تو سفر میں جب وقت سایہ تین قدم ہو کر زیادہ ہونے لگے اُسوقت نماز پڑھ لے اور جب ساڑھے نو قدم سایہ ہو اُسوقت عصر کا وقت داخل ہو گا کیونکہ ہر شخص کا سایہ اُسکے قدم سے ساڑھے چھ قدم تخمیناً ہوتا ہے اور سایہ اصلی شلائین قدم تھا تو ساڑھے نو پر ایک مثل ہو جائیگا۔ پھر اگر سفر گرمیوں کے سبب سے بڑے دن کے بعد شروع کیا ہو گا تو سایہ زوال ہر دو کسی قدر زائد ہوتا جاوے گا اور اگر جاڑوں کے سبب سے چھوٹے دن کے بعد کیا ہو گا تو سایہ ہر روز کم ہوتا جائیگا اور زوال کے پہچاننے کا عمدہ طریق یہ ہے کہ مسافر اپنے ساتھ میزان زوال رکھے اور اس آلہ سے ہر وقت سایہ کے بدلنے کو سیکھ لے۔ اور اگر زوال کے وقت سورج کا حال پہلے سے جانتا ہو کہ قبلہ رخ آدمی کے فلان موقع پر ہوتا ہے تو سفر میں اگر ایسی جگہ ہو گا جہاں قبلہ کسی اور علامت سے معلوم ہو تو اُس جگہ زوال کا معلوم ہو جانا ممکن ہے کہ جب قبلہ رخ ہو کر آفتاب کو موقع مذکور پر پاوے معلوم کرے کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اور مغرب کا وقت آفتاب کے غروب سے ہوتا ہے اور جس صورت میں کہ پہاڑوں کے سبب سے غروب کی جگہ نظر نہ آوے تو مشرق کی طرف سیاہی پر غور کرے جب سیاہی مشرق کے آفاق سے ایک نیزہ اونچی ہو جاوے اسی وقت مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور عشا کا وقت شفق کی سرخی کے غائب ہونے سے ہوتا ہے اور اگر پہاڑوں کی آڑ سے شفق کا حال معلوم ہو تو یہ خیال کرے کہ جب چھوٹے شمسے کثرت سے نکل آویں تو جان لے کہ شفق نہیں رہی کیونکہ وہ سرخی کے غائب ہونے کے بعد ہی ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اور صبح کا وقت اس طرح معلوم کرے کہ اول ایک روشنی لمبی مثل بیڑے کی دم کے مشرق کی جانب پیدا ہوتی ہے اور آفاق پر کچھ اُسکی علامت نہیں ہوتی وہ صبح جھوٹی ہوتی ہے اُسکا کچھ اعتبار نہیں پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک سفیدی چوڑی ظاہر ہوتی ہے کہ اُسکا معلوم کرنا آنکھ سے دشوار نہیں اسلئے کہ ظاہر ہوتی ہے اور آفتاب ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ایسی نہیں ہوتی اور دونوں ہیلیوں کو ملا دیا بلکہ صبح ایسی ہوتی ہے اور ایک سپاہ کو دوسری پر رکھ دیا اور دونوں کو کھول دیا حسین اشارہ فرمایا کہ وہ عریض او پھیل ہوئی ہوتی ہے اور بعض اوقات صبح پر منزلوں سے استدلال کیا کرتے ہیں

اور یہ صورت تخمین کی ہے تحقیق کی اسلئے اس میں اعتماد شاہدہ پر کرے یعنی جب عرض میں روشنی پھیلی دیکھے جان لے کہ صبح ہو گئی ہے اور یہ جو کہ لوگوں نے کہا ہے کہ صبح آفتاب کے طلوع سے چار منزل پیشتر نکلتی ہے یعنی قریب ایک پہر کے تو یہ غلطی ہے اسلئے کہ اس وقت فجر کا ذب ہوتی ہے اور تحقیق والوں کے نزدیک صبح صادق آفتاب کے طلوع سے دو منزل پیشتر ہوتی ہے اور یہ بھی تخمین بات ہے قابل اعتماد نہیں اسلئے کہ بعض منزلوں پھیلی ہوئی اور ترجیح نکلتی ہیں ان کے طلوع کا زمانہ کم ہوتا ہے اور بعض سیدھی نکلتی ہیں تو ان کے طلوع کا زمانہ دراز ہوتا ہے اور یہ امر ہر ملک میں مختلف ہوتا ہے جس کا ذکر کرنا طول کلام چاہتا ہے ان منازل سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ صبح کا قریب ہونا اور دیر میں ہونا معلوم ہو جاتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا کہ ابتدا اور وقت صبح کو دو منزل کم دین حاصل یہ کہ جب آفتاب کے نکلنے تک چار منزل رہیں تو ان میں سے ایک منزل تو قطعاً صبح کا ذب کی ہے اور جب دو منزل کے قریب طلوع آفتاب کو رہ جاتی ہیں تو اس وقت یقیناً صبح صادق صادق ہو جاتی ہے اب ان دونوں چیزوں کے بیچ میں بقدر دو تہائی ایک منزل کے وقت مشکوک رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ صبح کا ذب کا حصہ ہے یا صبح صادق کا اور یہ وقت وہ ہے جو حسین سفیدی کا ظہور اور انشا شروع ہوتا ہے اور ابھی پھیلتا نہیں تو اس وقت سے روزہ دار کو چاہیے کہ سحر کھانی موقوف کرے اور شب بیدار نماز ترک و وقت مذکور سے پہلے پڑھے اور جب تک یہ وقت گزر جائے تب تک صبح کی نماز نہ پڑھے جب وقت یقینی شروع ہو اس وقت نماز پڑھے اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ایک وقت معین ٹھیک ایسا معلوم کرے کہ آئین سحر کے لیے پانی پیے اور سحائے بعد ہی بلا مہلت نماز صبح ادا کرے تو یہ بات آدمی کی قوت میں نہیں بلکہ مہلت ضرور ہے کیونکہ اعتماد انکھ سے دیکھنے پر ہے اور آنکھ سے دیکھنے پر اعتماد چھٹی ہے کہ روشنی عرض میں پھیل جائے اور زردی کا آغاز شروع ہو جائے اور اس باب میں بہت لوگوں نے غلطی کی ہے وہ وقت سے پہلے ہی نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے قول کی محنت پر یہ حدیث دل ہو جو ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے منقول روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ اور پیو اور چاہیے کہ تم کو روشنی اوپر چڑھنے والی مضطر نہ کر دے اور کھانا اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سرفی پھیل جائے تو یہ حدیث سرفی کے لحاظ کو نہیں صحیح ہے اور ابو عیسیٰ رحمہ نے فرمایا کہ اس باب میں حدیث بن حنبل سے بھی مروی ہے اور یہ حدیث حسن غریب ہے اور بہر عمل اہل علم کے نزدیک ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ اور پیو جب تک روشنی لمبی رہے اس سے معلوم ہوا کہ زردی کے طلوع کے سوا اور چیز پر اعتماد نہ کرنا چاہیے اور وہی گویا آغاز سرفی کی ہوتی ہے اور مسافر کو ضرورت اوقات کے چھاننے کی اسلئے ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوح سے پیشتر نماز پڑھ لینی چاہتا ہے تاکہ راہ میں سواری سے اترنا یا ٹھہرنا نہ پڑے یا یہ چاہتا ہے کہ نماز سونے سے پیشتر ادا کرے کہ جلدی سے آرام کرے پس اگر اول وقت کی غفیلت سے قطع نظر کر کے تھوڑی کلفت اترنے کی اور دیر کر سونے کی اپنے نفس پر گوارا کرے اور یقینی وقت میں نماز پڑھے تو اوقات سکھنے کی ضرورت بھی نہ رہے اسلئے کہ وقت اوقات کی ابتدا کا حال معلوم کرنے کی ہے کہ اول وقت کونسا ہے اور درمیانی اوقات تو بہر شخص نمازی جانا کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالظاہر والباطن وصلى الله على ائمة المسلمين

آٹھواں باب سماع یعنی راگ اور وجد کے آداب میں

رباعی اسرار دلی راگ سے ہوتے ہیں عیان یہ راگ غذا ہے روح ہر اک انسان یہ شرطوں کے موافق نہوگر تو اس سے حاصل ہی ہوتا ہے نفاق اور عصیان یہ وضع ہو کہ جیسے لوہے اور تھمر میں آگ مٹی رہتی ہے یا جیسے پانی کے نیچے مٹی چھپی ہے اسی طرح دلوں کے اور باطن کے جو اہل اسرار نہیں پوشیدہ ہیں اور ان کے اظہار کی تدبیر راگ سے بہتر کوئی نہیں دلوں کی طرف رہتہ بحر کان کے بعد وہ ہر لغات موزوں اور لذت بخش اندر کے راظاہر کرتے ہیں خواہ جبرے ہوں یا سہلے کیونکہ دل کا حال بھرے برتن کا سا ہے کہ جب چھلکا دے تو وہی نکلیگا جو اس میں بھرا ہے اسی طرح آگ بھی دلوں کے حق میں سچی کسوٹی ہے جب اس سے دلوں کو حرکت ہوگی تو ان سے وہی باتیں ظاہر ہوں گی جو ان پر غالب ہیں اور ان پر انکا دلانی طبع

راگ کے مطیع میں بیان تاک کہ اُسکے سبب سے اپنی بُرائی بھلائی سب ظاہر کر دیتے ہیں تو ضرور ہو کہ سماع اور وجد کو شرح ذکر کیا جائے اور ان دونوں کے فوائد آفات اور آداب و ہیأت اور علما کا اختلاف اس باب میں کہ یہ ممنوع ہیں یا مباح بہ تفصیل بیان ہو اور ہم ان انوکو دو فصلوں میں ذکر کرتے ہیں۔

پہلی فصل راگ کے مباح ہونے میں علما کے اختلاف کا ذکر اور جو بات کہ اس باب میں حق ہے۔ اور اس میں چار بیان ہیں۔ وفتح ہو کہ اول راگ ہوتا ہے اور اُس سے دل پر ایک حالت ہوتی ہے جسکو وجد کہتے ہیں اور وجد کے سبب سے اعضا کو حرکت ہوتی ہے وہ اگر غیر موزون ہوتی ہے تو اُسکو اضطراب کہتے ہیں اور اگر موزون ہوتی ہے تو نال اور لاج نام ہوتا ہے اب ہم اول راگ کا حکم لگتے ہیں اور جتنے اقوال مختلف اس باب میں ہیں انکو نقل کرتے ہیں پھر راگ کی اباحت کا ذکر کریں گے اور سب سے آخر میں ان لوگوں کی حجت کا جواب دیں گے جو اُسکی حرمت کے قائل ہیں

پہلا بیان علما اور صوفیوں کے اقوال راگ کی حلت و حرمت میں۔ قاضی ابوطیب طبری نے امام شافعی اور امام مالک اور امام غنیم اور سفیان ثوری اور دوسرے بہت علماء سے ایسے الفاظ نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب راگ کی حرمت کے قائل تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کتاب آداب القضا میں فرمایا ہے کہ گانا ایک بُرا کھیل ہے باطل کی طرح کا جو شخص اسکا مرتکب زیادہ ہو وہ بیوقوف ہو اُسکی گواہی نہ مانی جائے اور قاضی ابوطیب نے فرمایا ہے کہ صاحب شافعی کے نزدیک ایسی عورت سے شہنا جو مرد کی محرم نہ ہو کسی حال میں درست نہیں خواہ وہ کھلی ہو یا پردہ کی آئین اور آزاد ہو یا لونڈی اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب لونڈی کا مالک لوگوں کو اُسکے گیت سننے کے لیے جمع کرے تو وہ سفلہ ہو اُسکی گواہی نہ مانی جائیگی اور یہ بھی انھیں سے منقول ہے کہ آپ لکڑی وغیرہ سے گت لگانی بُری جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ زندیقوں کی ایجاد کی ہوئی ہے تاکہ اُسکے باعث قرآن سے غافل ہو جائیں اور امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرماتے ہیں کہ نزد سب کھیلنا زیادہ کر دہ ہے بہ نسبت ملاہی کے دوسری چیز سے کھیلنے کے چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور میں شطرنج کھیلنا پسند نہیں کرتا اور جن چیزوں سے لوگ کھیلتے ہیں میں سب کو کر دہ جانتا ہوں کیونکہ کھیلنا دین اور مروت والوں کا کام نہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے راگ سے منع فرمایا اور فتویٰ دیا کہ جب کوئی لونڈی خریدے اور معلوم ہو کہ کیتے گانے والی ہے تو مشتری کو جائز ہے کہ اُسکو واپس کر دے اور یہی مذہب تمام اہل مدینہ منورہ کا ہے بجز ایک شخص تنہا ابراہیم بن سعد کے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان ملاہی کو سب کو بُرا جانتے تھے اور راگ سننے کو گناہ فرماتے تھے اور یہی حال تمام اہل کوفہ سفیان ثوری اور حماد اور ابراہیم اور شعبی وغیرہم کا ہے۔ یہ سب اقوال ابوطیب طبری نے نقل کیے ہیں اور ابوطالب مکی رحمہ اللہ نے بہت لوگوں سے اباحت راگ کی نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن جعفر اور ابن زبیر اور مغیرہ بن شعبہ اور معاویہ رضی اللہ عنہم نے سنا ہے اور بہت سے سلف صالحین صحابہ و تابعین نے اُسکو سنا ہے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک لکڑی کے اندر ہمیشہ حجاز والے برس کے فصل دون میں سماع سنتے چلے آئے ہیں اور وہ ایسے چند روز میں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کا حکم فرمایا ہے جیسے آیات تشریق میں اور مکہ معظمہ والوں کی طرح مدینہ مطہرہ والے ہمیشہ راگ سنتے رہے ہمارے اس زمانہ تک چنانچہ ہم نے ابو مردان قاضی کو دیکھا کہ اُنکے پاس چند لونڈیاں گانے والی تھیں جنکو صوفیوں کے لیے رکھ چھوڑا تھا وہ لوگوں کو راگ سنا یا کرتی تھیں اور حضرت عطار رحمہ اللہ کے پاس دو لونڈیاں گانے والی تھیں اُنکے دوست انکار راگ سنا کرتے تھے اور یہ بھی ابوطالب کا قول ہے کہ ابو الحسن بن سالم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تم راگ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ حضرات غیبہ اور سری سقطی اور ذوالنون رحمہم راگ سنا کرتے تھے انھوں نے کہا کہ میں اُسکو کیسے انکار کروں کہ مجھ سے بہتر شخصوں نے اُسکو جائز کہا ہے اور سنا ہے چنانچہ عبداللہ بن جعفر طیار سنا کرتے تھے اور صرف انکار لہو اور لعب کا راگ میں کیا کرتے تھے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اُنھوں نے فرمایا کہ تین چیزیں ہم سے جاتی رہیں اور اب وہ ہکو ہمیشہ کہی ہوتی نظر آتی ہیں اول خوبصورت ہونا مع محفوظ رہنے کے دوم خوبی گفتار مع دیانت کے سوم بھائی بندی و فاکے ساتھ آدمیوں میں ہونا میں حارث مجاہسی رحمہ اللہ سے منقول دیکھا ہے اور اس سے یہ معلوم ہو کہ حارث مجاہسی

باوجود اپنے زہد اور حفاظت اور دین میں جدوجہد و آمادگی کے راگ کو جائز جانتے تھے۔ اور ابن مجاہد کا دستور تھا کہ دعوت چھی منظور کرتے تھے کہ انہیں راگ بھی ہو۔ اور کسی بزرگ سے منقول ہو کہ ایک بار ہم ایک دعوت میں گئے جس میں ابوالقاسم فہج کے نواسے اور ابوبکر بن ابی داؤد اور ابن مجاہد اور دوسرے انکے ہمسر تھے اتنے میں راگ موجود ہوا ابن مجاہد نے فہج کے نواسے کو ترغیب شروع کی کہ ابن ابی داؤد کو راگ سننے کو کہو ابن ابی داؤد نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے نقل کی ہو کہ حضرت امام احمد بن حنبل رح راگ کو برا جانتے تھے اور میرا باپ بھی اسکو برا سمجھتا تھا اور میں اپنے باپ ہی کے مذہب پر ہوں اور ابوالقاسم نے کہا کہ میرے نانا احمد بن فہج نے مجھ سے بیان کیا صالح بن احمد سے کہ انکا باپ بن خیازہ قول سنا کرتا تھا ابن مجاہد نے ابن ابی داؤد سے کہا کہ تم تو اپنے باپ کے قول سے جھگو معاف کرو اور ابوالقاسم سے کہا کہ تم اپنے نانا کے قول سے مجھے معاف رکھو پھر ابوبکر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اگر کوئی ایک شعر پڑھے تو کیا وہ تمہارے نزدیک حرام ہو ابن ابی داؤد رح نے کہا کہ نہیں پھر پوچھا کہ اگر وہ شخص پڑھنے والا خوش آواز ہو تو اس پر شعر پڑھنا حرام ہو جائیگا انھوں نے کہا نہیں پھر پوچھا کہ اگر شعر کو ایسی طرح پڑھے کہ جو محدود حرفت و مقصور ہو جاوے اور مقصور محدود تو کیا اس پر حرام ہوگا ابوبکر نے کہا کہ نہیں ایک شیطان پر تو غالب ہی نہیں آیا اب دو پر کیسے غالب ہوں اور ابوالخیر عسقلانی اسود جو اولیا میں سے تھے راگ سننے لگے اور بیہوش ہو جاتے تھے اور سماع کے باب میں ایک کتاب لکھی ہے اسمیں مشکون پر رد کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے منکر دن کے اقوال کے رد میں کتابیں لکھی ہیں۔ اور کسی بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت دیکھا اور اُسے عرض کیا کہ آپ اس راگ کے باب میں کیا فرماتے ہیں حسین ہمارے اصحاب اختلاف کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ وہ بے کدورت اور صاف ہے کہ بچہ غلاموں کے قدم کے آسیر کوئی نہیں جتا۔ اور مشاد دنیوری رح نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اس راگ میں سے آپ کچھ بڑا جانتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسمیں سے کچھ برا نہیں جانتا مگر اُسے کہدینا کہ اُس سے پیشتر قرآن پڑھا کرین اور ختم کے بعد قرآن ہی پر نام کیا کرین۔ اور ظاہرین بلال ہدانی و راقی جو علمائے سننے تھے کہتے ہیں کہ میں مسجد جامع مدینہ سند رکے کنارہ پر محفل تھا کہ ایک روز ایک جماعت کو دیکھا کہ سب کے ایک گوشہ میں کچھ کار ہے ہیں اور سننے ہیں میں نے دل میں بڑا جانا اور کہا کہ خدا تعالیٰ کے گھر میں شعر پڑھتے ہیں پس اسی رات میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اُسی گوشہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے برابر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کچھ شعر پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سننے ہیں اور وہد کی سی لٹ ہیں ہو کر اپنا دست مبارک سینہ شریف پر رکھتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ جگو نہیں مناسب تھا کہ جو لوگ اشعار سن رہے تھے انکو برا مانوں یہاں تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سننے ہیں اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہذا حق حق۔ یا یون فرمایا کہ حق من حق۔ جگو صحیح یا نہیں رہا کہ کونسا لفظ فرمایا۔ اور حضرت جنید رح نے فرمایا کہ اس جماعت میں جگو ہیں رحبت آتھیں ہی ایک کھانے کے وقت اسلئے کہ بدون فاقہ کیسے یہ لوگ نہیں کھایا کرتے دوم باہم ذکر کرنے کے وقت کیونکہ بجز مصد یقون کے تماموں کے اور کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے نسوم راگ سننے کے وقت اسوجہ سے کہ اسکو وہد کے ساتھ سننے ہیں اور حق کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور ابن جریج سے منقول ہے کہ وہ راگ سننے کی اجازت دیا کرتے تھے کسی نے اُسے پوچھا کہ قیامت کے روز راگ آپ کی حسات میں ہوگا یا منجملہ سنیات فرمایا کہ نہ حسات میں ہوگا نہ سنیات میں اسلئے کہ لغو کے مشابہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤخذکم اسد باللفظی ایمانکم۔ یہ اقوال راگ کے باب میں منقول ہیں اور جو شخص تقلید میں حق کا طالب ہوتا ہے وہ سب اقوال کو دیکھتا ہے تو بعض اوقات ایک دوسرے کے معارض پاکر حیران رہ جاتا ہے یا جہد کو رغبت طبع دیکھی اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور یہ امر نقصان میں داخل ہے بلکہ چاہیے کہ حق کو حق کے طور پر طلب کرے یعنی جتنی باتیں اسمیں ممنوع یا مباح معلوم ہوں ہر ایک کا حال دریافت کرے تاکہ انجام کو اعرق و منہج ہو جائے جیسے ہم ذکر کرتے ہیں دوسرا بیان سماع کے سبب ہونے کی دلیل میں۔ جانا چاہیے کہ جو شخص اک کو حرام کہتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ اس پر عذاب کرے گا

کلمہ در حق کہ جو سبب اخلاقی کی جانب سے اس میں بڑا کھوکھلا ہے اور اس کو ان کا نام قسوم یا بھکاری ۱۱

اور یہ بات ایسی نہیں کہ صرف عقل سے معلوم ہو جائے بلکہ اسکے لیے دلیل نقلی چاہیے اور شرعیات پر خصوصاً نص میں اور قیاس میں جو متضمن چیز پر کیا جائے اور نص سے ہماری غرض وہ بات ہے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا فعل سے ظاہر فرمایا ہو اور قیاس سے وہ معنی مراد میں جو آپ کے الفاظ اور افعال سے سمجھ میں آتے ہوں پس اگر کسی چیز میں نص موجود قیاس درست آتا ہو تو اس چیز کی حرمت کا قول باطل ہے بلکہ وہ چیز دوسرے مباحات کی طرح متصور ہوگی کہ اسکے فعل میں کچھ حرج نہیں اب راگ کو جو ہم دیکھتے ہیں تو اسکی حرمت پر نہ تو کوئی نص دلالت کرتا ہے اور نہ قیاس چنانچہ امر بان چارم سے پایہ وضوح کو پہونچا گیا جس میں ہم نے قائلین حرمت کی دلیلوں کا جواب لکھا ہے اور جب انکی دلیلوں کا جواب پورا ہو جائیگا تو اباحت کے لیے یہ طریق کافی ہو گا مگر بیان دوسرا طریق ہم بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نص اور قیاس دونوں راگ کے مبالغہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں قیاس تو اسطرح ہے کہ راگ میں کئی باتیں مجتمع ہیں تو چاہیے کہ اول اُن باتوں کو جدا جدا دیکھیں پھر مجموعہ پر لحاظ کریں یعنی راگ کیا ہے کہ سننا آواز خوش اور موزوں کا جسکے معنی سمجھ میں آویں اور دل کو حرکت دین تو اس تعریف میں وصف عام آواز خوش ہے پھر اسکی بھی دو قسم ہیں ایک موزوں اور ایک غیر موزوں اور موزوں بھی دو قسم ہے ایک وہ کہ سمجھ میں آوے جیسے شہار ہوتے ہیں اور ایک وہ کہ سمجھ میں نہ آوے جیسے جمادات اور حیوانات کی آوازیں ہیں پھر خوش آوازوں کا سننا باعتبار اچھا ہونے کے ایسی چیزیں کہ حرام ہو بلکہ نص اور قیاس کے رو سے حلال ہے قیاس تو یہ ہے کہ اسکا مآل یہ ہے کہ حاسہ سمع اپنی مخصوص چیز سے لذت پاتا ہے اور انسان کے بے ایک عقل اور پانچ حواس ہیں اور ہر حاسہ کا ایک ادراک ہے اور جو چیزیں اُس سے مد رک ہوتی ہیں انہیں سے بعض تو اسکو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور بعض بری مثلاً آگ کو سبزہ اور چاری پانی اور اچھا چہرہ اور تمام خوبصورت رنگوں کے دیکھنے سے لذت ہوتی ہے اور سیلے رنگوں اور بُری صورتوں وغیرہ دیکھنے کو بُرا جانتی ہے اور سونگھنے کے حاسہ کو خوشبوؤں سے لذت اور بدبوؤں سے نفرت ہے اور ذائقہ کو لذتیز چیزیں روغنی اور شیریں اور کھٹی اور چٹ پٹی اچھی معلوم ہوتی ہیں اور تلخ اور بد مزہ کیسی اور سیٹھی بُری معلوم ہوتی ہیں اور حاسہ لمس کو نرمی اور چمکاہٹ اور برابری اچھی معلوم ہوتی ہے اور کھردرا پن اور اونچا نیچا بُرا معلوم ہوتا ہے اور عقل کو علم اور معرفت سے لذت ہے اور جہالت اور بلامدت سے نفرت اور یہی حال اُن اشیا کا ہے جو حاسہ سمع سے معلوم ہوں کہ بعض لذتیز ہوگی جیسے بلبلوں کے چھچھ اور عمدہ باجون کی آواز اور بعض کریم ہونگے جیسے گدھے کی آواز تو اس حاسہ کی لذت کو اور حاسوں کی لذت پر قیاس کرنا نہایت ظاہر ہے اور نص سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سننا آواز خوش کا مبالغہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آواز خوش سے احسان جتنا پایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا یزید فی الخلق مایشاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد آواز خوش ہے اور حدیث میں ہے ما بعث اللہ نبیا الا حسن الصوت اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو آواز خوش سے پڑھے اللہ تعالیٰ اُسکی تلاوت کو زیادہ سننا ہی نسبت گانے والی لونڈی کے مالک کے اپنی لونڈی کے راگ کو۔ اور ایک حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کی وح کے طور پر ارشاد ہے کہ وہ اپنے نفس پر نوہ کرتے اور زبور کی تلاوت میں خوش آواز تھے۔ یہاں تک کہ انکی آواز سننے کو انسان اور جن اور وحشی اور پرند جمع ہوا کرتے تھے اور آپ کی مجلس سے چار سو کے قریب جنازے اٹھا کرتے تھے کئی وقتوں میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کی تعریف میں فرمایا لقد اعلیٰ خیرا من فرامیر آل داؤد اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان الکلم الا صوات الحمیر اپنے مفہوم سے آواز خوش کی وح پر دلالت کرتا ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ آواز خوش مبالغہ اس شرط سے ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ہو تو اسکو یہ کہنا بھی ضرور ہو گا کہ آواز بلبل کا سننا حرام ہے کیونکہ وہ بھی قرآن خوانی نہیں اور اگر صوت بلبل بمعنی کا سننا درست ہے تو جس آواز خوش میں حکمت اور معنی سمجھ جائے جائیں اسکا سننا کیوں ناجائز ہو گا اور ظاہر ہے کہ بعض اشعار سراسر حکمت ہوتے ہیں یہ بحث تو خوش آوازی میں ہوئی اب دوسری بات کی بحث کرتے ہیں یعنی خوش آوازی کے ساتھ موزونی بھی ہو کہ وزن اور چیز ہو اور حسن اور چیز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آواز اچھی ہوتی ہے مگر وزن نہیں ہوتا اور بعض وقتا موزوں ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی اور موزوں آوازیں بلحاظ اپنے مخارج کے تین ہیں ایک وہ کہ جاوے سے نکلیں جیسے ہزار موزوں کی آوازیں

باجتہم سماع میں فعل اول راگ کے مبالغہ ہونے میں

اور لکڑی کی گت اور ڈھول کی آواز پر دوسرے وہ کہ انسان کے گلے سے نگین تیسرے وہ کہ حیوانوں کے گلے سے نکلے جیسے بلبول اور قمریوں اور دوسرے جانوروں خوش الحان صبح والوں کی آواز کہ اس قسم کی آوازیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور موزوں بھی اور انکا آغاز انجام مناسب ہوتا ہو اور اسی جہت سے انکا سننا اچھا معلوم ہوتا ہو اور آوازوں میں اصل حیوانات کے گلے میں کہ مزامیر کو انھیں کے مشابہ بنایا تاکہ صنعت خلقت کے مشابہ ہو جائے اور جتنی چیزیں کہ کاریگروں نے ایجاد کی ہیں کوئی ایسی نہیں جسکی مثال خدا سے تعالیٰ کی مخلوق میں نہ ہو اول سدا و فیاض نے اسکو اختراع فرمایا پھر اس سے کاریگروں نے سیکر خالق کا اقتدا کیا اور اسکی شرح طول چاہتی ہو حاصل یہ کہ ہن آوازوں کا سننا حرام نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ اچھی بین یا موزوں میں کیونکہ کسی کا مذہب یہ نہیں کہ بلبل کی آواز سننی حرام ہو یا کسی اور پرند کی اور سب پرندوں کے گلے کیساں میں ایک کی حرام ہو اور دوسرے کی نہ ہو یہ نہیں سکتا اور نہ جادو و حیوان میں کچھ فرق ہو کہ حیوان کی آواز تو درست ہو اور جاد کی نادرست تو چاہیے کہ جتنی آوازیں کہ تمام اجسام سے آدمی کے اختیار سے نکلتی ہیں انکو بلبل کی آواز پر قیاس کیا جائے مثلاً جو آدمی کے حلق سے نکلے یا لکڑی سے گت لگا دے یا ڈھول کی اور دف وغیرہ بجا دے سب جائز ہو دیں اور ان میں سے انکا استنسا کیا جائے بلکہ شرع نے منع کیا ہو یعنی آلات لہو اور تار کے باجے اور انکی حرمت لذت کی باعث نہیں اسلیے کہ اگر لذت کی وجہ سے یہ چیزیں حرام ہوتیں تو جن چیزوں سے آدمی لذت پاتا ہو سب حرام ہوتیں بلکہ انکی حرمت کی یہ وجہ ہو کہ لوگوں کو شراب کی حرص زیادہ تھی اسلیے اسکی حرمت اس درجہ کو سخت ہوئی کہ ابتدائیں مشکون کے توڑنے کا حکم ہوا اور اسی کی حرمت کے لحاظ سے جو باتیں کہ میخاردن کے شعاریں سے تھیں مثلاً امیر وغیرہ کے وہ بھی حرام ہو گئیں کہ یہ چیزیں اسکی توابع ہیں جیسے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہو اس وجہ سے کہ وہ مقدمہ ہو جراح کا یا جیسے لان دیکھنا حرام ہو یا کیشاب و پاتخانہ کے مقام سے ملحق ہو اور شراب مقدار قلیل حرام ہوئی گو نشہ نہ کرے اسلیے کہ تھوڑی کا عادی ہونا بہت کی نوبت ہو جائیگا اور جتنی چیزیں حرام ہیں انکے لیے ایک حد اور اعلائے تک متصل ہو کہ حرمت اس تک موجود ہو تاکہ حرام کی آڑ اور مانع اسے پاس نہ ہو جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہر بادشاہ کا ایک رمنہ ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا رمنہ اس کے محرمات ہیں غرض کہ مزامیر وغیرہ کی حرمت شراب کی نہایت کی وجہ سے ہوئی ہو اور اسکے تین سبب ہیں اول یہ کہ یہ چیزیں نوشی کی طرف بلاتی ہیں کیونکہ جو لذت اسے حاصل ہوتی ہو وہ شراب کی سے کامل ہوتی ہو اور اسی سبب سے تھوڑی سی شراب حرام ہوئی کہ بہت کی طرف داعی ہوتی ہو دوسرا سبب یہ ہو کہ جسکو شراب چھوڑے تھوڑے دن ہوے ہوں اسکو یہ آلات وہی شراب کے جیسے یاد دلاتے ہیں تو یہ یاد کا سبب پڑتے ہیں اور یاد سے شوق ابھرتا ہو اور شوق جب زیادہ ابھرتا ہو تو وہ فعل پر جرات کا سبب ہوتا ہو اور اسی علت کے باعث ابتدائیں دباؤ اور گرفت اور ختم اور تفریح کے خاص شراب ہی برتن ہوتے تھے ممنوع الاستعمال ہونے کیونکہ ان برتنوں کے دیکھنے سے شراب یاد آتی تھی اور یہ علت پہلی علت سے جدا ہو کیونکہ پہلی علت تذکر لذت معتبر تھا اور بیان معتبر ہو پس اگر راگ ایسی طرح ہو کہ جو شخص میخواری کے ساتھ سننے کا عادی ہو اسکو میخواری یاد دلائے تو وہ شخص راگ سے اسی وجہ سے منع کیا جائیگا تیسرا سبب یہ ہو کہ ان آلات پر اجتماع کرنا اہل فسق کی عادت ہو تو انکی مشابہت سے منع کیا گیا کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہو وہ انھیں میں سے ہوتا ہو اور اس علت کے سبب سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی سنت کو اہل بدعت اپنا شعار کر لیا ہو تو انکی مشابہت کے خوف سے اس سنت کا ترک کرنا جائز ہو اور اسی علت کی وجہ سے دُور و بجا نا حرام ہو کہ اسکو بندہ روا نہ کرے ہیں اور ساتی میں ہی جڑے بجا یا کرتے تھے اگر زمین مشابہت نہ ہوتی تو یہ بھی مثل حج کے یا جاو کے ڈھل کے ہوتا اور اسی علت پر یہ تفریح ہو کہ اگر کچھ لوگ ایک مجلس میں کریں اور اس میں آلات می نوشی اور پیالے شراب کے جمع کریں اور ان میں سے کچھ بیس ڈال دیں اور ایک ساتی مقرر کریں کہ وہ انکو بھر بھر بلائے اور ساتی سے لیکر پیٹے جائیں اور اپنی بولی ان معمولی شراب نوشی کی بولتے جادیں تو فعل حرام ہوگا اگرچہ کچھ بیس کا پینا بھلج ہو مگر چونکہ اہل فساد کی صورت پر اسکو پیا اسلیے پینا حرام ہوا اور اسی وجہ سے قبا پیننے اور سر کے بالوں

کچھ رکھانے سے اُن بستیوں میں منع کیا جائے جہاں یہ طور اہل فساد کا ہو اور ماوراء النہر کے شہروں میں چونکہ یہ طور اہل صلح کا ہے منع کرنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ انھیں تینوں علتوں کے سبب سے بڑا عرائی اور تاروں کے باجے مثل عود اور چنگ اور رباب اور سارنگی وغیرہ حرام ہوئے اور ان کے سوا اور باجے اپنی اصل پر قیاس کیے گئے جیسے شاہین چرواؤں اور حاجیوں کے اور شاہین فی خول الکلب اور نقارہ اور جرن آلات میں سے آپ ہی آواز موزوں نکلتی ہے اور موزوں کی عادت ان کے بجائے کی نہیں وہ سب اس لیے مباح ہوئے کہ نہ شراب سے متعلق ہیں اور نہ اس کی یاد دلائے ہیں اور نہ شایق محو نوشی کرتے ہیں اور نہ موجب مشابہت اُس فرقہ کے ہیں اس لیے اصل اباحت پر مثل پرندوں کی آواز کے باقی رہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تاروں کے باجے کو موزوں بجائے کہ اُس سے لذت بھی نہو تب بھی وہ حرام ہی ہیں اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی حرمت میں علت صرف لذت نہیں اور نہ طیب ہونا بلکہ قیاس کے رو سے تو سب طبقات حلال ہیں بجز ان کے جنکی حلت میں کوئی فساد ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ الدنیا الی الخرج لعبادہ والیطبات من الرزق تو یہ آوازیں اس جہت سے حرام نہیں کہ وہ موزوں ہیں بلکہ ان کی حرمت ایک امر عارض کی جہت سے ہے اور امور عارضہ جگہ باعث راگ حرام ہوتا ہے ہم اصلی یاں میں ذکر کریں گے۔ تیسری بات راگ میں یہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے یعنی شعر ہوتا ہے اور شعرا انسان ہی کے گلے سے نکلتا ہے تو قطعاً مباح ہو اس لیے کہ اب فقط اتنی زیادتی ہوئی کہ کلام مفہوم ہو گیا اور کلام مفہوم حرام نہیں اور آواز طیب اور موزوں بھی حرام نہیں تو جب افراد حرام نہ ہوئے تو مجموعہ کیسے حرام ہو گا ان اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ شعر میں سے کیا مضمون سمجھ میں آتا ہے اگر اس کا مفہوم افسوس ہے تو اس کی نثر اور نظم دونوں حرام ہیں اور اس کو منہ سے نکالنا بھی حرام ہے خواہ نغمہ کے ساتھ ہو یا نہ اور اس باب میں حق وہ ہے جو امام شافعی فرمایا ہے کہ شعر ایک کلام ہے اگر اچھا ہے تو اچھا ہے اور بُرا ہے تو بُرا ہے جب شعر کا پڑھنا بدن آواز اور نغمہ کے درست ہے تو نغمہ کے ساتھ بھی درست ہے اس لیے کہ جب افراد مباح ہوتے ہیں تو مجموعہ بھی مباح ہو گا اور ایک مباح کو جب دوسرے سے ملائے ہیں تو کل حرام نہیں ہوتا بشرطیکہ مجموعہ متضمن کسی امر منوع کا نہ ہو افراد میں نہ پایا جاتا ہو اور راگ میں کوئی منوع بات نہیں پائی جاتی اور شعر پڑھنے کا انکار کیسے ہوتا ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھا گیا اور آپ نے فرمایا اِنَّ مِنْ الشَّعْرِ کَلِمَۃٌ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مضمون کا شعر پڑھا ہے گئے وہ لوگ ہم کو عیش تھا جنکی حیات میں ۴ میں پچھلون میں رہی اس طرح جیسے جلد آخرت کی ۵ اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار پڑھا اور ان دونوں مدینہ منورہ میں و باقی میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پدرمہربان کیا حال ہے اور بلال سے پوچھا کہ تم کیسے ہو تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں بخار پڑھتا ہوں اور اس مضمون کا شعر پڑھتا ہوں ہر ایک شخص کو ہوتی ہے صبح گھر میں و سہ ۶ شرک فعل سے بھی ہو کر قریب اُس سے ۷ اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو بلال آواز سے بون کہتے ۸ کاش میں جانتا کہ اب اترونگا اُس وادی میں ۹ اور ۱۰ ایک سمت کو ہو مجھ سے اور اک سو ہو طیل ۱۱ یا مجھ کے ہو چشموں پر کبھی میرا گذر ۱۲ یا کسی روز پڑے شاہہ نظر اور طیل ۱۳ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس حال کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی آپ نے دعا مانگی کہ اے ہی ہو مدینہ ایسا محبوب کر دے جیسا ہم مکہ سے محبت رکھتے ہیں یا اُس سے بھی زیادہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ طیبہ کے بنانے میں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھاتے تھے اور یہ مضمون ارشاد فرماتے تھے ۱۴ یہ شتر میں نہ شتر خیر کے ۱۵ یہ تو اچھے ہیں کہ میں اور اطہر ۱۶ اور ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا ہے ۱۷ عیش ہو گیا اے ہی تو ہو عیش آخرت بڑا اہل ہجرت اور ہرے انصار کو کر محبت ۱۸ اور یہ مضمون صحیحین میں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھا کرتے تھے کہ وہ اُس پر کھڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبیاں کرتے اور کفار سے شمار میں مباحثہ اور خصومت کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ حسان کو روح القدس سے تائید کرتا ہے جب تک وہ

کچھ رکھانے سے اُن بستیوں میں منع کیا جائے جہاں یہ طور اہل فساد کا ہو اور ماوراء النہر کے شہروں میں چونکہ یہ طور اہل صلح کا ہے منع کرنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ انھیں تینوں علتوں کے سبب سے بڑا عرائی اور تاروں کے باجے مثل عود اور چنگ اور رباب اور سارنگی وغیرہ حرام ہوئے اور ان کے سوا اور باجے اپنی اصل پر قیاس کیے گئے جیسے شاہین چرواؤں اور حاجیوں کے اور شاہین فی خول الکلب اور نقارہ اور جرن آلات میں سے آپ ہی آواز موزوں نکلتی ہے اور موزوں کی عادت ان کے بجائے کی نہیں وہ سب اس لیے مباح ہوئے کہ نہ شراب سے متعلق ہیں اور نہ اس کی یاد دلائے ہیں اور نہ شایق محو نوشی کرتے ہیں اور نہ موجب مشابہت اُس فرقہ کے ہیں اس لیے اصل اباحت پر مثل پرندوں کی آواز کے باقی رہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تاروں کے باجے کو موزوں بجائے کہ اُس سے لذت بھی نہو تب بھی وہ حرام ہی ہیں اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی حرمت میں علت صرف لذت نہیں اور نہ طیب ہونا بلکہ قیاس کے رو سے تو سب طبقات حلال ہیں بجز ان کے جنکی حلت میں کوئی فساد ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ الدنیا الی الخرج لعبادہ والیطبات من الرزق تو یہ آوازیں اس جہت سے حرام نہیں کہ وہ موزوں ہیں بلکہ ان کی حرمت ایک امر عارض کی جہت سے ہے اور امور عارضہ جگہ باعث راگ حرام ہوتا ہے ہم اصلی یاں میں ذکر کریں گے۔ تیسری بات راگ میں یہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے یعنی شعر ہوتا ہے اور شعرا انسان ہی کے گلے سے نکلتا ہے تو قطعاً مباح ہو اس لیے کہ اب فقط اتنی زیادتی ہوئی کہ کلام مفہوم ہو گیا اور کلام مفہوم حرام نہیں اور آواز طیب اور موزوں بھی حرام نہیں تو جب افراد حرام نہ ہوئے تو مجموعہ کیسے حرام ہو گا ان اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ شعر میں سے کیا مضمون سمجھ میں آتا ہے اگر اس کا مفہوم افسوس ہے تو اس کی نثر اور نظم دونوں حرام ہیں اور اس کو منہ سے نکالنا بھی حرام ہے خواہ نغمہ کے ساتھ ہو یا نہ اور اس باب میں حق وہ ہے جو امام شافعی فرمایا ہے کہ شعر ایک کلام ہے اگر اچھا ہے تو اچھا ہے اور بُرا ہے تو بُرا ہے جب شعر کا پڑھنا بدن آواز اور نغمہ کے درست ہے تو نغمہ کے ساتھ بھی درست ہے اس لیے کہ جب افراد مباح ہوتے ہیں تو مجموعہ بھی مباح ہو گا اور ایک مباح کو جب دوسرے سے ملائے ہیں تو کل حرام نہیں ہوتا بشرطیکہ مجموعہ متضمن کسی امر منوع کا نہ ہو افراد میں نہ پایا جاتا ہو اور راگ میں کوئی منوع بات نہیں پائی جاتی اور شعر پڑھنے کا انکار کیسے ہوتا ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھا گیا اور آپ نے فرمایا اِنَّ مِنْ الشَّعْرِ کَلِمَۃٌ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مضمون کا شعر پڑھا ہے گئے وہ لوگ ہم کو عیش تھا جنکی حیات میں ۴ میں پچھلون میں رہی اس طرح جیسے جلد آخرت کی ۵ اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار پڑھا اور ان دونوں مدینہ منورہ میں و باقی میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پدرمہربان کیا حال ہے اور بلال سے پوچھا کہ تم کیسے ہو تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں بخار پڑھتا ہوں اور اس مضمون کا شعر پڑھتا ہوں ہر ایک شخص کو ہوتی ہے صبح گھر میں و سہ ۶ شرک فعل سے بھی ہو کر قریب اُس سے ۷ اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو بلال آواز سے بون کہتے ۸ کاش میں جانتا کہ اب اترونگا اُس وادی میں ۹ اور ۱۰ ایک سمت کو ہو مجھ سے اور اک سو ہو طیل ۱۱ یا مجھ کے ہو چشموں پر کبھی میرا گذر ۱۲ یا کسی روز پڑے شاہہ نظر اور طیل ۱۳ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس حال کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی آپ نے دعا مانگی کہ اے ہی ہو مدینہ ایسا محبوب کر دے جیسا ہم مکہ سے محبت رکھتے ہیں یا اُس سے بھی زیادہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ طیبہ کے بنانے میں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھاتے تھے اور یہ مضمون ارشاد فرماتے تھے ۱۴ یہ شتر میں نہ شتر خیر کے ۱۵ یہ تو اچھے ہیں کہ میں اور اطہر ۱۶ اور ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا ہے ۱۷ عیش ہو گیا اے ہی تو ہو عیش آخرت بڑا اہل ہجرت اور ہرے انصار کو کر محبت ۱۸ اور یہ مضمون صحیحین میں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھا کرتے تھے کہ وہ اُس پر کھڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبیاں کرتے اور کفار سے شمار میں مباحثہ اور خصومت کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ حسان کو روح القدس سے تائید کرتا ہے جب تک وہ

اُس سے عمدہ اور کبھی شنی ہو اس سے معلوم ہوا کہ راگ کی تاثیر و لون میں محسوس ہوتی ہو اور جس شخص کو راگ سے حرکت نہ ہو تو وہ ناقص اور اعتدال سے ہٹا ہوا اور جو حایت سے دور اور اونٹوں اور پرندوں بلکہ تمام بہائم سے طبیعت میں کثیف تر ہو اس لیے کہ موزوں انھوں سے سب کو اثر ہوتا ہو شیخ سعدی رح فرماتے ہیں کہ اشتر بشعر عرب در حالت مست و طرب ہرگز ذوق نیست ترا کہ طبع جانوری ہو اور اسی وجہ سے پرند حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سننے کو ہوا میں ٹھہر جاتے تھے اور جس صورت میں کہ راگ کو دل میں تاثیر کرنے کے لحاظ سے خیال کریں تو اس پر مطلقاً یا مطلقاً حرمت کا حکم کرنا درست نہیں بلکہ یہ امراحوال اور اشخاص کے اعتبار سے اور طریق نفحات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہو اور اس کا حکم وہی ہو جو دل کے اندر کی چیز کا حکم ہو ابوسلیمان رحم نے فرمایا ہے کہ راگ دل میں وہ بات نہیں پیدا کرتا جو اسمیں موجود نہ ہو بلکہ جو بات دل کے اندر ہوتی ہو اس کو حرکت دے دیتا ہو غرض کہ کلمات موزوں اور مرقعی کا لگانا چند موقعوں پر خاص غرضوں کے لیے دستور ہے جس سے دل میں اثر ہوا کرتا ہو اور وہ سات جگہ ہیں۔ اول حاجیوں کا گانا کہ وہ اول شہروں میں نقارہ اور شاہین بجاتے ہیں اور راگ گاتے پھر کرتے ہیں اور یہ امر مباح ہے اس لیے کہ ان اشعار میں تہلیل کعبہ اور مقام ابراہیم اور زمر اور حطیم اور دوسرے مقامات متبرکہ کی اور جنگل وغیرہ کا ذکر ہوتا ہو اور اس کا اثر یہ ہوتا ہو کہ اگر شوق پہلے سے ہوتا ہو تو رنج بیت اللہ کا اشتیاق دو بالا ہوتا ہو ورنہ شوق اس وقت ابھر کھڑا ہوتا ہو اور چونکہ حج کا ثواب ہو اور اس کا شوق اچھا ہے تو شوق کا پیدا کرنا خواہ کسی چیز سے ہو اچھا ہی ہوگا اور جیسے وعظ کرنے والے کو جائز ہے کہ وعظ میں کلام منظوم اور مرقعی پڑھ کر اور خانہ کعبہ اور افعال حج اور اس کا ثواب بیان کر کے لوگوں کو حج کا اشتیاق بڑھا دے تو دوسرے شخص کو بھی جائز ہوگا کہ نظم و نثر سے شوق عرب کا ابھارے اس لیے کہ وزن و قافیہ جب کلام میں ہوتا ہو تو کلام کی تاثیر دل میں زیادہ ہوتی ہو اور جب اس پر آواز خوش اور نغمہ دلکش زیادہ ہو تو اور زیادہ اثر ہوتا ہو اور اگر نقارہ اور شاہین اور گیت ہو تو تاثیر گہنی ہوتی ہو اور یہ سب امور جائز ہیں بشرطیکہ ان میں مزار اور تار کے باجے جو شراب خواروں کے تمنے ہیں داخل نہ ہوں یا ان اگر اس راگ سے اس شخص کا شوق دلانا منظور ہو جس کو حج کو جانا جائز نہیں مثلاً ایک شخص فرض حج ادا کر چکا ہو اور اب اس کے ان باب اس کو جانے کی اجازت نہیں دیتے تو اس کے حق میں حج کو جانا حرام ہو اور راگ سے اس کو شوق حج کا دلانا بھی حرام ہے اس لیے کہ حرام بات کا شوق دلانا بھی حرام ہے خواہ راگ سے ہو یا اور کسی چیز سے اسی طرح اگر رہتہ مامون نہ ہو اور اگر تہمت ہی ہوتے ہوں تب بھی تحریک اور تشویق جائز نہیں۔ دوم وہ اشعار جس کے غازی عادی ہیں لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے وہ بھی مباح ہیں جیسے حاجیوں کو مباح ہیں مگر چاہیے کہ غازیوں کے اشعار اور نکلے گانے کے طریق اور ہوں اور حاجیوں کے جدا کیونکہ جہاد کا شوق بیان شجاعت اور کافروں پر غیظ و غضب کی تحریک اور نفس و مال کو جہاد کے سامنے حقیر جاننے سے اور بہادری کے اشعار سے ہوتا ہے جیسے مثنوی نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے مے نہ تو جو ترنج ہو کے عزت سے نہ تو پھر مر گیا کبھی خواری اور ذلت سے نہ اور دوسرا شعر اسی مضمون کا اسنے کہا ہے نہ نامر د بزدلی کو سمجھتے ہیں احتیاط نہ پر اصل میں یہ دھوکا ہو طبع لئیم کا نہ اور کسی دوسرے کا شعر ہے ای برادر تو حدیث نبوی کو سن لے نہ بالغ فردوس ہے تو لوزن کے سایہ کے تلے نہ غرض کہ اشعار شجاعت کے طریق جدا گانہ ہیں اور تشویق کے جدا گانہ اور شجاع بنانا امر مباح ہے جو وقت جہاد مباح ہو تو اور مستحب ہے اس وقت کہ جہاد مستحب ہو مگر انھیں لوگوں کے حق میں جنگو جہاد میں جانا جائز ہو۔ سوم وہ اشعار جنگو بہادر مقابلہ کے وقت پڑھتے ہیں ان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفس شجاعت کرے اور مرد گار دلیری پراقدام کریں اور لڑنے میں انکو سرور و جوش کرے ان اشعار میں شجاعت اور فتح کی تعریف ہوتی ہو اور اگر الفاظ عمدہ اور آواز اچھی ہوتی ہو تو دل پر اثر بہت ہوتا ہو اور انکا پڑھنا بھی مباح لڑائی میں مباح اور مستحب میں مستحب ہوتا ہو اور مسلمانوں سے جنگ کرنے میں منع ہے اور اسی طرح ذمیوں کے لڑنے اور دوسری لڑائیوں میں کہ منع ہوں انکا پڑھنا ممنوع ہے کیونکہ ممنوع بات کا شوق دلانا بھی ممنوع ہے اور ان اشعار کا پڑھنا بہادران صحابہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جیسے

حضرت امام الشیخین علی بن ابی طالب اور حضرت سعید اللہ لسلول خالد بن ولید رضی اللہ عنہما وغیرہا ایسا کرتے تھے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ غازیون کے لشکر میں شاہین کا بچا نہ چاہیے اس لیے کہ اس کی آواز نرم کفندہ اور رنج پیدا کرنے والی ہے عقد شجاعت اس سے ڈھیلی ہو جاتی ہے اور نفس کی جستی تبدیل ہوتی ہے اور اہل دیال اور وطن کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جنگ میں کھنڈت پڑتی ہے اسی طرح جتنی آوازیں اور نغمات کہ دل کو نرم کریں اور حزن میں مبتلا کریں وہ بہادر ہی دلانے والے نغمات کے مخالف ہیں تو جو کوئی انگو اس قصد سے پڑھے کہ دل متغیر ہو جاوے اور جنگ میں فتور پڑ جاوے تو وہ گناہگار نا فرمان ہو گا ہاں اگر قتال ممنوع ہو اور اس سے دل ہٹانے کی تبت سے کر لیا تو مصلح ہو گا۔ چارم نوحہ کی آوازیں اور نغمات ہیں اور ان کی تاثیر یہ ہے کہ حزن کو ابھارتی ہیں اور رونا اور شہ کی آواز کرنا انکا اثر ہے اور حزن دو طرح کا ہے ایک اچھا اور ایک برا حزن مذموم تو وہ ہے جو فوت ہوئی چیزوں پر ہو کہ خدا سے تعالیٰ ان پر غم نہ کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے چنانچہ فرمایا لکھنا اسو علی ما فاتکم۔ اور مردوں پر غم کرنا بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ گویا حکم الہی پر ناراض ہونا اور ایسی چیز پر غم کرنا جو جسکے لیے کچھ تدارک نہیں تو اس طرح کا حزن جو نیک مذموم ہے اس لیے نوحہ سے اسکو ابھارنا بھی برا ہے اور زمین و ہر نوحہ کرنے سے صریح نہیں آگئی اور حسن محمود وہ ہے کہ آدمی مردین میں اپنے قاصر ہونے اور اپنی خطاؤں کو یاد کرنے پر حزن کرے اور اسکے لیے رونا اور رونی صورت بنانی اور غم کرنا اور غم کی صورت کرنی بھی ہے اور اسی پر حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے تو اس غم کی تحریک اور تقویت اچھی ہے کیونکہ اس سے تدارک کی آوازیں ہوتی ہیں اور اسی سبب سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ کرنا بجا تھا کیونکہ وہ ام حزن اور کثرت گریہ خطاؤں اور گناہوں کے باعث سے تھی چنانچہ آپ خود غم کرتے اور دوسروں کو غلین کرتے اور آپ روتے اور دوسروں کو رولاتے تھے کہ آپ کے نوحہ کی مجلسوں میں سے جنازے اُٹھتے تھے اور یہ نوحہ الفاظ اور نغمہ سے کھتے تھے اور ایسا وہ اچھا ہے کیونکہ جو اچھی بات کی طرف پوچھائے وہ اچھا ہے اور اس بنا پر اگر کوئی دھت خوش آواز منبر پر سخن سے کچھ اشعار غم میں ڈالنے والے اور دل نرم کرنے والے پڑھے یا دوسے اور رونی صورت اس لیے بناوے کہ دوسرے لوگ اپنی خطاؤں پر غم کریں تو اسکو یہ افعال حرام نہیں بلکہ پیغمبر خوشی کے اوقات میں سرور کی تاکید کے لیے گانا کہ یہ مباح بھی ہے بشرطیکہ وہ سرور مباح ہو جیسے ایام عید میں اور شادی کی تقریبات میں اور غائب شخص کے آنے میں اور ولیمہ اور عقیقہ اور لڑکا پیدا ہونے اور ختنہ اور حفظ قرآن مجید میں سرور کی ہمت سے گانا مباح ہے اور جو اس راگ کے جائز ہونے کی یہ ہو کہ الحان سے بعض ایسے ہیں کہ اُن سے خوشی اور سرور انگ اُبھرتی ہے تو جن ہوتوں سرور جائز ہے ان میں سرور کا ابھارنا بھی درست ہے اور دلیل نقلی اسکے جواز کی یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو اپنے قدم سینت لڑوم سے رشک روضہ رضوان فرمایا تو عورتیں چستون پر دف بجا کر گیت کی طرح یہ گاتی تھیں کہ بد رطالع گشت ہرما از دنیا آو دواعیہ شکر واجب ہست بر ما تا عدا دمی کند تو چونکہ یہ حضرت کی تشریف آوری کا سرور تھا اور وہ سرور عمدہ تھا تو اسکا ظاہر کرنا شعر و نغمات اور اچھلاؤں و رکات سے بھی اچھا تھا اور بعض اصحاب سے مروی ہے کہ انکو جب سرور ہوا ہے تو ایک ٹانگ پر خوشی کے مارے پھلتے تھے چنانچہ اُلکھا حال احکام رقص میں آویگا اور یہ بات ہر آنے والے کے آنے میں جائز ہے جسکے آنے میں خوشی درست ہو اور اسباب سرور میں سے جو اسباب مباح ہوں ان میں بھی درست ہے اور اس پر وہ روایت ولالت کرتی ہے جو صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جھک اپنی چادر سے چھپا دیتے اور میں جھینون کو دیکھا کرتی کہ مسجد میں کھیلا کرتے تھے یہاں تک کہ میں خودی تھک جاتی۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تو عمری کے لحاظ سے کہ اس عمر میں عورتیں حریص کمیل کی ہوتی ہیں خیال کر لو کہ کتنی دیر کھڑی ہوتی ہوگی کہ تھک جاتی تھیں۔ اور بخاری اور مسلم نے یہ حدیث عقیل کی زبہری سے انھوں نے خود سے انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انکے پاس دو لڑکیاں ایام منی میں دن بجاتی تھیں

مذاق العارفین لاجہ اجیار علوم الدین جلد دوم
حضرت امام الشیخین علی بن ابی طالب اور حضرت سعید اللہ لسلول خالد بن ولید رضی اللہ عنہما وغیرہا ایسا کرتے تھے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ غازیون کے لشکر میں شاہین کا بچا نہ چاہیے اس لیے کہ اس کی آواز نرم کفندہ اور رنج پیدا کرنے والی ہے عقد شجاعت اس سے ڈھیلی ہو جاتی ہے اور نفس کی جستی تبدیل ہوتی ہے اور اہل دیال اور وطن کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جنگ میں کھنڈت پڑتی ہے اسی طرح جتنی آوازیں اور نغمات کہ دل کو نرم کریں اور حزن میں مبتلا کریں وہ بہادر ہی دلانے والے نغمات کے مخالف ہیں تو جو کوئی انگو اس قصد سے پڑھے کہ دل متغیر ہو جاوے اور جنگ میں فتور پڑ جاوے تو وہ گناہگار نا فرمان ہو گا ہاں اگر قتال ممنوع ہو اور اس سے دل ہٹانے کی تبت سے کر لیا تو مصلح ہو گا۔ چارم نوحہ کی آوازیں اور نغمات ہیں اور ان کی تاثیر یہ ہے کہ حزن کو ابھارتی ہیں اور رونا اور شہ کی آواز کرنا انکا اثر ہے اور حزن دو طرح کا ہے ایک اچھا اور ایک برا حزن مذموم تو وہ ہے جو فوت ہوئی چیزوں پر ہو کہ خدا سے تعالیٰ ان پر غم نہ کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے چنانچہ فرمایا لکھنا اسو علی ما فاتکم۔ اور مردوں پر غم کرنا بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ گویا حکم الہی پر ناراض ہونا اور ایسی چیز پر غم کرنا جو جسکے لیے کچھ تدارک نہیں تو اس طرح کا حزن جو نیک مذموم ہے اس لیے نوحہ سے اسکو ابھارنا بھی برا ہے اور زمین و ہر نوحہ کرنے سے صریح نہیں آگئی اور حسن محمود وہ ہے کہ آدمی مردین میں اپنے قاصر ہونے اور اپنی خطاؤں کو یاد کرنے پر حزن کرے اور اسکے لیے رونا اور رونی صورت بنانی اور غم کرنا اور غم کی صورت کرنی بھی ہے اور اسی پر حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے تو اس غم کی تحریک اور تقویت اچھی ہے کیونکہ اس سے تدارک کی آوازیں ہوتی ہیں اور اسی سبب سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ کرنا بجا تھا کیونکہ وہ ام حزن اور کثرت گریہ خطاؤں اور گناہوں کے باعث سے تھی چنانچہ آپ خود غم کرتے اور دوسروں کو غلین کرتے اور آپ روتے اور دوسروں کو رولاتے تھے کہ آپ کے نوحہ کی مجلسوں میں سے جنازے اُٹھتے تھے اور یہ نوحہ الفاظ اور نغمہ سے کھتے تھے اور ایسا وہ اچھا ہے کیونکہ جو اچھی بات کی طرف پوچھائے وہ اچھا ہے اور اس بنا پر اگر کوئی دھت خوش آواز منبر پر سخن سے کچھ اشعار غم میں ڈالنے والے اور دل نرم کرنے والے پڑھے یا دوسے اور رونی صورت اس لیے بناوے کہ دوسرے لوگ اپنی خطاؤں پر غم کریں تو اسکو یہ افعال حرام نہیں بلکہ پیغمبر خوشی کے اوقات میں سرور کی تاکید کے لیے گانا کہ یہ مباح بھی ہے بشرطیکہ وہ سرور مباح ہو جیسے ایام عید میں اور شادی کی تقریبات میں اور غائب شخص کے آنے میں اور ولیمہ اور عقیقہ اور لڑکا پیدا ہونے اور ختنہ اور حفظ قرآن مجید میں سرور کی ہمت سے گانا مباح ہے اور جو اس راگ کے جائز ہونے کی یہ ہو کہ الحان سے بعض ایسے ہیں کہ اُن سے خوشی اور سرور انگ اُبھرتی ہے تو جن ہوتوں سرور جائز ہے ان میں سرور کا ابھارنا بھی درست ہے اور دلیل نقلی اسکے جواز کی یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو اپنے قدم سینت لڑوم سے رشک روضہ رضوان فرمایا تو عورتیں چستون پر دف بجا کر گیت کی طرح یہ گاتی تھیں کہ بد رطالع گشت ہرما از دنیا آو دواعیہ شکر واجب ہست بر ما تا عدا دمی کند تو چونکہ یہ حضرت کی تشریف آوری کا سرور تھا اور وہ سرور عمدہ تھا تو اسکا ظاہر کرنا شعر و نغمات اور اچھلاؤں و رکات سے بھی اچھا تھا اور بعض اصحاب سے مروی ہے کہ انکو جب سرور ہوا ہے تو ایک ٹانگ پر خوشی کے مارے پھلتے تھے چنانچہ اُلکھا حال احکام رقص میں آویگا اور یہ بات ہر آنے والے کے آنے میں جائز ہے جسکے آنے میں خوشی درست ہو اور اسباب سرور میں سے جو اسباب مباح ہوں ان میں بھی درست ہے اور اس پر وہ روایت ولالت کرتی ہے جو صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جھک اپنی چادر سے چھپا دیتے اور میں جھینون کو دیکھا کرتی کہ مسجد میں کھیلا کرتے تھے یہاں تک کہ میں خودی تھک جاتی۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تو عمری کے لحاظ سے کہ اس عمر میں عورتیں حریص کمیل کی ہوتی ہیں خیال کر لو کہ کتنی دیر کھڑی ہوتی ہوگی کہ تھک جاتی تھیں۔ اور بخاری اور مسلم نے یہ حدیث عقیل کی زبہری سے انھوں نے خود سے انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انکے پاس دو لڑکیاں ایام منی میں دن بجاتی تھیں

اور اپنی تہمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدن مبارک چادر سے چھپائے ہوئے تھے اُن لڑکیوں کو حضرت صدیق اکبر نے جھڑکا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کھول کر فرمایا اے ابو بکر جانے دو اور کچھ مت کہو کہ یہ عید کے دن ہیں۔ اور حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مجھ کو اپنی چادر میں چھپائے تھے اور میں حبشیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی
اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو جھڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ اے نبی ارفدہ تم بخون رسوا اور
عمر بن حارث نے جو ابن شہاب سے حدیث کوایت کی ہے اس میں بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ ہے کہ دونوں لڑکیاں کائین اور بکائی تھیں
اور حدیث ابو طاہر بن ابن وہب سے قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوں ہے کہ بخدا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے کہ میرے
ٹھوڑے کے دروازہ پر کھڑے ہوتے اور حدیثی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھیاروں کا تماشا کرتے اور آپ اپنی چادر سے مجھ کو
چھپا دیتے کہ میں انکا تماشا دیکھوں پھر میری خاطر کھڑے رہتے یہاں تک کہ میں خود ہی ہٹ جاتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ
کہ فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھوڑیوں سے کیلا کرتی اور میری ساتھیں میرے پاس آیا کرتیں اور وہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے جاکر کے کوٹھری میں گھس جاتیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو میرے پاس بھیج دیتے تاکہ میرے ساتھ کھیل سکیں۔ اور ایک
روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں انھوں نے عرض کیا کہ میری گھوڑیاں ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ انکے بیچ میں جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ گھوڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کے ادھر اُدھر کیا ہیں اپنے
عرض کیا کہ اُڑنے کے پر ہیں آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے دو بازو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان
کے گھوڑوں کے پر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکو سنا کر اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ اور ہاے
نزدیک حدیث لڑکیوں کی عادت پر محمول ہے کہ تصویر مٹی یا کپڑے کی بدون پوری صورت کے بنالیتی ہیں چنانچہ بعض روایت میں آیا ہے
کہ اُس گھوڑے کے دو پر کپڑے کے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اُسوقت
کہ میرے پاس دو لڑکیاں روزنفاٹ کا ذکر گارہی تھیں آپ بستر پر لیٹ رہے اور اپنا ٹھنڈا پیر لیا استہنیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انھوں نے
مجھ کو جھڑکا کہ شیطان کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روا رکھتی ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کی طرف متوجہ ہو کر
فرمایا کہ انکو کچھ مت کہو جب حضرت صدیق اُن لڑکیوں سے غافل ہوئے تو میں نے انکو اشارہ کیا وہ باہر نکل گئیں اور عید کا دن تھا کہ
اُس روز حبشی پھری گد کے سے کھیل رہے تھے مجھ کو شک ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اول درخواست کی یا خود آپ نے
ارشاد فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے مجھ کو اپنی بیٹ بیٹ کھلایا اور میرا خسار آپ کے عذاب مبارک پر تھا اور آپ نے
فرماتے تھے کہ تماشا کیے جاؤ یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تو آپ نے پوچھا کہ بس میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو اب جاؤ
اور صحیح مسلم میں یوں ہے کہ میں نے اپنا سر آپ کے شانہ مبارک پر رکھ کر انکا کھیل دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں خود ہی ہٹ گئی تو یہ سب
روایتیں صحیح ہیں ہیں اور اُن سے صاف ظاہر ہے کہ راگ اور کھیل حرام نہیں اور ان احادیث میں چند اقسام کی اجازت بھی پائی جاتی ہے
اول کھیلنے کی فرصت اور ظاہر ہے کہ حبشیوں کی عادت ہے کہ ناچتے اور کھیلنے ہیں دوسرے اس تماشا کا مسجد میں ہونا تیسرے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا انکو یہ فرمانا کہ تماشا کیے جاؤ کہ اس میں اجازت کھیل کی اور اسکی درخواست ہے تو اسکو حرام کیسے کہہ سکتے ہیں چوتھے حضرت
ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو انکار اور تنبیہ سے منع فرمانا اور اسکی وجہ یہ بیان کرنی کہ عید کا روز ہے اور وہ سرور کا وقت ہے اور گناہ بگناہ اسباب
سرور میں سے ہے پانچویں بہت دیر تک آپ کا کھڑے رہنا اسکے دیکھنے اور سننے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خاطر داری کے لیے اور اس میں بھی
پایا جاتا ہے کہ عورتوں اور لڑکوں کے دل خوش کرنے کے لیے خوش خلقی کرنی اور کھیل کود دیکھنا بہتر ہے اس سے کہ زہد کی راہ سے بد خلقی

۱۲۳۱
۱۲۳۲
۱۲۳۳
۱۲۳۴
۱۲۳۵
۱۲۳۶
۱۲۳۷
۱۲۳۸
۱۲۳۹
۱۲۴۰
۱۲۴۱
۱۲۴۲
۱۲۴۳
۱۲۴۴
۱۲۴۵
۱۲۴۶
۱۲۴۷
۱۲۴۸
۱۲۴۹
۱۲۵۰
۱۲۵۱
۱۲۵۲
۱۲۵۳
۱۲۵۴
۱۲۵۵
۱۲۵۶
۱۲۵۷
۱۲۵۸
۱۲۵۹
۱۲۶۰
۱۲۶۱
۱۲۶۲
۱۲۶۳
۱۲۶۴
۱۲۶۵
۱۲۶۶
۱۲۶۷
۱۲۶۸
۱۲۶۹
۱۲۷۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۳
۱۲۷۴
۱۲۷۵
۱۲۷۶
۱۲۷۷
۱۲۷۸
۱۲۷۹
۱۲۸۰
۱۲۸۱
۱۲۸۲
۱۲۸۳
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
۱۲۹۱
۱۲۹۲
۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰
۱۳۰۱
۱۳۰۲
۱۳۰۳
۱۳۰۴
۱۳۰۵
۱۳۰۶
۱۳۰۷
۱۳۰۸
۱۳۰۹
۱۳۱۰
۱۳۱۱
۱۳۱۲
۱۳۱۳
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۱۴۰۲
۱۴۰۳
۱۴۰۴
۱۴۰۵
۱۴۰۶
۱۴۰۷
۱۴۰۸
۱۴۰۹
۱۴۱۰
۱۴۱۱
۱۴۱۲
۱۴۱۳
۱۴۱۴
۱۴۱۵
۱۴۱۶
۱۴۱۷
۱۴۱۸
۱۴۱۹
۱۴۲۰
۱۴۲۱
۱۴۲۲
۱۴۲۳
۱۴۲۴
۱۴۲۵
۱۴۲۶
۱۴۲۷
۱۴۲۸
۱۴۲۹
۱۴۳۰
۱۴۳۱
۱۴۳۲
۱۴۳۳
۱۴۳۴
۱۴۳۵
۱۴۳۶
۱۴۳۷
۱۴۳۸
۱۴۳۹
۱۴۴۰
۱۴۴۱
۱۴۴۲
۱۴۴۳
۱۴۴۴
۱۴۴۵
۱۴۴۶
۱۴۴۷
۱۴۴۸
۱۴۴۹
۱۴۵۰
۱۴۵۱
۱۴۵۲
۱۴۵۳
۱۴۵۴
۱۴۵۵
۱۴۵۶
۱۴۵۷
۱۴۵۸
۱۴۵۹
۱۴۶۰
۱۴۶۱
۱۴۶۲
۱۴۶۳
۱۴۶۴
۱۴۶۵
۱۴۶۶
۱۴۶۷
۱۴۶۸
۱۴۶۹
۱۴۷۰
۱۴۷۱
۱۴۷۲
۱۴۷۳
۱۴۷۴
۱۴۷۵
۱۴۷۶
۱۴۷۷
۱۴۷۸
۱۴۷۹
۱۴۸۰
۱۴۸۱
۱۴۸۲
۱۴۸۳
۱۴۸۴
۱۴۸۵
۱۴۸۶
۱۴۸۷
۱۴۸۸
۱۴۸۹
۱۴۹۰
۱۴۹۱
۱۴۹۲
۱۴۹۳
۱۴۹۴
۱۴۹۵
۱۴۹۶
۱۴۹۷
۱۴۹۸
۱۴۹۹
۱۵۰۰
۱۵۰۱
۱۵۰۲
۱۵۰۳
۱۵۰۴
۱۵۰۵
۱۵۰۶
۱۵۰۷
۱۵۰۸
۱۵۰۹
۱۵۱۰
۱۵۱۱
۱۵۱۲
۱۵۱۳
۱۵۱۴
۱۵۱۵
۱۵۱۶
۱۵۱۷
۱۵۱۸
۱۵۱۹
۱۵۲۰
۱۵۲۱
۱۵۲۲
۱۵۲۳
۱۵۲۴
۱۵۲۵
۱۵۲۶
۱۵۲۷
۱۵۲۸
۱۵۲۹
۱۵۳۰
۱۵۳۱
۱۵۳۲
۱۵۳۳
۱۵۳۴
۱۵۳۵
۱۵۳۶
۱۵۳۷
۱۵۳۸
۱۵۳۹
۱۵۴۰
۱۵۴۱
۱۵۴۲
۱۵۴۳
۱۵۴۴
۱۵۴۵
۱۵۴۶
۱۵۴۷
۱۵۴۸
۱۵۴۹
۱۵۵۰
۱۵۵۱
۱۵۵۲
۱۵۵۳
۱۵۵۴
۱۵۵۵
۱۵۵۶
۱۵۵۷
۱۵۵۸
۱۵۵۹
۱۵۶۰
۱۵۶۱
۱۵۶۲
۱۵۶۳
۱۵۶۴
۱۵۶۵
۱۵۶۶
۱۵۶۷
۱۵۶۸
۱۵۶۹
۱۵۷۰
۱۵۷۱
۱۵۷۲
۱۵۷۳
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
۱۵۷۷
۱۵۷۸
۱۵۷۹
۱۵۸۰
۱۵۸۱
۱۵۸۲
۱۵۸۳
۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
۲۰۱۹
۲۰۲۰
۲۰۲۱
۲۰۲۲
۲۰۲۳
۲۰۲۴
۲۰۲۵
۲۰۲۶
۲۰۲۷
۲۰۲۸
۲۰۲۹
۲۰۳۰
۲۰۳۱
۲۰۳۲
۲۰۳۳
۲۰۳۴
۲۰۳۵
۲۰۳۶
۲۰۳۷
۲۰۳۸
۲۰۳۹
۲۰۴۰
۲۰۴۱
۲۰۴۲
۲۰۴۳
۲۰۴۴
۲۰۴۵
۲۰۴۶
۲۰۴۷
۲۰۴۸
۲۰۴۹
۲۰۵۰
۲۰۵۱
۲۰۵۲
۲۰۵۳
۲۰۵۴
۲۰۵۵
۲۰۵۶
۲۰۵۷
۲۰۵۸
۲۰۵۹
۲۰۶۰
۲۰۶۱
۲۰۶۲
۲۰۶۳
۲۰۶۴
۲۰۶۵
۲۰۶۶
۲۰۶۷
۲۰۶۸
۲۰۶۹
۲۰۷۰
۲۰۷۱
۲۰۷۲
۲۰۷۳
۲۰۷۴
۲۰۷۵
۲۰۷۶
۲۰۷۷
۲۰۷۸
۲۰۷۹
۲۰۸۰
۲۰۸۱
۲۰۸۲
۲۰۸۳
۲۰۸۴
۲۰۸۵
۲۰۸۶
۲۰۸۷
۲۰۸۸
۲۰۸۹
۲۰۹۰
۲۰۹۱
۲۰۹۲
۲۰۹۳
۲۰۹۴
۲۰۹۵
۲۰۹۶
۲۰۹۷
۲۰۹۸
۲۰۹۹
۲۱۰۰
۲۱۰۱
۲۱۰۲
۲۱۰۳
۲۱۰۴
۲۱۰۵
۲۱۰۶
۲۱۰۷
۲۱۰۸
۲۱۰۹
۲۱۱۰
۲۱۱۱
۲۱۱۲
۲۱۱۳
۲۱۱۴
۲۱۱۵
۲۱۱۶
۲۱۱۷
۲۱۱۸
۲۱۱۹
۲۱۲۰
۲۱۲۱
۲۱۲۲
۲۱۲۳
۲۱۲۴
۲۱۲۵
۲۱۲۶
۲۱۲۷
۲۱۲۸
۲۱۲۹
۲۱۳۰
۲۱۳۱
۲۱۳۲
۲۱۳۳
۲۱۳۴
۲۱۳۵
۲۱۳۶
۲۱۳۷
۲۱۳۸
۲۱۳۹
۲۱۴۰
۲۱۴۱
۲۱۴۲
۲۱۴۳
۲۱۴۴
۲۱۴۵
۲۱۴۶
۲۱۴۷
۲۱۴۸
۲۱۴۹
۲۱۵۰
۲۱۵۱
۲۱۵۲
۲۱۵۳
۲۱۵۴
۲۱۵۵
۲۱۵۶
۲۱۵۷
۲۱۵۸
۲۱۵۹
۲۱۶۰
۲۱۶۱
۲۱۶۲
۲۱۶۳
۲۱۶۴
۲۱۶۵
۲۱۶۶
۲۱۶۷
۲۱۶۸
۲۱۶۹
۲۱۷۰
۲۱۷۱
۲۱۷۲
۲۱۷۳
۲۱۷۴
۲۱۷۵
۲۱۷۶
۲۱۷۷
۲۱۷۸
۲۱۷۹
۲۱۸۰
۲۱۸۱
۲۱۸۲
۲۱۸۳
۲۱۸۴
۲۱۸۵
۲۱۸۶
۲۱۸۷
۲۱۸۸
۲۱۸۹
۲۱۹۰
۲۱۹۱
۲۱۹۲
۲۱۹۳
۲۱۹۴
۲۱۹۵
۲۱۹۶
۲۱۹۷
۲۱۹۸
۲۱۹۹
۲۲۰۰
۲۲۰۱
۲۲۰۲
۲۲۰۳
۲۲۰۴
۲۲۰۵
۲۲۰۶
۲۲۰۷
۲۲۰۸
۲۲۰۹
۲۲۱۰
۲۲۱۱
۲۲۱۲
۲۲۱۳
۲۲۱۴
۲۲۱۵
۲۲۱۶
۲۲۱۷
۲۲۱۸
۲۲۱۹
۲۲۲۰
۲۲۲۱
۲۲۲۲
۲۲۲۳
۲۲۲۴
۲۲۲۵
۲۲۲۶
۲۲۲۷
۲۲۲۸
۲۲۲۹
۲۲۳۰
۲۲۳۱
۲۲۳۲
۲۲۳۳
۲۲۳۴
۲۲۳۵
۲۲۳۶
۲۲۳۷
۲۲۳۸
۲۲۳۹
۲۲۴۰
۲۲۴۱
۲۲۴۲
۲۲۴۳
۲۲۴۴
۲۲۴۵
۲۲۴۶
۲۲۴۷
۲۲۴۸
۲۲۴۹
۲۲۵۰
۲۲۵۱
۲۲۵۲
۲۲۵۳
۲۲۵۴
۲۲۵۵
۲۲۵۶
۲۲۵۷
۲۲۵۸
۲۲۵۹
۲۲۶۰
۲۲۶۱
۲۲۶۲
۲۲۶۳
۲۲۶۴
۲۲۶۵
۲۲۶۶
۲۲۶۷
۲۲۶۸
۲۲۶۹
۲۲۷۰
۲۲۷۱
۲۲۷۲
۲۲۷۳
۲۲۷۴
۲۲۷۵
۲۲۷۶
۲۲۷۷
۲۲۷۸
۲۲۷۹
۲۲۸۰
۲۲۸۱
۲۲۸۲
۲۲۸۳
۲۲۸۴
۲۲۸۵

اور کج ادائیگی کے ساتھ کی جائے اور نہ آپ دیکھئے نہ اُنگو دیکھئے دے تھکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمانا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو اور یہ فرمانا کچھ اہل خانہ کی موافقت کی مجبوری سے نہ تھا کہ فوت اُنکے غصہ اور وحشت کا تھا اسلئے کہ اگر بالفرض اول اُنکی درختا ہوتی اور آپ نہ منظور فرماتے تو عجب نہ تھا کہ سبب وحشت ہوتا لیکن ابتدا اس سوال کرنے میں تو کوئی غدشہ نہ تھا پھر اُسکی کیا حاجت ہوئی۔

ساتویں گانا اور دھون بجا دو نون لڑکیوں کا جائز ہوا باوجودیکہ فرما شیطان سے اسکو تشبیہی گئی اور اس سے یہ بھی نکلا کہ حرام مزار اور چڑی ہو۔

آٹھویں یہ کہ دو نون لڑکیوں کی آواز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں چڑتی تھی اور آپ کیسے رہے اگر بالفرض کسی جگہ میں تاروں کے باجے سے بچتے ہوتے تو آپ وہاں کا بیٹھنا پھر کانوں میں اُسکی آواز کا آنا سہرگز روا نہ رکھتے اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی آواز کی حرمت مزا سیر کی آواز کی حرمت کی طرح نہیں بلکہ عورتوں کی آواز اُسی جگہ حرام ہوتی ہے جہاں فتنہ کا خوف ہو۔ غرض کہ یہ قیاسات اور تصدیق دلائل کرتے ہیں کہ راگ اور نالچ اور دھون بجانا اور سپر اور ہتھیاروں سے کھیلنا اور حبشیوں اور زنگیوں کے نالچ کو دیکھنا سبب دقات سرور میں مباح ہے قیاس و روایت کہ وہ بھی سرور کا وقت ہے اور اُسی کی مثل شادی اور ولیمہ اور عقیقہ اور رختہ اور مسافر کے گھر آنے کا دن ہے اور تمام اسبب فح یعنی جسے شرعاً خوشی کرنا درست ہے اُنکا یہی حال ہے اور از انجا کہ یاروں کے ایک جگہ جمع ہونے اور ملاقات کرنے اور بائیکہ گر کھانا کھانے اور گفتگو کرنے سے بھی خوشی کرنی جائز ہے تو یہ موقع بھی راگ سننے کا ہے۔ ششم عاشقوں کا راگ شوق کی تحریک اور عشق کے دوباہ ہونے اور نفس کی تسکین کے لیے تو اگر معشوق کے سامنے ہو تب تو غرض لذت کے زیادہ ہونے سے ہوتی ہے اور اگر اُسکی جدائی میں ہو تو مقصود شوق کا اُبھارنا ہوتا ہے اور شوق ہر چند رنج ہے مگر اسوجہ سے کہ اُسمیں وصال کی توقع ملی ہو گو نہ لذت بھی دیتا ہے کیونکہ توقع لذت ہوتی ہے اور یاس درد دہندہ ہوتی ہے اور لذت توقع اُسی قدر قوی ہوتی ہے جس قدر شوق قوی ہوتا ہے غرض کہ اس راگ میں عشق کا دوباہ لگنا اور شوق کو حرکت دینا اور توقع وصال کی لذت کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور حسن محبوب کا بیان طول دیا جاتا ہے اور اسطرح کا راگ بھی حلال ہے بشرطیکہ معشوق اُن لوگوں میں سے ہو جنکا وصال مباح ہو مثلاً کوئی شخص اپنی منکوحہ یا حرم پر عاشق ہو جائے تو اُسکے راگ پر کان لگاتا ہے تاکہ اُنکے کو اُسکے دیدار سے اور کان کو اُسکی آواز سے لذت ہو اور معانی لطیف وصال اور فراق کے دل سمجھتا جائے تو یہ لذت کے اسباب پیانے ہو جائینگے اور یہ اقسام لذت دنیا کی مباهات اور متاع سے متعین لینے کی ہیں اور متاع دنیا سب لہو و لعب ہے اور یہ انور بھی اُسمیں سے ہیں اور اسی طرح اگر اُسکے پاس سے لوٹتی چھین جائے یا کسی اور سبب سے جدائی واقع ہو تو اُسکو جائز ہے کہ اپنے شوق کی تحریک راگ سے کیے اور سماع سے لذت رجا و وصال اُبھارے۔ لیکن اگر اُسکو بیچ ڈالے یا زوجہ کو طلاق دے دے تو اس صورت میں تحریک شوق راگ سے اُسپر حرام ہے اسلئے کہ جس جگہ وصال اور دیدار جائز نہیں وہاں تحریک شوق بھی ناجائز ہے اور جو شخص اپنے دل میں صورت کسی عورت یا لڑکے کی خیال کرے جسکی طرف دیکھنا اُسکو حلال نہیں اور جو کچھ راگ سننے اُسکو اُسی صورت پر ڈھالتا جائے تو یہ حرام ہے کیونکہ اس سے فکر افعال ممنوعہ کا پیدا ہوتا ہے اور اگر عشاق اور جو انان بیوقوف غلبہ شہوت میں اس خیال سے خالی نہیں ہوتے کچھ دل میں رکھتے ہیں اور یہ امر اُنکے حق میں ممنوع ہے اسوجہ سے کہ اُسمیں ایک اور راگ مخفی ہے نہ اسوجہ سے کہ خود راگ میں کوئی بات ہو اور یہیں وجہ جب کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ عشق کیا چیز ہے تو کہا کہ ایک دھواں ہے جو آدمی کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے اور جماع سے جاتا رہتا ہے اور سماع سے بڑھتا ہے یہ فتنہ اُن لوگوں کا سماع جو اللہ تعالیٰ کے عاشق اور اُسکے دیدار کے مشتاق ہوں کہ جس چیز پر نظر کریں اُسمیں اُس نور پاک کو دیکھیں اور جو آوازیں سنیں اُسکو اُسی سے یا اُسکے باب میں جانیں تو ایسے لوگوں کے حق میں راگ اُنکے شوق کو اُبھارتا ہے اور عشق و محبت کو بچتہ کرتا ہے اور یہ دل پر کام حقائق کا کرتا ہے اور اُسمیں سے اُن مکاشفات اور لطائف کو ظاہر کرتا ہے کہ خارج از حیطہ وصف ہیں جو اُنکو چکھتا ہے وہی اُنکو پہچانتا ہے اور جسکی حس اُنکے چکھنے سے گندہ ہوتی ہے وہ اُنکو کیا جانے اور اُن حالات کا نام ارباب تصوف کے یہاں وجد ہے جو وجد سے ماخوذ ہے یعنی اپنے نفس میں وہ احوال موجود پائے جو راگ سے پیشتر نہیں معلوم ہوتے تھے پھر اُن حالات کے سبب سے بعد کو اُنکے لواحق

و تو ایچ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ دل کو اپنی آگ سے پھونک دیتے ہیں اور اُسکو کہ ورات سے ویسا صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ میں سے تپ کر میل سوئے چاندی وغیرہ کا دُور ہو جاتا ہو اور اس صفائی کے بعد مشاہدات اور مکاشفات ہوتے ہیں جو علت غائی عاشقان خدا اور طرہ جمیع عبادات ہی تو ان چیزوں کا ذریعہ بھی منجملہ عبادات ہو گا نہ معصیت یا سباح۔ اور دل کو راگ سے ان حالات کے حاصل ہونے کا سبب یہی ہے کہ انکس موزوں اور ارواح میں مناسبت ہوئی خدا سے تعالیٰ کا راز ہو اور وح کو اللہ تعالیٰ نے نفحات کا سخن بنایا ہے اور انکے اثر سے شوق اور خوشی اور غم اور انبساط اور انقباض ارواح میں پیدا ہوتے ہیں اور آوازوں سے ارواح کے متاثر ہونے کا سبب علوم مکاشفات کے قائل ہیں ہر غمی آدمی سنگدل طبیعت کا منہ راگ کی لذت سے محروم ہے اور سننے والے کو جو لذت معلوم ہوتی ہے اور وجد کی حالت میں اُسکا حال دگرگون ہوتا ہے اور رنگ بدل جاتا ہے اُسکو دیکھ کر تعجب کرتا ہے لیکن اسکا تعجب ایسا ہی جیسا چوپایہ لوزیہ کی لذت سے تعجب کرے یا نامر دلالت مباشرت سے اور اُنکا لذت ریاست اور اسباب جاہ کی وسعت سے اور جاہل آدمی لذت معرفت الہی اور اُسکے جلال و عظمت اور عجائب صنعت کے ادراک کی لذت سے تعجب کرے اور ان سبب کا سبب ایک ہی ہے یعنی لذت ایک قسم کا ادراک ہے جو قوت بدر کہ کو چاہتا ہے تو جسکی قوت بدر کہ کامل نہوگی اُسکو لذت کیسے معلوم ہوگی مثلاً اگر کسی شخص میں قوت ذائقہ نہوگی وہ مزہ کیسے معلوم کرے گا اور جو بہر اہوگا اُسکو آوازوں کی لذت کیسے معلوم ہوگی اور جسکے عقل نہوگی وہ عقلی چیزوں کا کیسے ادراک کرے گا اسی طرح کان میں آواز پہنچنے سے راگ کا حظ دل کے اندر کی حس باطنی سے معلوم ہوتا ہے تو جسکو وہ حس نہوگی اُسکو راگ کی لذت بھی نہوگی۔ اب شاید تم یہ کہو کہ خدا سے تعالیٰ کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے تاکہ راگ اُسکا محرک ہو تو اُسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اُس سے بالضرورت محبت کرتا ہے اور جسکی معرفت پہنچتے ہو جاتی ہے اُسکی محبت بھی پہنچتے ہو جاتی ہے اور محبت جب زیادہ پہنچتے ہوئی ہے تو اُسکو عشق کہتے ہیں کیونکہ عشق کے معنی فرط محبت ہو کہ وہ کے ہیں اور اسی وجہ سے جب عرب کے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ خارجہ میں عبادت الہی کے لیے تنہا رہتے ہیں تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں۔ اور نیز جاننا چاہیے کہ جمال جس قوت بدر کہ سے معلوم ہوتا ہے اُسکے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور یہی ہے تو خالق جل شانہ کا یہ کہ وہ خود جمیل ہے اور جمال کو محبوب رکھتا ہے تو اگر جمال ظاہری ہو گا یعنی آدمی کا سڈول ہونا اور رنگ صاف ہونا وغیرہ تو یہ آنکھ کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور اگر جمال باطنی ہو یعنی جلال و عظمت اور علو رتبہ اور صفات و اخلاق کا اچھا ہونا اور جمیع خلق کے ساتھ ارادہ خیر کرنا اور ہمیشہ مخلوق پر خیرات کا جاری کرنا وغیرہ تو یہ دل کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور لفظ جمال کبھی صفات باطنی کی خوبی کے لیے بھی بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ فلان شخص جمیل ہے حالانکہ اُسکی صورت مقصود نہیں ہوتی بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ جمیل الاخلاق اور محمود الصفات اور سیرت کا اچھا ہونا بیان تاکہ بعض اوقات ایک کو دوسرے سے انھیں صفات باطنی کی محبت سے محبت ہوتی ہے جیسے ظاہر کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے اور یہی محبت کبھی بڑھ کر عشق کہلاتے لگتی ہے چنانچہ امام شافعی اور امام مالک اور امام اعظم رحمہم اللہ کی محبت میں بڑھے ہوئے بہت لوگ ہیں کہ اپنے جان مال آنکھ کی طرف داری اور باری میں صرف کر ڈالیں اور خلوا و ربانہ کسی عاشق ہیں بھی اتنا نہوگا جتنا اُنکو حاصل ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسے لوگوں پر عاشق ہونا جسکی صورت کبھی نہیں دیکھی کہ خوبصورت تھے یا بدصورت اور اب وہ انتقال کر گئے صرف جمال باطنی اور خصائل حمیدہ اور علم دینی کی خیرات ہماری دیکھنے سے تو سمجھ میں آوے اور ممکن ہو اور جس ذات پاک کا یہ حال ہو کہ دنیا میں جتنی خیرات اور جمال اور محبوب ہیں وہ سب اُسکی خوبیوں کا پر تو ہوں اور اُسکے آثارِ کرم کی علامت اور دریا جو دکا قطرہ بلکہ تمام حسن و جمال جو عالم عقل سے خواہ حواس ظاہری آنکھ کان وغیرہ سے شروع پیدائش دنیا سے آخر تک اور ثریا سے لیکر اسفل اسفلین تک معلوم ہوتا ہے وہ اُسکے خزان قدرت کا ایک ذرہ اور اُسکے انوار حضرت کا ایک لمعہ ہے تو جس ذات پاک کا وصف یہ ہو کہ معلوم نہیں کہ اُسکی محبت کیسے سمجھ میں نہیں آتی اور جو لوگ اُسکے اوصاف کے عارف ہوں اُنکے نزدیک یہ محبت کیسے نہیں بڑھتی بلکہ یہ محبت تو اتنی زیادہ ہوتی ہے

کہ اسکو عشق کہنا بھی خطاب یعنی لفظ عشق بھی اُس افراط کے مفہوم سے قاصر رہتا ہے سبحان اللہ عجب ذات پاک ہو کہ شدت ظہوری اُسکے ظہوری کا
 حجاب ہو اور اُسکے نور کی چمک ہی آنکھوں کا پردہ اگر نور کے شہر بدون مین وہ ذات مستتر نہوتی تو اُسکے چہرہ کے انوار اُسکے جلال پاک کو دیکھنے والوں
 کی آنکھیں پھونک دیتے اور اگر اُسکا ظہور سبب اُسکے مخفی ہونے کا نہوتا تو عقلین حیران اور دل پریشان اور قوتین اہل اور اعضا منتشر ہو جاتے اور اگر
 بالفرض دل تپھر اور لوہے کے ہوتے تو اُسکے ادنیٰ انوار تجلی کے سامنے چمکنا چر ہو جاتے کیونکہ نور آفتاب کے ماہیت کی تاب شہر مین کمان پکڑتی
 اور غفر سب اس اشارہ کی تحقیق باب محبت جلد چارم مین مذکور ہوگی اور معلوم ہوگا کہ محبت غیر اللہ کی قصور اور جہالت ہو بلکہ معرفت کا مخفی سوا
 خدا سے تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں پہچانتا کیونکہ حقیقت مین سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اُسکے افعال کے اور کوئی چیز موجود نہیں تو جو کوئی افعال کو
 اس نظر سے پہچانے کہ افعال مین اسکی معرفت فاعل سے آگے نہ بڑھیں اور دوسرے کی طرف نہ جائیں مثلاً جو شخص امام شافعی رحم اور اُسکے علم
 و تصنیف کو اس لحاظ سے پہچانے کہ یہ اُنکی تصنیف قطع نظر اس سے کہ وہ کاغذ جلد اور سیاہی اور کلام منتظم اور زبان عربی ہو تو اُسکی معرفت
 امام شافعی رحم سے دوسرے کی طرف نہ جائیں اور نہ اُسکے غیر کی محبت دل مین آدگی اب دنیا کی موجودات کو جو نظر کیجیے تو کل موجودات اللہ تعالیٰ
 کی تصنیف اور اُسکا فعل مین جو کوئی اُنکو اس اعتبار سے پہچانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہو تو وہ ان مصنوعات مین صانع ہی کی صفات
 دیکھیں گے جیسے خوبی تصنیف سے مصنف کی تفصیلات اور اُسکی قدر کی بزرگی معلوم ہوتی ہو اور اُسکی معرفت و محبت بھی خدا سے تعالیٰ ہی پنہر
 رہے گی دوسرے کی طرف تجاوہ نہ کریگی اور اس عشق کی تعریف یہ ہو کہ شرکت کو قبول نہیں کرتا اور اُسکے سوا جتنے عشق مین وہ شرکت قبول کرتا
 کیونکہ خدا سے تعالیٰ کے سوا جو محبوب ہو اُسکا نظیر مکن ہو خواہ وجود مین یا امکان مین مگر اس جلال کا ثانی نہ امکان مین ہو سکتا ہے نہ وجود مین
 اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی محبت کو عشق کہنا مجازی ہو حقیقی مان جو شخص کہ کم عقل جو پایہ کے قریب ہوتے ہیں وہ لفظ عشق سے
 طالب وصال ہی سمجھتے ہیں جسکے معنی اجسام ظاہری کے ملنے اور شہوت جماع کے پورا کرنے کے ہیں تو ان جیسے گدھوں کے سامنے الفاظ
 اور عشق اور وصال اور انس کے بولنے نہ چاہئیں بلکہ اُنکے استعمال سے اجتناب چاہیے جیسے جو پایہ کے سامنے زکس و ریحان نہیں کرتے
 اور صرف گھاس اور بھوسہ اور شاخون کے پتے رکھ دیتے ہیں اسیلئے کہ اللہ تعالیٰ کے حق مین اُن الفاظ کا بولنا جائز ہی جیسے سننے والے کو
 ایسی باتوں کا وہم نہ ہو جسے اللہ تعالیٰ کو منترہ کہنا واجب ہو اور وہم لوگوں مین اُنکی سمجھ کے موافق مختلف ہوا کرتے تو ان جیسے الفاظ مین
 اس دقیقہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ باہج نغم لائ معنی چرنی و طفلانہ لطف لگاؤ باید کہ وہ بلکہ عجیب نہیں کہ صفات انہی کے سننے ہی دل پر وہ
 وجد غالب ہو جسکے سبب سے دل بھٹ جلے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ
 بنی اسرائیل مین ایک راک کسی پہاڑ پر تھا اُسے اپنی مان سے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیا اُس نے کہا اللہ عزوجل نے اُس نے کہا کہ زمین کو کس نے پیدا کیا
 اُس نے کہا اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ پہاڑوں کو کس نے بنایا اُسکی مان نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے اُس نے پوچھا کہ بادل کس نے پیدا کیا اُس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
 اُس راک کے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہو اور یہ کہ اُس نے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دیا اور پاش پاش ہو گیا۔ اور اللہ کا سبب غالباً ہی مظاہر
 ہو کہ جب اُس نے وہ باتیں سنیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور قدرت کامل کی دلیل ہوں تو اُسکو طرب و وجد ہوا اور وجد کی حالت مین
 اپنے آپ کو گرا دیا اور کتاب مین آسمانی سب اسیلئے اُتر سی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگ طرب کریں بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مین نے
 انجیل مین لکھا دیکھا ہو کہ جتنے تمہارے سامنے گایا کرتے طرب نہ کیا اور جتنے تمہارے لیے مزار بجایا کرتے ناچے یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے
 ذکر کا تمکو شوق دلایا مگر تم مشتاق نہ ہو۔ یہ ہر جو سننے راگ کے اقسام اور اسباب اور مقتضائوں کا ذکر کرنا چاہتا تھا اور یہاں تک یقیناً
 معلوم ہو گیا کہ بعض جگہ مین راگ مبلح ہو اور بعض مین مستحب ہو ہم ان عوارض کو لکھتے ہیں جسے راگ حرام ہو جاتا ہو اور وہ پانچ ہیں۔
 تیسرا بیان ان عوارض کے ذکر مین جسے راگ حرام ہو جاتا ہو اور وہ پانچ عارض ہیں اول یہ کہ گالے والی عورت ہو جسکی طرف دیکھ

راگ جان سے اسکو نقل کیا ہے

حلال نہواور اسکے راگ سننے سے فتنہ کا خوف ہو اور اسی کے حکم میں لڑکا بے ریشا ہو جسکا گانا سننے سے فتنہ کا خوف ہو اور یہ حرام ہو اسوجہ سے کہ اس میں فتنہ کا خوف ہو اور یہ حرمت راگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر عورت ایسی ہو کہ باتین کرنے سے اسکی آواز کے باعث فتنہ کا خوف ہو تو اس سے کلام کرنا درست نہیں اور نہ تلاوت میں اسکی آواز کا سننا جائز ہو اور یہی حال لڑکے کا ہے بشرطیکہ فتنہ کا خوف ہو اب اگر یہ کہو کہ تم اسکو حرام ہر حال میں کہتے ہو تا کہ یہ بات بالکل جاتی رہی یا حرام اسی جگہ کہتے ہو جہاں فتنہ کا خوف ہو اور جس شخص کے حق میں فتنہ کا خوف ہو تو اسکا جو آپ یہ ہو کہ فقہ کے رو سے یہ مسئلہ دو احتمال رکھتا ہے اور دو اصولوں میں منطبق ہو سکتا ہے ایک اصل تو یہ ہو کہ انہی عورت سے خلوت کرنی اور اسکی صورت دیکھنی حرام ہو خود فتنہ کا خوف ہو یا نہواستلئے کہ یہ امر فی الجملہ محل فتنہ ہو تو شریعت نے اس باب کو بند کرنے کے لیے حکم فرمایا اور صورتوں کی طرف التفات نہیں کیا اور دوسری اصل یہ ہو کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا سماع ہو بجز اس حال کے کہ فتنہ کا خوف ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ لڑکوں کا حال عورتوں کی طرح پر عام نہیں بلکہ اسکے باب میں خوف فتنہ کی پیروی کیجاتی ہو اور عورت کی آواز ان دونوں اصولوں پر منطبق ہو سکتی ہو تو اگر اسکو اسکے دیکھنے پر قیاس کریں تب تو اسکی آواز کا نہ سننا ہی چاہیے اور یہی قیاس قریب ہو مگر دیکھنے اور آواز سننے میں فرق بھی ہے اسلیئے کہ شہوت اول ہی وہلہ میں دیکھنے کی مقتضی ہوتی ہے اور آواز سننے کی داعی نہیں ہوتی علاوہ ازیں دیکھنے سے شہوت چھٹنے کی زیادہ حرکت کرتی ہے نسبت آواز سننے کے اور آواز عورت کی راگ کے سوا بہتر بھی نہیں کیونکہ عورتیں صحابہ کے وقت میں مردوں سے باتیں کیا کرتی تھیں یعنی سلام اور استفتا اور سوال اور مشورہ وغیرہ کرتی تھیں مگر راگ کو شہوت کی تحریک میں زیادہ اثر ہو تو آواز کا قیاس کرنا لڑکوں کے دیکھنے پر بہتر ہو اسلیئے کہ جیسا عورتوں کو آواز فتنی رکھنے کا حکم نہیں دیا یہی مردوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں اس صورت میں خوف فتنہ پر حرمت منحصر ہونی چاہیے ہمارے نزدیک قرین قیاس یہی ہے اور حدیث دونوں لڑکیوں کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گانے کی اسی کی سہید ہو کر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی آواز سنتے رہے اور آواز سے احتراز نہ کیا کیونکہ فتنہ کا خوف آپ کو نہ تھا وغیرہ لڑکا حال عورت اور مرد کے احوال کے لحاظ سے مختلف ہو گا جو ان کا اور حکم ہو گا اور بوٹ کا اور۔ اور ان جیسی باتوں میں حکم کا مختلف ہونا کچھ بعید نہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار بوڑھا ہو اور وہ اپنی بی بی کا بوسہ لیوے تو اسکو جائز ہے اور جو ان کو بوسہ لینا درست نہیں اسلیئے کہ بوسہ فتنی نہیں شام کا ہم کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار بوڑھا ہو اور وہ اپنی بی بی کا بوسہ لیوے تو اسکو جائز ہے اور جو ان کو بوسہ لینا درست نہیں اسلیئے کہ بوسہ فتنی ہے شام کا ہو گا روزہ کی حالت میں اور وہ ممنوع ہو اور سماع بھی مقتضی دیکھنے اور قربت کا ہوتا ہے تو جس شخص کے حق میں ہو اسکو حرام ہو گا پس سماع بھی شخص کے حق میں حرام رکھتا ہے۔ دوم یہ کہ آلات سماع اچھے نہ ہوں مثلاً سنجاروں اور مٹھون کے شمار ہوں جیسے مزیر اور ڈورو اور تار کے باجے اور ان تینوں کے سوا اور اپنی اصل پر یعنی اباحت پر ہیں جیسے دت کہ اس میں جھانچہ ہوں اور نقارہ اور شاہین اور لکڑی پر گت لگانا اور دوسرے آلات میں۔ سوم یہ کہ نظم میں خرابی ہو یعنی شعر میں اگر فحش اور بیہودگی اور بجا اور جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہ رضی اللہ عنہم پر جھوٹ ہوں جیسے رخصی اصحاب کی شان میں بنالیتے ہیں تو اس طرح کی باتوں کا سننا گیت کی طرح اور بدون گیت کے حرام ہے اور سننے والا کہنے والے کا شریک ہے اسی طرح وہ اشعار جن میں کسی خاص عورت کا وصف ہو کیونکہ عورت کا ذکر مردوں کے سامنے جائز نہیں جس سے اسکے بدن یا اعضا کا حال معلوم ہو لیکن کافروں اور بدعتیوں کی سبوح کرنی درست ہے چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں سے نصیحت کیا کرتے اور کفار کی سبوح بیان کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اسکے لیے اجازت دے دی تھی لیکن اشعار تشبیہ کے یعنی ذکر خط و غال اور رخصا و قد وغیرہ عورتوں کے اعضا جو شروع قصائد میں محمول ہے تو اس میں شامل ہے اور صحیح ہے کہ اسکا نظم کرنا اور پڑھنا خواہ آواز سے ہو یا بدون آواز کے حرام نہیں اور سننے والے کو چاہیے کہ ان اوصاف کو کسی حسین عورت پر نہ ڈھالے اور اگر ڈھالے تو ایسی عورت پر ڈھالے جو اسکو حلال ہو مثلاً اپنی منگو ص یا حرم پر یا اگر انہی عورت پر ڈھالے گا تو اس ڈھالنے اور اس باب میں فکر و ڈرانے سے گناہگار ہو گا اور جس شخص کا حال یہ ہو کہ مضامین اشعار کو

اجنبی عورت پر ڈھالنا ہو تو اسکو سرے سے راگ نہ سننا چاہیے اسلیے کہ جس شخص پر عشق غالب ہوتا ہو وہ جو کچھ سنتا ہو اپنے معشوق پر حال
لیتا ہو خواہ لفظ مناسب ہو یا نہ ہو کیونکہ کوئی لفظ ایسا نہیں جسکو استعارہ کے طور پر بہت سے معانی پر نہ ڈھال سکیں مثلاً جسکے دل پر عشق آئی
غالب ہوتا ہو وہ زلفون کی سیاہی سے کفر کی تازیکی خیال کرتا ہو اور سفیدی اور تازگی رخسار سے نور ایمان اور وصال کے ذکر سے دیدار آئی
اور فراق کے مضمون سے اسکی جناب سے مرد و دون کے زمرہ میں محبوب ہونا اور رقیب وصال کے محل سے دنیا کے عوائل و اقارب جو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس دائمی میں خلل انداز میں سمجھ لیتا ہو اور ان الفاظ کو معانی مذکورہ پر ڈھالنے میں اسکو کچھ تامل اور فکر و مصلحت کی
ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جو باتیں اسکے دل پر غالب ہیں وہ لفظوں کے ساتھ ہی جھٹ پٹ سمجھ میں آتی ہیں چنانچہ کسی بزرگ کا ذکر ہو کہ بازار
میں گزرے اور کسی کو کہتے سنا کہ خیال پیسے کے دہلے آنکھ اسی وقت دھڑکیا کسی نے جو حال پوچھا تو کہا کہ جب خیال پیسے کے دہلے میں تو اشتہار کی
کیا قیمت ہوگی یعنی خیال جو معنی کھیر کے تھا اسکو فوراً جمع خیر یعنی بہتر سمجھ لیا اور ایک اور شخص کا گزر بازار میں ہوا اور کسی کو کہتے سنا ستر ہری
تو انکو دھڑکیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا وجد کس وجہ سے تھا کہا کہ میں نے سنا کہ گویا وہ یہ کہتا ہو اسے تو بیری یعنی تو کو شمش کر میرا سلوک دیکھیں گے
حتیٰ کہ فارس والوں پر بھی وجد آجاتا ہو عرب کے اشعار سے اسلیے کہ عربی کے بعض کلمات فارسی الفاظ کے ہونے ہوتے ہیں اسلیے اُن سے
اور معنی سمجھ لیتے ہیں مثلاً کسی نے یہ مصرع پڑھا عذاب زار فی اللیل الانیالہ امیر ایک فارسی نے وجد کیا اس سے لوگوں نے وجد کا سبب
پوچھا اُس نے کہا کہ یہ کہتا ہو کہ مازا میر یعنی لفظ زار فارسی میں نجیف اور قریب المرگ کہتے ہیں اور مانا فیکہ فارسی کی ضمیر جمع شکم سمجھ کر خیال کیا
کہ یہ شخص یوں کہتا ہو کہ ہم سب آمادہ ہلاک ہیں اور اسوقت اسکے دل میں اندیشہ آخرت کی ہلاکی کا ہوا جو باعث وجد ہوا اور جو شخص آتش
محبت آئی میں جل رہا ہو اسکا وجد اسکی سمجھ کے موافق ہو اور اسکی سمجھ اسکے خیال کے موافق اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ اسکا تخیل شاعر کی مراد
کے موافق پڑے یا شعر کی زبان سمجھے تو اس طرح کا وجد حق اور درست ہو اور جو کوئی آخرت کے ہلاک ہونے کا خطرہ معلوم کرے تو اس پر کچھ کیفیت
نہو جائے وہ تھوڑی ہو عقل کا مختل اور اعضا کا مضطرب ہو جانا کیا بڑی بات ہو غرض کہ حافی وجد والوں کے لیے الفاظ تشبیہ کے بدلنے میں
کچھ بڑا فائدہ نہیں وہ تو جو نسا لفظ جس زبان کا سنیں گے اُس سے اپنا ہی مطلب نکال لینگے چنانچہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں شہر جو شورید کا
میر پرستی کنندہ برآورد و دلابستی کنندہ بلکہ جس شخص پر مخلوق کا عشق غالب ہو اسکو چاہیے کہ کسی لفظ سے راگ نہ سنے اور اس سے محترز رہے۔
چہارم یہ کہ سننے والے میں خرابی ہو یعنی شہوت غالب ہو اور عین بہار جوانی میں ہو اور یہ صفت اور صفات کی نسبت اگر اس پر غالب ہو تو اسکو راگ
سننا حرام ہو خواہ اسکے دل پر کسی معین شخص کی محبت غالب ہو یا نہیں کیونکہ وہ کسی حال میں ہوا کرے مگر جب وصف زلف و رخسار اور فراق
اور وصال کا سنیں گے تو اسکی شہوت جنبش کر لگی اور ان الفاظ کو کسی معین صورت پر ڈھال لینگا جسکو شیطان اسکے دل میں پھونک دینگا اس
صورت میں شہوت کی آگ بھڑک اٹھیں گی اور شر سے اسباب تیز ہو جائیں گے اور اسی کا نام شیطان کے لشکر کو مدد دینا اور عقل کو جو لشکر آئی ہو اور
شیطان سے بچاتی ہو شکست دینا ہو اور دل کے اندر شیطان کے لشکر یعنی شہوات اور اقدار تعالیٰ کے لشکر یعنی نوع عقل میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی ہو
بجز اُس دل کے جس میں ایک لشکر کی فتح ہو گئی ہو اور دوسرا بالکل مغلوب ہو گیا ہو کہ اس میں جنگ موقوف ہو جاتی ہو اور اب تو اکثر دل ایسے ہی ہیں
جنگو لشکر شیطان نے جیت لیا ہو اور ان پر وہی غالب ہو رہا ہو تو اس صورت میں ضرور ہوا کہ از سر نو سامان جنگ میتا کیا جائے تاکہ لشکر شیطان کا
دل میں سے پاتون اکھڑے نہ یہ کہ شیطان کے ہتھیار بہت کر دیے جاویں اور اسکی تلواروں پر بارہ رکھی جاوے اور بھالین نکلی کر دی جاویں
اور اس قسم کے لوگوں کے حق میں راگ ایسا ہی ہو کہ شیطان کے ہتھیار تیز کر دینا ہو تو ایسے آدمی کو سماع کی مجلس سے نکل جانا چاہیے ورنہ
اسکو سماع سے ضرر کثیر ہو گا۔ پنجم یہ کہ سننے والا عام لوگوں میں سے ہو اور اس پر نہ محبت خدا تعالیٰ کی غالب ہو کہ سماع اسکو اچھا معلوم ہو اور نہ ہر
شہوت ہی غالب ہو کہ اسکے حق میں راگ ممنوع ہو تو ایسے شخص کے حق میں سماع ایسا ہوتا ہو جیسے اور لذتیں مباح ہیں لیکن اگر عامی شخص راگ کو

۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

اپنی عادت بنا لیا اور اپنے اکثر اوقات اسی میں صرف کر گیا تو بھی احمق ہو چکی گواہی مقبول نہوگی اس لیے کہ کھیل پر موقوفیت کرنی گناہ ہے اور سطح ک
گناہ معفیہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے اسی طرح مباح پر اصرار کرنے سے گناہ ہو جاتا ہے مثلاً زنگیوں اور حبشیوں کے پیچھے بڑا رہنا اور ان کے
کھیل تماشے مدام دیکھنے ممنوع ہیں اگرچہ اصل انکی ممنوع نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کیا ہے اور قبیل سے شطرنج کھیلنا کہ یہ بھی مباح ہے
لیکن ہمیشہ کھیلنا سخت مکروہ ہے اور جس صورت میں کہ اس سے کھیل اور لذت مقصود ہو تو مباح اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ دل کو آرام دینا ہوتا ہے
اور بعض اوقات دل کو راحت پہنچانا ہی اسکا علاج ہوتا ہے تاکہ تھوڑا سا سستا کر یا فی اوقات دنیا کے کاموں میں جدوجہد کرے مثل
کار و بار تجارت کے یا دینی کاموں میں مشغول ہو مثل نماز و تلاوت کے اور بہت سی محنت میں تھوڑا سا کھیل ایسا سمجھنا چاہیے جیسے رشسار پر
تل ہوتا ہے کہ ہر چند کالہ ہوتا ہے مگر اچھا معلوم ہوتا ہے اور اگر بالکل رشسار پر بہت سے تل ہو جائیں کہ تل رکھنے کی جگہ نہ رہے تو ظاہر ہے کہ رشسار نشا
پر صورت ہو جائیگا اور جو چیز حسن کی تھی وہی کثرت کے سبب قباحت کی ہو جائیگی تو یہ بات نہیں کہ جو چیز اچھی ہو وہ بہت ہو کر بھی اچھی ہو کرے
یا جو چیز مباح ہے وہ کثیر بھی مباح ہی رہے بلکہ اکثر بھی ہے کہ کثرت کے باعث کراہیت اور حرمت کو پہنچ جاتی ہے مثلاً روٹی مباح ہے اور کثرت سے
کھانا حرام ہے تو سماع بھی اور سباحوں کی طرح ہے کہ کبھی کامضائقہ نہیں اور روزمرہ کا معمول ڈالنا مکروہ اور ممنوع ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تمھاری تقریر
سے پایا ہوتا ہے کہ سماع بعض احوال میں مباح ہے اور بعض میں مباح نہیں تو تنہا اول اسکو مباح مطلق کیوں کہد یا تم تو خود قائل ہو کہ جس لہزن
تفصیل ہو اس کے باب میں مطلق مان یا نہیں کہد یا خلافت اور غلطی ہی پھر تنہا بدون تفصیل مطلق کیسے کہتا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اطلاق حکم
اس تفصیل میں ممنوع ہے جو خود اس شو میں بدون لحاظ دوسری چیز کے پانی جاوے اور جو تفصیل کے عوارض کے سبب سے پیدا ہو تو اس میں مطلق
بیان کر دینا ممنوع نہیں دیکھو جسے اگر کوئی سوال کرے کہ شہد حلال ہے یا نہیں تو ہم مطلق یہ کہیں گے کہ حلال ہے یا وجوہ مکروہ ایسے گرم خنزیر و دلا پر
حرام ہے جسکو اس سے ضرر ہوتا ہے اور اگر کوئی ہم سے شراب کا حال پوچھے تو ہم بھی کہیں گے کہ حرام ہے حالانکہ وہ اس شخص کے حق میں حلال ہے جس کے
گھٹے میں لقمہ لگ جائے اور دوسری چیز اسکے پیچھے آتا ہونے کی نہ پائے لیکن اس لحاظ سے کہ وہ شراب ہے بلاشبہ حرام ہے صرف حاجت کی
وجہ سے حلال ہو گئی اور شہد اس اعتبار سے کہ شہد حلال ہے حرام صرف ضرر کے عارض ہونے سے ہو جاتا ہے اور جو بات کہ عارض کی
وجہ سے ہوتی ہے اسکا کچھ اعتبار نہیں جیسے بیع حلال ہے لیکن اگر جمعہ کی اذان کے وقت پڑے تو حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اور عوارض سے بہت
ہو سکتی ہے مگر انہیں نفات نہیں کیا جاتا پس سماع کو بھی ایسا ہی جانتا چاہیے کہ اگر بدون لحاظ عوارض کے دیکھو تو اس نظر سے کہ وہ صنعا عہد
آواز مفہوم یعنی اور موزون کا ہے مباح ہے اور اسکی حرمت صرف کسی امر خارجی سے ہو جاتی ہے جو اسکی حقیقت ذاتی میں داخل نہیں ہوتی
پس جب کہ دلیل اباحت کا حال خوب واضح ہو گیا تو اب ہم کو اس شخص کی پروا نہیں جو بعد دلیل ظاہر ہونے کے اسکے خلاف کہے۔
اور امام شافعی رض کا تو نہ سبب ہی نہیں کہ راگ کو حرام کہیں اور انھوں نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کوئی اسکو اپنا پیشہ مقرر کرے اسکی گواہی درست
نہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کا مکروہ ہے جو باطل کا مشابہ ہے اور جو ایسے امر کو اپنا پیشہ بنا لیا تو سفاہت اور بے مروتی کی طرف
منسوب ہو گا گو سماع حرام ظاہر حرمت والا نہیں اور اگر اپنے آپ کو راگ والا نہ کہلا لیا اور نہ اسوجہ سے کوئی اسکے پاس آدے اور نہ خود
اسکی خاطر دوسرے کے یہاں جائے بلکہ یوں مشہور ہو کہ کبھی کبھی کچھ گا کر دل خوش کر لیتا ہے تو یہ امر مردت کو ساقط نہیں کرتا اور نہ گواہی باطل ہے
اور استدلال امام شافعی کا وہی حدیث دونوں لڑکیوں کی ہے جو اوپر گزری۔ اور بونس بن عبد الاعلی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحم سے
پوچھا کہ اہل مدینہ راگ کو مباح کہتے ہیں اسکا حال فرمائیے آپ نے فرمایا کہ علماء حجاز میں سے میں کسی کو نہیں جانتا جس نے راگ کو مکروہ کہا ہو بجز اس
راگ کے جو اوصاف کے باب میں ہو اور حدی اور نزنون اور ان کے آثار کا نا شعرون کے نفات کی طرح اسکے مباح ہونے میں کچھ تردد نہیں
اور یہ جو فرمایا کہ راگ وہ کھیل ہے جو باطل کے مشابہ ہے تو کھیل فرمانا درست ہے مگر کھیل اس نظر سے کہ کھیل ہے حرام نہیں چنانچہ حبشیوں کا کھیلنا

اور ناچنا بھی ایک کھیل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو دیکھا اور فرمایا جانا بلکہ کھیل کے اگر معنی لو کہ ایسا کام کرنا جس میں کچھ فائدہ نہیں تو اس پر خدا سے تعالیٰ بھی مواخذہ نہ فرمایا گا مثلاً کوئی آدمی اپنا وظیفہ کر کے تمام دن میں سو بار اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا کرے تو یہ حرکت لغو بیفائدہ ہے مگر آنسپر مواخذہ نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ تو جب خدا کا نام بطور قسم لینے کے بدون اس شے پر عزم کرنے کے موقوف نہیں تو شعرا و راج پر کیسے مواخذہ ہو گا۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ باطل کے مشابہ ہے اس سے بھی حرمت نہیں سمجھی جاتی بلکہ باطل ہی فرما دیتے تو حرمت نہ پائی جاتی ایسی کہ باطل اسکو کہتے ہیں جس میں فائدہ نہ ہو تو فقط اتنا ثابت ہو گا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں مثلاً اگر کوئی شخص اپنی بی بی کو کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے ہاتھ بیچ دیا اور وہ جواب دے کہ میں نے خرید لیا تو یہ معاملہ باطل ہے بشرطیکہ مقصود دل لگی اور چل ہو حالانکہ ایسا کرنا حرام نہیں ہاں اگر اس معاملہ سے اس کے حقیقی معنی مراد لیگا اور اپنے آپ کو ملوک ٹھہرائیگا تو حرام ہو گا کہ شرع نے اسکو منع فرمایا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ مکروہ ہے تو اسکی کراہت انہیں چند جگہوں میں ہو چکی ہے نہ مذکور کیا ہے یا کرہت تنزیہی مراد ہے جیسے آپ نے شطرنج کھیلنے کی تصریح کی ہے اور یہ بھی ذکر کیا کہ میں ہر ایک کھیل مکروہ بانٹا ہوں اور آپ کا علت بیان کرنا بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ کرہت تنزیہی جو یعنی آپ نے وجہ کراہت یہ فرمائی ہے کہ یہ امر دینداروں اور اہل مروت کی عادت نہیں۔ اور راگ پر مواظبت کرنے سے جو آپ نے گواہی نامعلوم کر کے ارشاد فرمایا ہے تو اس سے بھی حرمت نہیں پائی جاتی کیونکہ شہادت تو بازاری میں کھانے سے بھی نہیں مقبول ہوتی حالانکہ اس سے مروت قطع نہیں ہوتی بلکہ نورانی ایک امر سباح ہو مگر اہل مروت کا پیشہ نہیں اسی طرح شہادت کبھی خسیس پیشہ کرنے سے بھی نامعلوم ہوتی ہے غرض کہ بیان علت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کرہت سے کرہت تنزیہی مراد لی ہے اور گمان غالب یہ ہے کہ اور اماموں نے بھی مکروہ تنزیہی ہی مراد لیا ہو اور اگر حرمت مراد لی ہو تو چھنے جو کچھ لکھا ہے یہی اٹکا جواب ہے۔

چوتھا بیان ان لوگوں کی دلیلوں کے ذکر میں جو راگ کی حرمت کے قائل ہیں اور ان کے جواب میں۔ اول حجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و من الناس من یشتري لعلو الحدیث حضرت ابن مسعود اور حسن بصری اور بخاری رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ لعلو الحدیث راگ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا گانے والی لونڈی کو اور اسکی فروخت کو اور اس کے دام کو اور اسکی تعلیم کو تو اسکا ہوا یہ ہے کہ اس حدیث میں گانیوالی لونڈی سے وہ لونڈی مقصود ہے جو شراب کی مجلس میں مردوں کے سامنے گائے اور یہ ہم پہلے بیان کیے چکے ہیں کہ اجنبی عورت کا گانا فاسقوں کے اور ایسے لوگوں کے سامنے جسے فتنہ کا خوف ہو حرام ہے اور عرب والے گانیوالی لونڈی سے منع ہی گانا گوانے سے ہے اور اگر صرف مالک اپنے سامنے گوانے کو لیتا تو اس حدیث سے اسکی حرمت نہیں سمجھی جاتی بلکہ غیر مالک کو بھی اسکا راگ سننا درست ہے بشرطیکہ فتنہ نہ ہو اور اسکی دلیل وہی حدیث دونوں لڑکیوں کی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں گاتی تھیں اور آیت میں جو لعلو الحدیث غریب تاں ہے اس کے آگے یہ بھی ہے کہ اس ہمت سے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرے تو وہ واقع میں حرام اور ہر آدمی اور مسلمان گناہی نہیں مگر ایک غنا ایسا نہیں کہ دین کے عوض خرید جائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے اور مقصود آیت شریف میں حرمت ایسے ہی راگ کی ہے بلکہ راگ پر کیا موقوف ہے اگر بالفرض قرآن کو اس نیت سے پڑھے کہ لوگ گمراہ ہوں تو اسکا پڑھنا بھی حرام ہو گا چنانچہ کسی منافق کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کیا کرتا اور سورہ عبس کے سوا دوسرا نہ پڑھتا اس لحاظ سے کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تعابذ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اس فعل کو حرام جانا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا اس نظر سے کہ اسکا منشا گمراہ کرنے کا تھا تو اگر شعرا و راگ سے غرض گمراہ کرنا ہو تو طریق ادنیٰ حرام ہے۔ وہم حجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفسہا الحدیث تعجبون و لا تکلون و لا تنتم سادون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ زبان جمہور میں سمود راگ کو کہتے ہیں جس سے سادہ و نکلنا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر آیت میں مذکور ہونے کی وجہ سے حرمت ہے تو ایسے کہ نہ سادہ و نکلنا بھی حرام ہے کہ یہ دونوں بھی آیت میں مذکور ہیں اور اگر یہ کہ کو کہہ سکتی ہے ہنسی مخصوص مراد ہے یعنی مسلمانوں پر جو چہ مسلمان ہونے کے

شعبہ کتب خانہ دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے۔ صفحہ ۱۱۲ درجہ اولیٰ میں کتب خانہ دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے۔

ہنسنا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ راگ سے اشعار اور راگ مخصوص مراد ہی جو مسلمانوں کے نسخہ کے باب میں ہو جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اشعار انہم العارون۔
 کہ اس میں اشعار و کفار سے غرض یہ نہیں پایا جاتا کہ شعر کا نظم کرنا فی نفسہ حرام ہو مگر حجت یہ ہے کہ حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے شیطان نے نوحہ کیا اور اسے ہی اول راگ گایا اس حدیث میں راگ اور نوحہ کو اکٹھا کر دیا تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ کچھ حرج نہیں آخر نوحہ میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ اور گناہگاروں کا نوحہ اپنی خطاؤں پر استغاثی ہی اسی طرح راگ میں سے وہ راگ
 استغاثی ہو گا جس سے سردار و خزن اور شوق کی تحریک سبیل چیزوں کی طرف مراد ہو۔ جیسے عبد کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
 دو دنوں لڑکیوں کا گانا اور جس روز آپ مدینہ مطہرہ میں رونق افروز ہوئے عورتوں کا اس مضمون کا گانا استغاثی ہی ہے۔ ہر طالع گشت پر اذان یا
 دوعہ و شکر واجب ہوتا ہے۔ کدہ چہارم حجت یہ ہے کہ حضرت ابوامامہ رضی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جب کوئی شخص اپنی آواز راگ میں بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتے اُس کے دونوں مونڈھوں پر بیچھڑتا ہے کہ وہ دونوں اپنی اڑیاں اُس کے سینہ پر
 مار رہے ہیں جب تک کہ چپکا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث راگ کے بعض قسم پر محمول ہے یعنی جس راگ سے شیطان کی مراد کو حرکت ہو
 یعنی شہوت اور غلو و کجک ساج لیکن جس راگ سے شوق الی اللہ یا عید کی خوشی یا لڑکا ہونے کی مسرت یا کسی غائب کے آنے کی فرحت
 پائی جائے تو یہ سب امور شیطان کی مراد کے مخالف ہیں اور انکی دلیل قصہ اُن دونوں لڑکیوں اور حبشیوں کا اور وہ اخبار میں جو ہم صلح سے
 نقل کر چکے ہیں کہ جائز ہونا ایک ہی جگہ میں اباحت کی تصریح کر دیتا ہے اور منع ہزار جگہ میں بھی تاویل کا محتمل ہے اور ترمذی کا بھی احتمال رکھتا ہے مگر
 فعل میں کچھ تاویل نہیں ہے اس لیے کہ جس کا کرنا حرام ہے وہ صرف زبردستی کے عارض ہونے سے حلال ہوتا ہے اور جس کا کرنا مباح ہے وہ بہت سے
 عوارض سے حرام ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نیتوں اور قصود کی بہت سے بھی۔ پنج حجت یہ ہے کہ عقبہ بن عامر رضی نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ خنی چیزیں کہ آدمی اُسے کھیلتا ہے یا بطل ہیں مگر اپنے گھوڑے کو پھیرنا اور تیر چھینا اور اپنی بی بی سے پہل کرنا تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ باطل فراموشی سے حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ بے فائدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اگر تسلیم بھی کیا جائے تو حبشیوں کی طرف دیکھنے کا کھیل ان
 تینوں میں داخل رہیگا اور حرام نہ ہو گا اور محصور میں غیر محصور کو قیاس کی وجہ سے ملا لیا جائیگا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لا یحل
 دم امر و سلم الا باحدی ثلث کہ اس میں چوتھا اور پانچواں ملا لیا جاتا ہے تو ایسا ہی بی بی سے پہل کرنا ہے کہ اُس سے بجز لذت کے اور کچھ فائدہ نہیں
 علاوہ ازیں باغوں کی سیر اور پردوں کی آوازوں کا شننا اور دوسرے ہنسی ٹھٹھے دھنسنے آدمی کھیلتا ہے انہیں سے کوئی حرام نہیں اگرچہ انکو باطل
 کہہ سکتے ہیں ششم یہ حجت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے نہ کبھی گیت گایا
 نہ جھوٹ بولا نہ اپنے دہن سے آگے حاصل کو چھو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ قول دلیل حرمت ہے تو چاہیے کہ دہن سے آگے حاصل کا
 چھونا بھی حرام ہو سوا اسکے یہ کہان سے ثابت ہوا کہ حضرت عثمان رضی جس چیز کو ترک کرتے تھے وہ حرام ہی ہوتی تھی۔ ہفتم یہ حجت ہے کہ حضرت
 ابن مسعود رضی نے فرمایا ہے کہ راگ دل میں نفاق کو آگاتا ہے اور بعضوں نے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ جیسے پانی ترکاری کو آگاتا ہے اور بعض لوگوں نے
 اس قول کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کیا ہے حالانکہ مرفوع صحیح نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت ابن عمر رضی کے سامنے احرام
 باندھے ہوئے گذرے اور انہیں ایک شخص راگ گاتا تھا آپ نے فرمایا دوبار کہ خداے تعالیٰ تمہاری دعا نہ سنے اور نافع سے مروی ہے کہ میں حضرت
 ابن عمر رضی کے ساتھ ایک رہتہ میں تھا آپ نے ایک چرواہے کی بانسری سنی اور دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں دے لیں اور اُس راگ
 دوسری طرف ہر لیے اور مجھ سے پوچھتے جلتے تھے کہ نافع وہ آواز تو سنتا ہے کہ نہیں بیان تک کہ جب میں نے کہا کہ اب آواز نہیں آتی تو آپ نے
 انگلیاں کانوں میں سے نکال لیں اور فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی کیا تھا اور فضیل بن عیاض
 فرمایا کہ راگ زنا کا منہ ہے اور بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ راگ بدکاری کا الجھی ہے اور یزید بن ولید رضی نے فرمایا کہ راگ سے کنارہ کر دو کہ وہ شہوت

مشاعر و اشعار
 سی راہ و جلیقہ
 جو سیرہ میں در
 مرح و سلی جلیقہ
 عین علی کین
 صاحب فرود
 نے اس کو کرنا
 چکے و کھیلنے
 میں اسکی فحش
 عین کا مہر
 ابن ابی العیاد
 فرمایا ہے و طبعی
 و سیرہ و حدیث
 ضعیف ہے
 حجت صاحب بن یزید
 اسکی کوئی دلیل
 اسکی سند میں
 ۱۲۷۱ھ میں
 طالع و غلو و
 سلمان کا گناہ
 باطن میں سے
 ایک کاتب یعنی
 قاصد یا مہر کا
 ارتداد سے بھاگ
 مسلم اور اسکی
 مسودہ ۱۱۷۱ھ
 بیعتی نے فرمایا
 نو ذرا وراثت کا
 اور اس کی سند
 مادی کا نام

بڑھاتا ہے اور مرتوت کو ڈھاتا ہے اور شراب کا قائم مقام ہے اور نشہ کا سا اثر کرتا ہے اگر تم خواہ مخواہ سنو ہی تو راگ عورتوں کا مست سنو کہ وہ زنا کا متقاضی ہے
توان سب اقوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن سعود رحمہ کا قول کہ وہ نفاق اگاتا ہے اس سے یہ غرض ہے کہ گانے والے کے حق میں یہ تاثیر
کرتا ہے کیونکہ اسکی غرض یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے پر پیش کرے اور اپنی آواز اسکو سنا دے اور لوگوں سے میل اسلیے کرتا ہے کہ اسکے
راگ پر رغب ہوں اور تبکھیں اور یہ نفاق کی بات ہے اگر اس سے حرمت نہیں ثابت ہوئی کیونکہ نفاق اور ریا عہدہ پوشاک پہننے اور
خوب جتنے گھوڑے پر سوار ہونے اور اقسام آرائش اور کھیتی اور انعام وغیرہ سے باہم فخر کرنا سے بھی دل میں پیدا ہوتا ہے اگر ان گل اشیا کو
مطلق حرام نہیں کہا جاتا اور دل میں اُگنے کی وجہ سے حرمت گناہ ہی نہیں ہوتے بلکہ جو باحالت کہ مخلوق کے دیکھنے کے محل ہوتے ہیں وہ بھی
باعث خلوص نفاق ہو جاتے ہیں اور بڑا اثر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جب گھوڑا بھارا اور بن سنور کراہتے چلا تو آپ استبر
آئے پڑے اور اسکی دم کاٹ ڈالی کیونکہ اسکی خوش رفتاری سے اپنے دل میں تکبر معلوم فرمایا تو یہ نفاق مباح سے بھی ہوتا ہے خصوصاً یہ جو انہیں
کہ قول ابن سعود رحمہ سے راگ کو حرام ہی کہا جائے اور حضرت ابن عمر رحمہ کا فرمانا کہ خدا تمہاری دعا قبول نہ کرے اس سے بھی حرمت معلوم نہیں ہوتی
بلکہ چونکہ وہ لوگ احرام باندھتے تھے اور انکو عورتوں کا ذکر مناسب نہ تھا اور انکے آثار سے آپ کو ظاہر ہو گیا کہ یہ راگ و دھڑ کے لیے اور زیارت بیت
کے شوق کے واسطے نہیں بلکہ صرف کھیل کے لیے ہی اسی جہت سے انہیں کار کیا کہ بچا نا انکے حال اور احرام کے بڑا تھا اور ظاہر ہے کہ جتنی حالتیں زیادہ
ہوتی ہیں اتنی ہی احتمال کی صورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور آپ کے کانون میں انگلیاں دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اسی قصہ میں
اسکا جواب موجود ہے کہ آپ نے نافع کو ارشاد نہ فرمایا کہ تو بھی کان بند کر لے اور مست سن اور اپنے آپ جو یہ فعل کیا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو
سروست ایسی آواز کے سننے سے پاک رکھا کہ عجب نہیں کہ لہو کی تحرک ہو کر جس فکر میں آپ تھے اس سے منع ہو یا جو ذکر راگ کی نسبت کراوا
تھا اس سے باز رکھے اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے بھی حضرت ابن عمر رحمہ کو منع نہ فرمایا تو آپ کے اس فعل سے بھی حرمت
نہیں پائی جاتی بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسکا ترک کرنا اولیٰ ہو اور ہمارے نزدیک اسکا ترک اکثر حالات میں بہتر ہے بلکہ دنیا کے اکثر مباح اشیا کا
ترک بہتر ہے بشرطیکہ گمان غالب ہو کہ انکا اثر دل میں ہو گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابی جہم کا بھیجا ہوا
کچڑا اٹا رکھا کہ اسین نقش و نگار تھے جسے آپ کا دل مشغول ہوا اب کیا تم اس سے پہنچتے ہو کہ کپڑے پر نقش حرام ہیں تو شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ایسی حالت میں ہونگے کہ چروائے کی یا سری کی آواز آپ کو اس حالت سے روکتی ہوگی جیسے نقش سننا نماز میں حضور کامل سے روکا بلکہ جن لوگوں
ہمیشہ حق کی حضوری میں ہی انگور راگ کے جیلہ سے اپنے دلوں میں سے احوال شریفہ کا پیدا کرنا قصور ہے اگرچہ یہ تدبیر غیروں کے لیے کمال ہے اور
اسی وجہ سے حصیری نے کہا کہ میں اس راگ کو کیا کر دوں کہ گانے والا مر جائے تو موقوف ہو جائے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سننا ہمیشہ
باقی ہو تو چونکہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ سننے اور دیکھنے کی لذت میں رہتے ہیں انکو حاجت کسی جیلہ سے تحریک کی نہیں۔ اور قول فضیل رحمہ کا کہ راگ
زنا کا منتشر ہے اور اسی طرح اور اقوال جنکا مضمون اسی کے قریب ہے تو وہ فاسقوں اور جوان شہوت پرستوں کے راگ کا حال ہے اور اگر سب لوگوں کا
یہی حال ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ اقدس میں ان دونوں راگوں کا راگ کیوں سنا جاتا یہ ذکر کتاب و سنت کی دلیلوں کا ہوا اور
دلیل قیاسی کی غایت یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ جیسے تار کے باجے حرام ہیں ویسے ہی راگ بھی حرام ہے تو راگ بیز اور تار کے باجوں میں فرق پہلے مذکور
ہو چکا ہے قیاس کرنا ٹھیک نہیں یا یوں کہا جائے کہ راگ کھیل کود ہی تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں ایسا ہی ہے مگر دنیا سب کھیل کود ہی چنانچہ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ تو ایک کھلونا ہے گھوڑے کو نے میں اور عورتوں کے ساتھ ہر طرح کی چل کھیل ہی ہے جو بجز تربت کے کہ لڑکا ہونے کا بلکہ
اسی طرح ہنسی جبین فحش و موحطال ہے اس طرح کی ہنسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رحمہ سے منقول ہے چنانچہ اسب آفات اللسان جلد ششم
انشار اللہ مذکور ہوگی اور غشیون اور دگیون کے کھیل سے بڑھ کر کونسا کھیل ہو اسکی بھی ابحاث نص سے ثابت ہو گئی علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں

کہ کھیل دل کو برکت پہنچاتا ہے اور فکر کا بوجھ اس پر سے ہلکا کرتا ہے اگر دل میں سے ذہنی کام لیا جائے تب بھی کام دینگے مگر اگر رت دینگے سے اس بات کی اعانت ہے کہ اچھی طرح محنت کے ساتھ کام دیوں مثلاً جو شخص فقہ پڑھتا ہو اسکو چاہیے کہ جمعہ کے روز تعطیل کرے اسلئے کہ ایک روز کی تعطیل اور ایام کے لیے باعث نشاط ہوتی ہے اور دل تھکتا نہیں اسی طرح جو شخص نوافل پر سب وقوں میں مواظبت کرے چاہیے کہ بعض اوقات میں سستی لے لے اور ہمیں لحاظ رکھو کہ وقت شریعت نے ایسے مقرر کر دیے کہ انہیں نماز مکروہ ہوتی ہے چاہل یہ کہ تعطیل سے عمل پر اعانت ہوتی ہے اور کھیل محنت اور جہد و جد پر اعانت کرتا ہے اور محض جہد و جد اور تکی امر حق پر بھرا ہوا علم السلام کے فقہ میں قدسیہ کے دوسرا صبر نہیں کر سکتا تو جو کہ کھیل دل کے لیے ٹھکان اور ماندگی کا علاج ہے اسلئے اسکا سماع ہونا چاہیے مگر اسکی کثرت نہ کرنی چاہیے جیسے دوا کثرت سے نہیں پیتے ہیں تو اس نیت سے کھیل ثواب ہو جائیگا اور یہ اس شخص کے حق میں ہے کہ اگر اس کے دل سے کوئی صفت محمودہ پیدا نہ کرے جسکی تحریک منظور ہو بلکہ بخلت اور صرف استرحمت کے اور کچھ فائدہ نہ ہو تو اس کے لیے راگ سنج ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعہ سے منزل مقصود کو پہنچے ان میں شک نہیں کہ یہ امر بہ کمال سے ناقص ہونے پر دلالت کرتا ہے بلکہ کمال وہ ہے جو اپنے نفس کے رت دینگے میں سوائے حق کی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو مگر جو کہ نیک بندوں کی نیکیاں مقربوں کے حق میں برائیاں ہیں تو گوراگ مقربوں کے لحاظ سے برا ہو مگر ابرا کے لیے کارآمد ہے اور جو شخص کہ دلون کے علاج کے علم پر محیط ہو اور لطائف اچیل سے حق کی طرف انکال لہانا جانتا ہو وہ یقیناً جان ایگا کہ ان جیسی باتوں سے دلون کو رت دینا ایسی دوا نافع ہے کہ بدوں اس کے کوئی چارہ نہیں۔

دوسری فصل سماع کے آثار اور ادب کے بیان میں۔ وضع جو کہ اول درجہ سماع کا یہ ہے کہ دھنا جائے وہ سمجھ میں آئے اور جو بات کہ سننے والے کے ذہن میں آئے اسکو اسپر ڈھال لے پھر سمجھنے کے بعد جہد ہوتا ہے اور وہ جہد اعضا پر حرکت پیدا کرتا ہے تو اس نظر سے ان تینوں باتوں کو علحدہ علحدہ بیان کیا جاتا ہے تین مقاموں میں۔

پہلا مقام سمجھنے کے ذکر میں جو سننے والے کے حالات کے اختلاف کے موافق مختلف ہوتا ہے اور سننے والے کی چار التین ہیں۔ حالت اول تو یہ ہے کہ سننا صرف طبعی ہو یعنی بحر لغات اور الحان کی لذت کے اور کچھ سماع کی کیفیت نہ جانے اور یہ سننا مباح ہے مگر سماع کے مراتب میں سے کتر ہے کیونکہ اس امر میں تو اس کے شریک اونٹ اور بہائم بھی ہیں بلکہ اس ذوق کے لیے تو صرف زندگی ہی چاہیے کہ ہر ایاب حیوان کو آواز خوش سے ایک طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ سمجھ کے ساتھ سننے کے مضمون کو کسی مخلوق معین یا غیر معین پر ڈھالنا جائے اور یہ سننا جو انون اور شہوت والون کا ہے کہ جو کچھ سننے میں اس کے موافق اپنی شہوتوں اور مقصداے احوال کے ڈھال لیتے ہیں اور یہ حالت بھی ایسی نہیں کہ اسکا کچھ ذکر کیا جائے بلکہ اسکی برائی اور اس سے مانعت پر ہی بس کرنا کافی ہے تیسری حالت یہ ہے کہ جو کچھ سننے اسکو اپنے حال پر ڈھالے یعنی خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جو اس کے حالات ہوتے ہیں کبھی ممکن ہوتا ہے اور کبھی نھنڈر تو انھیں پر ڈھالنا جاوے یہ سماع مردوں کا خصوصیت ہے کیونکہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا اور اسکا مقصد خدا تعالیٰ کی معرفت اور اسکا ویدار اور شاہدہ باطنی کے طریق سے اس تک پہنچنا اور حقیقت وضع ہوتی ہے اور اس مقصد کا ایک سمت ہے جسکو وہ چلتا ہے اور کچھ معاملے ہیں جن پر مواظبت کرتا ہے اور کچھ حالات ہیں جو اسکو پیش آتے ہیں تو جب عتاب یا خطاب کا ذکر سننا ہے یا قبول خواہ رد کا یا وصل و ہجر کا یا قرب و بعد کا یا افسوس فوت شدہ چیز کا یا اشتیاق متفق کا یا شوق کسی آنے والے کا یا طمع کا یا خوف کا یا گم ہونے کا یا دل لگنے کا یا ایسا وعدہ خواہ عمد شکنی کا یا خوف فراق خواہ سرور وصال یا حبیب کے دیکھنے کا یا رقیب کے برطرف ہونے کا یا اشک انسانی یا متواتر گردانی کا یا طول فراق خواہ وعدہ وصال کا یا کسی بات کا ذکر سننا جسکا بیان اشعار میں ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ بعض ان حالات میں کہ یہ کے مطابق حال ہوں تو انکا سننا ایسا ہوتا ہے جیسا جتنا سے آگ کا پیدا ہونا کہ فوراً دل کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور شوق کا ابھار اور غلبہ زور پکڑ جاتا ہے اور اس کے سبب سے حالات اسکی عادت کے لحاظ

اس پر جو حکم کرتے ہیں اور الفاظ کو اپنے احوال پر ڈھالنے کی اسکو بڑی گنجائش ہے یہ ضرور نہیں کہ وہ اشعار سے وہی معنی سمجھے جو شاعر کی مراد ہو بلکہ ہر کلام کو کئی صورتوں پر محمول ہو سکتا ہے اور سرزدی فہم اس سے اپنی سمجھ کے موافق معنی نکال سکتا ہے اب ہم کچھ مثالیں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے الفاظ کو اپنے مقصود پر کیسے ڈھال لیا تاکہ کوئی جاہل یہ نہ گمان کرے کہ جن شعروں میں ذکر غم اور خسار اور زلفت کا ہو گا اُسے تو ظاہری ہی معنی سمجھ میں آئے گا اور بات کوئی کیا سمجھ گیا اور ہر کلام کی حاجت نہیں کہ اشعار سے سمجھنے کی کیفیت کو بھی بیان کریں اس لیے کہ یہ امر سماع والوں کی حکایات سے معلوم ہی ہو جاتا ہے عیان راہ بیان چنانچہ کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے ایک شخص کو کہتے سنا ہے مجھ سے کہا رسول نے کل کو ملو گے تم؟ میں نے کہا کہ کتنا ہے کیا کچھ خبر بھی ہے؟ اس آواز سے اسکو شتعالک ہوئی اور وہ جہین اگر مصرعہ اول مکرر پڑھنے لگا اور صیغہ مخاطب کی جگہ تکلم کہنے لگا بیان تک کہ شدت سرور اور لذت سے بیہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تب اس سے وجہ کا سبب دریافت کیا گیا کہ کہا کہ مجھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا کہ جنت والے اپنے پروردگار کی زیارت ہر ہفتہ میں ایک بار کریں گے۔ اور رقی نے ابن دراج سے نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا کہ میں اور ابن فوطی بصرہ اور املہ کے درمیان وجہ پر چلے جاتے تھے کہ اتنے میں ایک محل خوبصورت نظر آیا اُس کے برآمدہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور اُس کے سامنے ایک لونڈی یہ گارہی تھی یہی تصویر تیرے احوال میں ہر روز نیا ہو جھکو تو اُس کے سوا اور بھی کچھ ہو نہ سکتا تھا ایک جوان رعنا ڈول ہاتھ میں گدڑی پہنے برآمدہ کے نیچے نکلتا تھا کہ یہ آواز اُس کے کان میں پڑی اس لونڈی سے کہا کہ تجھے قسم جو خدا کی اور اپنے مولیٰ کی حیات کی کہ اسکو دوبارہ کدے اُس نے وہی شعر دوبارہ پڑھا کہ بخدا حق کے ساتھ میرے حال کا توں ہی ہو پھر ایک لعرہ جانسوز مار کر مگیا راوی کہتا ہے کہ کہنے کا کہ اب تو ایک امر فرض ہو پیش ہو گیا یہاں ٹھہرنا چاہیے اسکی تجیز و تکفین کے لیے ہم ٹھہر گئے صاحب مکان نے اس لونڈی سے کہا کہ تو بوجہ اللہ آزاد ہو پھر بصرہ والے نکلے اور اس جوان پر ناز پڑی اور جب دفن سے فارغ ہو چکے تو صاحب مکان نے اُسے کہا کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ تھنی چیزیں میری ہیں مع اس محل کے سبب قف ہیں اور میری سبب لونڈیاں آزاد ہیں پھر اُس نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور ایک تہمت باندھ کر دوسرا بدن پر ڈال لیا اور جہر کو جھٹھ ہوا چل دیا لوگ دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ انکی نظر سے غائب ہو گیا سب اُس کے فراق سے روتے تھے پھر اُس کا حال کچھ نہ سنا گیا کہ کتنا گیا اور کیا ہوا اور مقصود یہ ہے کہ وہ جوان ہر وقت اپنے حال میں حق کے ساتھ مستغرق تھا اور معاملہ کے اندر حسن ادب پر ثابت رہنے سے اپنے آپ کو عاجز جانتا تھا اور اپنے دل کے عدم استقلال اور طریق حق سے مائل ہونے پر تاسف تھا تو جب اُس کے کان وہی بات پڑی جو اُس کے حال کے موافق تھی تو اسکو یوں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو یوں خطاب ہے کہ تو ہر روز نئے رنگ بدلتا ہے اگر ایسا نہ کرے تو تیرے حق میں اچھا ہوا اور جس شخص کا سماع اللہ اور علی اللہ اور فی اللہ ہو اسکو چاہیے کہ معرفت الہی اور اسکی صفات کی معرفت کا علم خوب مضبوط کر لے ورنہ سماع سے اُس کے حق میں خطر ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی بات تصور کرے جو اُس کے حق میں محال ہے اور اس سے کافر ہو جائے تو جو مرید مبتدی ہو اسکو سماع میں خطر ہو یا اگر کچھ سمجھے اسکو اپنے حال پر ڈھالے اس طرح کہ خدا تعالیٰ کے وصف سے متعلق نہ تو مضائقہ نہیں ورنہ وقت ہی مثلاً شعر مذکور میں خطا اس طرح ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو مستحکم سمجھے اور خدا سے تعالیٰ کو مخاطب اور اسکی طرف متوجہ کو نسبت کرے تو کافر ہو جاتا اور ایسی غلطی کبھی تو محض جہالت سے ہوتی ہے جس میں کچھ تحقیق کی آمیزش نہیں ہوتی اور کبھی ایسی جہالت سے ہوتی ہے کہ امین گو نہ تحقیق ہی ہوتی ہے اسکی صورت یہ ہے کہ مثلاً اپنے حالات کا بدلنا بلکہ نام عالم کا متغیر ہونا خدا سے تعالیٰ کی طرف سے جانے تو اتنی بات حق ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کبھی آدمی کا دل کشادہ کرتا ہے اور کبھی تنگ اور گاہے نورانی فرماتا ہے اور گاہے ظلمانی اور کبھی اسکو سخت کرتا ہے اور کبھی نرم اور گاہے اسکو اپنی طاقت پر ثابت اور مستحکم کر دیتا ہے اور کبھی اسے شیطان کو مساط کرتا ہے کہ اسکو طریق حق سے پھر دے اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی نظر سے ہیں اور جس شخص سے کہ اوقات قریب میں مختلف احوال سرزد ہوا کرتے ہیں اسکو عادت اور عرف میں غیر مستقبل اور متلون بولا کرتے ہیں

لح ترجمہ جوامع العلوم الدین جلد دوم

اور غالباً شاعر نے اپنے محبوب ہی کو تلون کی طرف نسبت کیا ہے اس نظر سے کہ کبھی قبول کرتا ہے اور کبھی مردود اور گاہے نزدیک کرتا ہے اور گاہے دور کر دیتا ہے اس امر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کفر محض ہے بلکہ اشد جہل شائد کے ساتھ یہ عقیدہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو بدلتا ہے خود بدلنا نہیں ہوتا اس کی طرف سے تغیر کی بخلاف بندوں کے کہ وہ متغیر ہوتے ہیں اور یہ علم مرید کو تو اعتقاد و تقلید ہی اور ایمانی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور عارف کو یقین کشفی حقیقی سے اور یہ وصف خداوند حقیقی کا کہ دوسرے کو بدل دینا اور خود نہ بدلتا اوصاف عجیب ہیں سے ہی اور اس کے سوا دوسرے میں ہونے سکتا کیونکہ جتنے بدل دینے والے اس کے سوا ہیں وہ اسی وقت دوسرے کو بدلتے ہیں کہ خود بھی بدل جاویں۔ اور بعض ارباب وجد وہ ہیں جن پر ایسا حال غالب ہوتا ہے جیسا نشا بیوش کر دیتا ہے ایسے حال میں ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے ساتھ عتاب پر کھل جاتی ہے اور اس بات کو بعید جانتے ہیں کہ دل کو اسے اپنا مطیع کر رکھا ہے اور ان کے حالات کو مختلف طور پر تقسیم کیا ہے کہ صدیقین کے دل کو صفائی اور حضوری غایت کی اور منکروں اور مغروروں کے دل کو دوری اور مجہوری تو اس کی دی ہوئی چیز کا نہ کوئی روکنے والا اور نہ اس کی روکی چیز کا کوئی دینے والا کفار سے جو توفیق منقطع کر دی تو کسی پہلے قصور کی جہت سے نہیں اور انبیاء علیہم السلام کو جو اپنی توفیق اور نور ہدایت سے مدد کی تو کسی سابق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو یوں فرماتا ہے ولقد سبقتم کلنا العبادنا المرسلین اور فرمایا لکن حق القول منی لا ملان جہنم من الجنة والناس جمعین اور فرمایا ان الذین سبقتم لم نسا الخسری اور انک عنہا مبعودون۔ اب اگر تمہارے دل میں یہ خطرہ گذرے کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی بندہ ہوئے میں تو سب مشترک ہیں تو تم کو سراہ رہا وہ جلال سے لکارا جاو گیا کہ حد ادب سے باہر مت ہو یہ وہ ذات پاک ہے جس کی شان لائیکل عالی فعل و ہم یسلکون۔ ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ زبان سے اور ظاہر میں ادب کرنے پر تو اکثر نادہرین گردل میں ایسے اختلاف ظاہری کا بعید نہ معلوم ہونا کہ کوئی تو ہمیشہ کو شقی ہی رہے اور رائدہ درگاہ اور کوئی سعید جاوید اور مقبول بارگاہ اس امر پر بجز راسخ علماء کے اور کو قدرت نہیں اور ہمیں وجہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو کسی نے خواب میں راگ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صاف تمہاری اُس پر بجز علم کے قدسوں کے اور لوگوں کے قدم نہیں جمتے اور یہ اس وجہ سے فرمایا کہ راگ دونوں کے اسرار مخفی کو تحریک کرتا ہے اور جیسے نشہ مدہوش کرنے والا آدمی کو پریشان کر دیتا ہے اور ادب کا عقدہ کھول دیتا ہے اسی طرح راگ بھی دونوں کو پریشان کرتا ہے اس درجہ تک کہ عجب نہیں کہ ادب باطنی بالاسے طاق ہوئے مگر جس کو خدا تعالیٰ اپنے نور ہدایت اور عصمت سے بجا لویے اور اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ کاش ہم راگ سے جیون کے تیرن بج جاسا لیکن کہ نہ ہکو کچھ ثواب ہو نہ عذاب غرض کہ اس قسم کے سماع میں اس سماع سے زیادہ خطر ہے جو شہوت کا محرک ہو کیونکہ محرک شہوت کی غایت یہ ہے کہ مرکب عصیت ہو جائے یہ تو نہیں کہ کافر ٹھہر جائے جو اس راگ کی غایت ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سمجھ کبھی سننے والے کی حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک ہی شعر کے دو سننے والوں کو وجہ ہوتا ہے حالانکہ ایک کی سمجھ درست ہوتی ہے اور دوسرے کی خطایا دونوں کی سمجھ درست ہوتی ہے مگر ایک کچھ معنی سمجھا اور دوسرا کچھ اور یہ چند یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے ضد ہیں مگر ان دونوں شخصوں کے حالات کے لحاظ سے ضد نہیں جیسے قہر غلام سے مروی ہے کہ انھوں نے کسی کو گاتے سنا ہے پاک ہے قدوس ذات کبریا۔ یخ مین رہتا ہے عاشق مبتلاہ تو کسا کہ سچ کتنا ہے اور ایک اور شخص نے جو اس کو سنا تو کہا کہ جھوٹ کتنا ہے کہ کسی اہل دل نے فرمایا کہ دونوں درست و بجا کہتے ہیں اس لیے کہ اول کا قول اس عاشق کا ہے جس کو مراد پر دسترس نہیں ہوئی بلکہ اعراض اور انکار محبوب سے مبتلا ہے آلام فراق ہے اور دوسرا کلام اس عاشق کا ہے جس کو محبوب سے انس ہے اور فرط محبت میں انچہ از دوست میرسد نیکوست پر کار بند ہے در دو تکلیف کا اثر نہیں معلوم کرتا ہے بلکہ اس سے مزہ اور لذت اٹھاتا ہے یا ایسے عاشق کا کلام ہے جو اپنی مراد سے فی الحال کامیاب ہوا ورنہ کو خطر اعراض سے واقف نہیں یعنی رجا اور حسن ظن اس درجہ کو اس کے دل پر غالب ہوا ہے کہ خطر اعراض سے بالکل غافل ہے تو اس طرح حالات کے مختلف ہونے سے سمجھ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ابوالقاسم بن مروان جو ابوسعید خدری کی صحبت میں رہتے تھے اور بہت برسوں سے راگ سنانا چھوڑ دیا تھا ان کی حکایت ہے کہ کسی دعوت میں گئے وہ ان ایک شخص کو

شاعر نے اپنے محبوب ہی کو تلون کی طرف نسبت کیا ہے اس نظر سے کہ کبھی قبول کرتا ہے اور کبھی مردود اور گاہے نزدیک کرتا ہے اور گاہے دور کر دیتا ہے اس امر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کفر محض ہے بلکہ اشد جہل شائد کے ساتھ یہ عقیدہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو بدلتا ہے خود بدلنا نہیں ہوتا اس کی طرف سے تغیر کی بخلاف بندوں کے کہ وہ متغیر ہوتے ہیں اور یہ علم مرید کو تو اعتقاد و تقلید ہی اور ایمانی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور عارف کو یقین کشفی حقیقی سے اور یہ وصف خداوند حقیقی کا کہ دوسرے کو بدل دینا اور خود نہ بدلتا اوصاف عجیب ہیں سے ہی اور اس کے سوا دوسرے میں ہونے سکتا کیونکہ جتنے بدل دینے والے اس کے سوا ہیں وہ اسی وقت دوسرے کو بدلتے ہیں کہ خود بھی بدل جاویں۔ اور بعض ارباب وجد وہ ہیں جن پر ایسا حال غالب ہوتا ہے جیسا نشا بیوش کر دیتا ہے ایسے حال میں ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے ساتھ عتاب پر کھل جاتی ہے اور اس بات کو بعید جانتے ہیں کہ دل کو اسے اپنا مطیع کر رکھا ہے اور ان کے حالات کو مختلف طور پر تقسیم کیا ہے کہ صدیقین کے دل کو صفائی اور حضوری غایت کی اور منکروں اور مغروروں کے دل کو دوری اور مجہوری تو اس کی دی ہوئی چیز کا نہ کوئی روکنے والا اور نہ اس کی روکی چیز کا کوئی دینے والا کفار سے جو توفیق منقطع کر دی تو کسی پہلے قصور کی جہت سے نہیں اور انبیاء علیہم السلام کو جو اپنی توفیق اور نور ہدایت سے مدد کی تو کسی سابق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو یوں فرماتا ہے ولقد سبقتم کلنا العبادنا المرسلین اور فرمایا لکن حق القول منی لا ملان جہنم من الجنة والناس جمعین اور فرمایا ان الذین سبقتم لم نسا الخسری اور انک عنہا مبعودون۔ اب اگر تمہارے دل میں یہ خطرہ گذرے کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی بندہ ہوئے میں تو سب مشترک ہیں تو تم کو سراہ رہا وہ جلال سے لکارا جاو گیا کہ حد ادب سے باہر مت ہو یہ وہ ذات پاک ہے جس کی شان لائیکل عالی فعل و ہم یسلکون۔ ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ زبان سے اور ظاہر میں ادب کرنے پر تو اکثر نادہرین گردل میں ایسے اختلاف ظاہری کا بعید نہ معلوم ہونا کہ کوئی تو ہمیشہ کو شقی ہی رہے اور رائدہ درگاہ اور کوئی سعید جاوید اور مقبول بارگاہ اس امر پر بجز راسخ علماء کے اور کو قدرت نہیں اور ہمیں وجہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو کسی نے خواب میں راگ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صاف تمہاری اُس پر بجز علم کے قدسوں کے اور لوگوں کے قدم نہیں جمتے اور یہ اس وجہ سے فرمایا کہ راگ دونوں کے اسرار مخفی کو تحریک کرتا ہے اور جیسے نشہ مدہوش کرنے والا آدمی کو پریشان کر دیتا ہے اور ادب کا عقدہ کھول دیتا ہے اسی طرح راگ بھی دونوں کو پریشان کرتا ہے اس درجہ تک کہ عجب نہیں کہ ادب باطنی بالاسے طاق ہوئے مگر جس کو خدا تعالیٰ اپنے نور ہدایت اور عصمت سے بجا لویے اور اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ کاش ہم راگ سے جیون کے تیرن بج جاسا لیکن کہ نہ ہکو کچھ ثواب ہو نہ عذاب غرض کہ اس قسم کے سماع میں اس سماع سے زیادہ خطر ہے جو شہوت کا محرک ہو کیونکہ محرک شہوت کی غایت یہ ہے کہ مرکب عصیت ہو جائے یہ تو نہیں کہ کافر ٹھہر جائے جو اس راگ کی غایت ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سمجھ کبھی سننے والے کی حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک ہی شعر کے دو سننے والوں کو وجہ ہوتا ہے حالانکہ ایک کی سمجھ درست ہوتی ہے اور دوسرے کی خطایا دونوں کی سمجھ درست ہوتی ہے مگر ایک کچھ معنی سمجھا اور دوسرا کچھ اور یہ چند یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے ضد ہیں مگر ان دونوں شخصوں کے حالات کے لحاظ سے ضد نہیں جیسے قہر غلام سے مروی ہے کہ انھوں نے کسی کو گاتے سنا ہے پاک ہے قدوس ذات کبریا۔ یخ مین رہتا ہے عاشق مبتلاہ تو کسا کہ سچ کتنا ہے اور ایک اور شخص نے جو اس کو سنا تو کہا کہ جھوٹ کتنا ہے کہ کسی اہل دل نے فرمایا کہ دونوں درست و بجا کہتے ہیں اس لیے کہ اول کا قول اس عاشق کا ہے جس کو مراد پر دسترس نہیں ہوئی بلکہ اعراض اور انکار محبوب سے مبتلا ہے آلام فراق ہے اور دوسرا کلام اس عاشق کا ہے جس کو محبوب سے انس ہے اور فرط محبت میں انچہ از دوست میرسد نیکوست پر کار بند ہے در دو تکلیف کا اثر نہیں معلوم کرتا ہے بلکہ اس سے مزہ اور لذت اٹھاتا ہے یا ایسے عاشق کا کلام ہے جو اپنی مراد سے فی الحال کامیاب ہوا ورنہ کو خطر اعراض سے واقف نہیں یعنی رجا اور حسن ظن اس درجہ کو اس کے دل پر غالب ہوا ہے کہ خطر اعراض سے بالکل غافل ہے تو اس طرح حالات کے مختلف ہونے سے سمجھ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ابوالقاسم بن مروان جو ابوسعید خدری کی صحبت میں رہتے تھے اور بہت برسوں سے راگ سنانا چھوڑ دیا تھا ان کی حکایت ہے کہ کسی دعوت میں گئے وہ ان ایک شخص کو

یہ کاتے سناسے بر لب جوشن لب استادہ ام ۴ جام و دشتش نمی یابم ہنوز ۴ حاضرین اٹھے اور وہ کیا جب ساکت ہوئے تو انھوں نے لوگوں کو
یہ چاہا کہ اس کے معنی آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ احوال شریفہ کا اشتیاق ہی اور باوجود ان کے سامان موجود ہونے کے اُن سے محرومی ہی اس
جواب سے انکی تشفی نہ ہوئی لوگوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک کیا مقصود ہے فرمایا کہ یہ مراد ہی کہ حالات کے پیچ میں ہوا اور کرامات مرحمت کی جائے
مگر اصل حقیقت سے کچھ نہ عطا کیا جائے اور اس میں اشارہ ہے کہ حقیقت احوال اور کرامات کے سوا اور چیز لگے بعد ہی اس سے پیشتر احوال ہوتے ہیں
اور کرامات اُس کے بناوٹی ہیں کرامات کے ہونے پر بھی حقیقت پر وصول نہیں ہوتا منزل مقصود و مرتبہ ہی اب ان معنوں میں جو انھوں نے
سمجھے اور انہیں جو لوگ بے تحاشے تھے اتنا ہی فرق ہے کہ وہ اور جگہ کا اشتیاق بیان کرتے تھے اور ابوالقاسم نے اور رتبہ کی تشبیہی بیان کی اور
دونوں صحیح ہیں ایسے کہ جو شخص احوال شریفہ سے محروم ہوتا ہے وہ اول انھیں کا مشتاق ہوتا ہے جب ان پر دسترس ہو جاتی ہے تو اُن کے بعد کے مقامات
اشتیاق کرتا ہے تو جس مقام پر سالک کو پہنچنا نصیب ہو گا اُس کے نیچے کے مقامات کا اشتیاق نہ رہیگا اور پر کے مقامات کا رغب ہو گا۔ اور
شبلی ح اکثر اس مضمون کے شعر پر وجہ کیا کرتے تھے ہجرت الفیت و محبت عداوت ہے و وصل تو قطع باشد و صلت ستیزہ اس شعر کو
کئی مختلف صورتوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں سے بعض حق ہیں اور بعض باطل سب سے ظاہر تر وجہ یہ ہے کہ اسکو خلق کے باب میں بلکہ تمام دنیا
اور ماسوے اللہ کے باب میں سمجھا جائے ایسے کہ یہ حال دنیا ہی کا ہے کہ دغا باز فریبی اور اپنے ارباب کے قاتل باطن میں انکی دشمنی دیکھا
دوست ہے جس مکان میں کہ اُس سے عیش مالامال ہے آخر کو اُسی کا بُرا حال ہے ابھی مکان واسلے شادان و فرحان ہیں اور ابھی ناکہ کمان
و گریان چنانچہ حدیث میں بھی اسکا انقلاب مذکور ہے اور ثعالی نے اسکا وصف اس مضمون سے بیان کیا ہے۔

بھاگ دنیا سے نہ کر نسبت کا اُس سے تو خیال
سختیاں زائد ہیں اُسکی بے تردد لا کلام
بادہ گلگون پر وہ لبکن ہے موت اسکا خار
لیک باطن میں وہ کھتی ہے ثبات ہلے عام

اس کے خوفوں کے مقابل میں ہیں امیدیں قلیل
لیک میں کہتا ہوں اس کے حق میں یہ تشبیہ تمام
ہو وہ مہ پارہ کہ جسکا حسن ہے موم فریب

قابل شوہر جو بی بی ہونہ دے اُسکو پیام
خوب کثرت سے کہے ہیں وہ خوف نے اُسکے وصف
باد پا ہی پر چڑھو اسپر تو ہو دے بد بھام

خوشکہ شعر مذکور الصدر کے سب مضمون دنیا پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں
کہ اس شعر کو اپنے نفس پر چھی طرح ڈھالے کہ خدا سے تعالیٰ کے حقوق میں نفس کا یہی حال ہے مثلاً اُسکی معرفت جہالت ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ خود
فرماتا ہے و ما قدر اللہ حق قدرہ۔ اور طاعت اُسکی رہا ہے اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا نفی دڑتا نہیں اور محبت بالکل روگی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی
محبت میں کوئی شہوت اپنی شہوتوں میں سے چھوڑتا نہیں اسی طرح اور اوصاف کمال کو قیاس کر لینا چاہیے اور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو
بہتری کرنی منظور ہوتی ہے اُسکو اُسکے نفس کے عیون پر واقع کر دیتا ہے وہ اس شعر کو اپنے حال کا مصداق سمجھتا ہے گو غفلوں کی نسبت کہ
وہ عالی رتبہ ہوا اور بہین و چرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اخصی ثناء علیک انت کما اتیت علی نفسک اور دوسری حدیث میں فرمایا
انی لا استغفر الیہ فی الیوم واللیلہ سبعین مرۃ۔ اور آپ کا استغفار اسی وجہ سے تھا کہ ہر وقت مقامات و احوال کے منازل آپ طے فرماتے تھے
اور ہر ارج عالیہ کی نسبت اُن مقامات کو بعید سمجھ کر استغفار کرتے تھے گو وہ مقامات اپنے باقی کی نسبت کردرجات قرب میں سے تھے مگر
قرب و بعد امور اخلاقی ہیں کوئی قرب ایسا نہیں کہ اُسکے آگے اور قرب ہو پے انتہا درجے ہیں جیسا کہ مولوی روم فرماتے ہیں سے ای برادر
بے نہایت درگے است ہر چہ بروے میری بروے مالیت ۴ اور درجہ قرب کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جانا محال ہے اور تفسیر سے معنی یہ ہیں کہ
اپنے احوال کے مبادی کو دیکھ کر اُن پر راضی ہوا اور پسند کرے اور پھر اُنکے انجاموں کو دیکھ کر اُن حالات کو حقیر جانے یعنی ہر ایک میں پوشیدہ مغالطے
پاوے اور اس امر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جانکر جب یہ شعر سنے تو اُسکو قضا و قدر کی شکایت پر ڈھال دے تو یہ کفر ہے جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے اور
کوئی شعر ایسا نہیں جسکا ڈھاننا کئی معنوں پر ممکن نہ ہو اور یہ امر سننے والے کی کثرت علم اور دل کی صفائی پر متوقف ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ

راگ سنتے والا احوال مقامات کو طرک کے ماسوئے اللہ کے سمجھنے سے جاننا ہو بیان تک کہ اپنے نفس اور احوال اور مقامات سب سے بے خبر ہو اور ایسا مدہوش ہو کہ گویا عین شہود کے دریا میں مستغرق ہو اور اسکا حال اُن عورتوں کے مشابہ ہو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال دیکھنے کے وقت اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ایسی مدہوش ہوئی تھیں کہ انہوں کا کٹنا معلوم نہ ہوا اور اس جیسی حالت کو صوفی فنا علی نفس بولتے ہیں یعنی خودی سے جا آنا اور جب اپنے نفس سے فنا ہو جائیگا تو ظاہر ہو کہ دوسرے سے زیادہ تر فنا ہو گا تو وہ گویا بحر فناء شہود کے اور سب چیزوں سے قاصر ہو جاتا ہے بیان تک کہ مشاہدہ کرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے ایسے کہ دل اگر مشاہدہ کرنے کی طرف التفات کرے گا اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو گا کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں تو شہود سے غافل ہو گا بلکہ عاشقان شہود کو مشاہدہ سے سرور کار نہیں رہتا جیسے کوئی مرنے کی چیز کا حریص جب اُسکے دیکھنے میں زیادہ مستغرق ہوتا ہے تو اُسکو نہ اپنے دیکھنے کی طرف التفات رہتا ہے اور نہ اُلکھ کی طرف جس سے رویت ہوتی اور نہ دل کی طرف جس سے لذت معلوم ہوتی ہے اسی طرح متوالے کو اپنے نشہ کی خبر نہیں ہوتی اور نہ لذت پانے والے کو لذت پانے کی طرف توجہ ہو بلکہ جس سے لذت ہوتی ہے فقط اُسی کا حال جانتا ہے اسی طرح کسی چیز کا جاننا اور چیز ہی اور اُسکے جاننے کا علم ہونا اور یہ تو جو شخص ایک چیز کا عالم ہے جب اُسکے دھیان میں اُسکے عالم ہونے کا علم ہو گا تو وہ اُس چیز سے اعتراض کنندہ ٹھہرے گا اور یہ حالت فنا عن النفس کی بھی تو مخلوق کے حق میں طاری ہوتی ہے اور بھی خدا تعالیٰ کے حق میں بھی ہوتی ہے مگر اکثر یوں ہے کہ یہ حالت بھلی کی سی چمک ہوتی ہے کہ ثابت اور دائم نہیں رہتی اور اگر ثابت رہے تو اُسکے تحمل کی تاب قوت بشری میں نہیں بلکہ بعض اوقات اُسکے بوجھ میں ایسا اضطراب کرتا ہے کہ اُس سے اُسکا نفس ناک ہو جاتا ہے چنانچہ ابو الحسن نوری رحمہ اللہ کا حال لکھتے ہیں کہ وہ ایک مجلس سماع میں موجود تھے کہ اس مضمون کا شعر سننا ہو چکا ہوں تری لہٹ سے دائر اسی منزل میں آتے وقت جہین ہوتی ہے عقول کو جبرانی ہٹتے ہی اُٹھے اور وجد میں اگر جہر شہد ہوا چلنے والے اثباتا ایک گل میں پہنچے کہ اُمین سے بانس کاٹ لیے تھے اور اُنکی جڑیں تیز دھار دار کھڑی تھیں پس انھیں میں دُور تھے ہے اور دوسری صبح اک شہرہ کور کا اعادہ کرتے رہے اور پانوں میں سے خون نکلتا جاتا تھا بیان تک کہ دونوں پانوں اور پٹلیاں ورم کر گئیں اور زہد اسکے آپ چند روز زندہ رہ کر واصل حق ہوئے رحمۃ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی سمجھ اور وجد صدیقوں کا درجہ ہے اور یہ سب درجوں میں اعلیٰ ہے کیونکہ سماع احوال کے ہونے پر درجہ کمال سے ناقص ہے اور وہ صفات بشری سے مخلوط رہتا ہے جو ایک طرح کا تصور ہے بلکہ کمال اسکا نام ہے کہ اپنے نفس اور احوال سے بالکل فناء ہو جاوے یعنی نفس کی یاد رہے نہ احوال کی اور اُنکی طرف التفات ہی نہ ہے جیسے کہ مصرکی عورتوں کو ہاتھوں اور چھری پر التفات نہ رہا تھا اور راگ کو نہ اندازا لیتا اور فی اللہ اور من اللہ سے اور یہ رتبہ اُس شخص کا ہے کہ ساحل احوال اور اعمال سے پار ہو کر بحر حقیقت میں گھسے اور صفاء و توحید اور اخلاص محض میں رہ لے جاوے اور خودی کا نشان کچھ اُس میں نہ رہے بشریت بالکل منطفی اور صفات بشری کی طرف التفات یک قلم منفی ہو اور ہر غرض فنا سے فنا و جسم نہیں بلکہ فنا و دل مقصود ہے اور دل سے مراد گوشت و خون نہیں بلکہ وہ ستر لطیف مراد ہے جس کا قلب ظاہری کے ساتھ ایک علاقہ مخفی ہے اور اُسکے بعد ستر روح ہے جو خدا سے عزوجل کے حکم سے ہو اُسکو جو جانتا ہے وہی پہچانتا ہے اور جو جاہل ہے وہ نہیں جانتا اور اُس سر کے لیے ایک وجود ہے اور صورت اُس وجود کی وہ ہے جو اُمین ہو جو وہ توجہ اُسکے اندر غیر چیز موجود ہوگی تو گویا بحر اُس حاضر چیز کے اور چیز کا وجود نہ رہیگا اور اُسکی مثال جلا و اے آئینہ کی سی ہے کہ بذات خود اُمین کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اُمین حاضر ہوتی ہے اُسی کا رنگ اُس آئینہ کا رنگ ہوتا ہے اور یہی حال شیشہ کا ہوتا ہے کہ خاص اُمین کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اُسکے اندر قرار پائی اُسی کے رنگ سے رنگین ہو جاتا ہے تو اُسکا رنگ یہی ہے کہ سب رنگوں کے قبول کرنے کی استعداد اُمین موجود ہے اور ستر قلب کی حقیقت بجا اُسکے اندر کی چیز کے کسی شاعر کے اس قطعہ سے قضا معلوم ہوتی ہے قطعہ صبا اور آگینہ خود دونوں میں رقیق ہے یہ ایک شکل دونوں کی اور ایک آب و گویا کہ یہ شراب نہیں جام کا وجود ہے یا یہ کہ کوہ ساغر ہے یہ نہیں شراب ہے اور یہ امر معلوم مکاشفہ کے اُن مقامات میں ہے جہاں بعض لوگوں نے حلول و اتحاد ذات حق کا دعویٰ کر کے

الناحق کہد یا اور فرقہ نصاریٰ جو عالم لاہوت اور ناسوت کے اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں یا اول کا لباس دوم کو تہاتے ہیں یا اول کا حلول دوسرے میں کہتے ہیں ان کے قول کی اصل بھی یہی ہے اور یہ انکی غلطی ہے انکا کلام ایسا ہے جیسے کوئی آئینہ کے اندر کی سرنخی کو دیکھ کر اسکو سنج رنگ بتا دے اور یہ نہ جانے کہ یہ رنگ آئینہ کا نہیں بلکہ اس چیز کا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جس کا عکس اس کے اندر پڑا ہے اور چونکہ یہ تقریر علم معاملہ سے مناسبت نہیں کرتی اسلئے اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ فرق سمجھنے کے درجات کا حال لکھ چکے ہیں

دوسرا مقام وجد ہے جو سمجھنے اور ٹھہرانے کے بعد ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام اور وہ حکما جو سماع کو راجح سے مناسبت ہونے کی وجہ میں تقریر کرتے ہیں دونوں فرقوں کے وجد کی ماہیت میں بہت سے اقوال ہیں اول ہم ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں پھر جو محقق ہے اسکو بیان کریں گے۔ صوفیوں کے اقوال تو اس باب میں یہ ہیں کہ ذائقون مصری رحمہ اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ حق کا دار ہے اسلئے آتا ہے کہ دون کی تحریک حق کی طرف کرے تو جو کوئی اسکو حق کے سبب سے سنیگا وہ محقق ہے اور جو نفس کے باعث سنیگا وہ زندیق ہے تو گویا ان کے نزدیک وجد سماع میں یہی ہے کہ دون کی میل حق کی طرف ہو یعنی جب سماع کا دار آوے تو حق موجود پائے کہ اسکا نام ہی وارد حق ہے اور ابوالحسن درج سماع میں وجد کا حال یوں فرماتے ہیں کہ وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کے وقت پائی جائے اور کما کہ سماع مجبور وفق کے میدانون میں دوڑا لیکھا اور عطا کے وقت حق کے واجب ہونے نے مجھو وجد میں ڈالا پھر جام صفا سے مجھو پلایا اور اس رضا کے مراتب میں نے حاصل کیے اور ریاض نزاہت اور فضا میں مجھو سیر کرائی۔ شبلی رح نے فرمایا ہے کہ سماع کا ظاہر توفیق ہے اور باطن عبرت تو جو کوئی اشارے کو پہچانتا ہے اسکو عبرت کا سننا حلال ہے ورنہ وہ خواستگار غشتہ کا اور بلایا میں پڑنا چاہتا ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کے لیے سماع غذا و روح کی ہے اسلئے کہ یہ ایسا وصفت ہے جو کہ سب اعمال سے باریک ہے اور اپنے رقیق ہونے کی وجہ سے طبیعت کی رقت ہی سے حاصل ہوتا ہے اور بایں وجہ کہ جو اسکے اہل ہیں ان کے نزدیک یہ صاف اور لطیف ہے تو بجز ستر قلبی کی صفائی کے اور کسی بات سے نہیں دریافت ہوتا۔ اور عمر و بن عثمان کی رح فرماتے ہیں کہ وجد کی کیفیت کو کوئی عبارت ادا نہیں کر سکتی اسلئے کہ وہ ایماندار یقین والوں کی عبادت کے وقت کارا ز آگئی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ وجد حق کی طرف کے مکاشفات کا نام ہے اور ابوسعید بن اعرابی فرماتے ہیں کہ وجد یہ ہے کہ حجاب کا دور ہونا اور دوست کا مشاہدہ کرنا اور فرح کا موجود ہونا اور غیب کا دیکھنا اور راز قلبی سے گفتگو کرنا اور منہوق کو انس دینا یعنی اپنی خودی کو زائل کرنے سے مانوس ہو جانا اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کے درجات میں سے اول ہے اور سبب امور غائبہ کی تصدیق کا ہے کہ جب سالک وجد کا اثر چکھتے ہیں اور ان کے دونوں پر اسکا نور چمکتا ہے تو انکو کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی انکا ہی قول ہے کہ نفس کے آثار کا دیکھنا اور علائق اور اسباب کا تعلق وجد کا مانع ہوتا ہے اسلئے کہ نفس اپنے اسباب کے باعث سے محبوب ہے تو جب اس کے اسباب منقطع ہو جائیں اور ذکر خاص ہو اور دل ہوشیار اور رقیق اور صاف ہو اور نصیحت اس میں اثر کرے اور مناجات کے اجنبی مقام میں پہنچ جاوے اور ادھر سے خطاب ہونے لگے اور خطاب گوش ہوش اور دل حاضر اور ستر ظاہر سے سننے اور جرات اپنے آپ میں نہ تھی اسکو مشاہدہ کرے تو اسکا نام وجد ہے کہ جو بات معدوم تھی اسکو خود میں موجود پایا۔ اور یہ بھی انکا قول ہے کہ وجد وہ ہے جو سورۃ فصلہ ذیل کے وقت ہو یعنی ذکر محرک کے وقت یا خوف قلق میں ڈالنے والے کے وقت یا لغزش پر توبیح کرنے یا کوئی لطیفہ کہنے یا کسی فائدہ کی طرف اشارہ کرنے یا غائب کی طرف شتاق یا یاکم شدہ پر افسوس کرنے یا گذشتہ پر نادم ہونے یا کسی حال کی طرف کھینچ جانے یا کسی واجب کی طرف مائل ہونے یا ستر قلبی سے سرگوشی کرنے کے وقت اور وجد کی کیفیت یہ ہے کہ ظاہر کو ظاہر کے مقابل کرنا اور باطن کو باطن کے اور غیب کو غیب کے اور ستر کو ستر کے اور جو کچھ تقدیر میں فائدہ لکھا ہے مضر چیز کے بدلے میں اسکو سپید کرنا تاکہ بندہ کی سعی اس باب میں اسکے لیے لکھ لی جاوے اور اسی کی جانب سے شمار کیجاوے تو اس صبر و تقنا بدو ن سعی کے نواسے پاس سہی ہو جائیگی اور بدو ن ذکر کے اسلئے کہ شروع میں نعمت دینے والا اور ذمہ ورتو وہی کفیل مطلق تھا اور تمام معاملہ

آئندہ کو اسکی طرف رجوع کر گیا تو علم و وجد کا ظاہر یہ ہو گیا کہ اب میں اپنی طرح کے بہت ہیں۔ اب حکماء کے اقوال کو سنو کہ بعض کہتے ہیں کہ دل میں ایک عمدہ نفیست تھی جسکو قوت لطف لفظوں سے نکال نہ سکی پس اسکو نفس نے نعموں سے باہر نکالا اور جب وہ ظاہر ہوئی تو نفس خوش ہوا اور اسکے سامنے طرب میں آیا تو تم نفس سے سنا کرو اور اسی سے سرگوشی کرو اور طلب ہماری سناجات کو ترک کر دو۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سماع کا نتیجہ یہ باتیں ہیں کہ اسے سے عاجز رہے گا طالع استعد بنجائے اور جو فکر سے خالی ہو گا فکر حاصل ہو جائے اور جو فہم کا گند ہو اسکی فہم تیز ہو جائے حتیٰ کہ جو بات نہ رہی ہو وہ پھر سے چلی آئے اور جو تھک گیا ہو وہ چست بن جائے اور جو میلا ہو وہ صاف بنے اور ہر اسے اور نیت میں جو لانی کرے اور درست کہے اور خطا نہوا در کام کوے مگر تاخیر نہ کرے۔ اور دوسرے حکیم نے کہا ہے کہ جیسا فکر علم کو معلوم کی طرف سے راہ بناتا ہے ویسا ہی سماع دل سے عالم روحانی کی راہ بتاتا ہے۔ اور کسی حکیم سے سوال ہوا کہ نعموں کے وزن اور گت پر تھ پائون کا بالطبع ہل جانا کس وجہ سے ہو تو اسنے کہا کہ عیش عشق عقلی اس بات کا محتاج نہیں کہ اپنے معشوق سے زبان ہی سے گفتگو کرے بلکہ وہ اس سے کلام اور سرگوشی تبسم اور پلک چھپکنے اور بار بار دہرا گئے کے لطیف اشارے سے کیا کرتا ہے اور یہ چیزیں باتیں کیا کرتی ہیں مگر روحانی زبان میں ہیں کہ بدون عقل کے اور طرح نہیں سمجھی جاتیں اور جو عاشق یہی ہیں وہ اپنی زبان کو متعل کرتے ہیں تاکہ اپنے شوق ضعیف اور کھوئے عشق کو تقریر زبانی سے طبع کر دیں۔ اور ایک اور حکیم کا قول ہے کہ جو شخص حزن ہوا اسکو لغت کا سننا چاہیے اسلیے کہ نفس پر جب غم آتا ہے تو اسکا نور بجھ جاتا ہے اور جب خوش ہوتا ہے تو اسکا نور مستعل ہوتا ہے اور اسکی رونق جگمگاتی ہے اس صورت میں جبکہ رادی کو استعداد ہوگی اور ملونی اور ناپاکی سے صفائی ہوگی اسی قدر اشتیاق پیدا ہوگا اور سماع اور وجد کے اب میں اقوال بہت سے ہیں ان سب کے بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں معلوم ہوتا اسلیے ہم امر حق کو کہتے ہیں جسکو وجد کہنا چاہیے پس وضع ہو کہ وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کا ثمرہ ہوتا ہے یعنی ایک نئی حالت راگ سننے کے بعد سننے والا اپنے نفس کے اندر پاتا ہے اور یہ حالت دو قسموں میں خالی نہیں یا تو اسکا انجام وہ مشاہدات اور مکاشفات ہوں جو منجملہ علوم اور تہنیات گئے جاویں اور یا تغیرات اور احوال ہوں کہ وہ انقبیل علوم نہوں بلکہ مثل شوق اور خوف اور حزن اور قلق اور سرور اور افسوس اور نہایت اور بسط اور قبض کے ہوں اور سماع ان احوال کو یا تو خوش میں لانا ہے یا قوی کر دینا ہے پس اگر سماع ایسا ضعیف ہو کہ نہ تو ظاہر بدن کو حرکت یا سکون دے نہ کوئی سننے والے کی حالت پر کلمات عطا ہونے لگے یا گردن جھکا لے یا دیکھنے اور بات کرنے سے ساکن ہو جائے تو ایسی حالت کو وجد نہ کہیں گے اور اگر ظاہر بدن پر حال کا تغیر ہو تو معلوم ہو گا کہ پڑ گیا تو اسکو وجد کہیں گے اور جب قدر اسکا ظہر اور ظاہر حال کو بدلنا ہوگا اسی نسبت سے وجد کو ضعیف یا قوی ہوگا اور اسکی تحریک اسقدر زور سے ہوگی جسقدر قوت سے کہ وہ حالت آدمی اور ظاہر کو تغیر سے محفوظ رکھنا بقدر وجد والے کے زور اور تھ پائون کے قابو میں رکھنے کے ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ وجد باطن میں قوی ہوتا ہے مگر ظاہر میں تغیر نہیں آتا کہ وجد لینے والا قوی ہوتا ہے اور بعض اوقات اس حالت جدید کے ضعیف ہونے سے ظاہر میں اثر نہیں کرتا کہ وہ حالت تحریک میں اور عقدہ ضبط کے کھولنے میں قاصر ہوتی ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ابو جہد ابن اعرابی نے وجد کی تعریف میں کہ رقیب کا مشاہدہ اور حضور فرمادہ غیب کا ملاحظہ ہوتا ہے چنانچہ اوپر بیان ہوا اور بعد میں کہ سماع ایسی چیز کے منکشف ہونے کا سبب ہو جو پہلے سے کشف نہوا اسلیے کہ کشف کئی سببوں سے ہوتا ہے اول تنبیہ سے اور سماع تنبیہ کرنے والا ہے دوم احوال کا بدلنا اور تھکا مشاہدہ اور ادراک کہ نیکے ادراک میں بھی ایک طرح کا علم ہے جو ایسی باتوں کو وضع کر دیتا ہے جو پیشتر معلوم نہ تھیں سوم دل کی صفائی اور راگ سبب ہونے کی صفائی کا چارم دل کا قوی ہونا اور قوت سماع سے دل کا سرور و نشاط برانگیختہ ہوتا ہے کہ اس شدت سرور میں ان اشیاء کا مشاہدہ کر سکتا ہے جسکے مشاہدہ سے پیشتر عاجز تھا جیسے شتر راگ کے باعث وہ بوجہ اٹھا سکتا ہے جسکے اٹھانے کی پیشتر اسکو طاقت نہ تھی تو چونکہ دل کا عمل کشف ہونا اور اسرار ملکوت کا ملاحظہ کرنا ہے تو جب دل قوی ہوگا تو اسکا عمل بھی زیادہ ہوگا جیسے شتر کے قوی دل ہونے سے

اسکا عمل زیادہ ہوتا ہے یعنی بوجہ کا اٹھانا پس انہیں اسباب کے وسیلہ سے سماع کشف کا سبب ہوتا ہے بلکہ دل جب صاف ہوتا ہے تو بعض اوقات اس حق کے سامنے صورت پکڑ سوجھنے لگتا ہے یا لفظ منظم بنکر اس کے کان میں پڑتا ہے اور اس آواز کو اگر بیداری میں ہوتی ہے تو آواز باطن کہتے ہیں اور سونے کی حالت میں ہوتی ہے تو خواب کہتے ہیں اور یہ نبوت کے حمایہ الہی حقون میں سے ایک حصہ ہے کہ اس حق اسطرح آدمی پر واضح ہو جائے اور علم معاملہ سے اس علم کی تحقیق خارج ہو کر تجربہ شہاد ہو کہ صلی کو اسطرح کے معاملات پیش ہوتے ہیں چنانچہ محمد بن مسروق بغدادی کہتے ہیں کہ جن دنوں میں میں جاہل تھا ایک کات نشہ کی حالت میں اس شعر کو گاتا ہوا باہر نکلا سہ گزر کر ناموں جسدم بلغ زر پر طور سینلہ کے عجیب کرتا ہوں آن لوگوں پر جو پیتے ہیں پانی کو پیتے ہیں نے سنا کہ کوئی یون کہتا ہے سہ جہنم میں وہ پانی ہی اگر کوئی پے اسکو کہ تو اکدم میں گلا ڈالے وہ احوال نہائی کو تو یہی آواز میرے لیے توبہ کرنے اور علم و عبادت میں مشغول ہونے کا باعث ہوئی تو اب دیکھ لو کہ راگ نے اس کے دل کی صفائی میں کیسے اثر کیا کہ حق بات کی حقیقت جہنم کی صفت میں صورت پکڑ کر اور الفاظ موزون ہو کر اس کے گوش ہوش میں پڑ گئے۔ اور مسلم عبادانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بار صلی عمری اور عقبہ غلام اور عبد الواحد بن زید اور مسلم اسداری تشریف لائے اور سائل دریا پر فروکش ہوئے میں نے ایک رات اس کے لیے کھانا تیار کر لیا اور انکی دعوت کی چنانچہ سب صاحب تشریف لائے جب کھانا سامنے آچکا تو اتنے میں کسی نے غیب سے پکار کر یہ شعر پڑھا سب یاد تکرار نہیں کھانوں کے مزہ میں جھپٹی کہ کچھ نہ کام آئیگی یہ لذت نفس آخر کار اسکو سکر عقبہ غلام نے ایک جھج ماری اور بیوی کو گر پڑے اور دوسرے لوگ بھی رونے لگے کھانا جو کھانوں کھا رہا کسی نے ایک لقمہ نہ کھایا۔ اور جس طرح کہ قاتب کی صفائی کے وقت باطن کی آواز سنائی دیتی ہے اسی طرح آنکھ سے صورت حضرت علیہ السلام کی بھی سوجھتی ہے کہ وہ اہل دل کے سامنے مختلف صورتوں میں شکل پکڑتے ہیں اور اسی جیسی حالت میں فرشتے انبیاء علیہم السلام کے سامنے صورت پکڑتے ہیں خواہ اپنی حقیقی صورت میں خواہ ایسی شکل میں کہ کسی قدر انکی صورت اصلی سے مشابہت رکھتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دو بار انکی صورت پر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ انھوں نے افق کو روک لیا اور وہی صورت مراد ہر ان آیتوں میں علمہ شہید القوی ذو قرۃ قاسموی وہو بالافق الاعلیٰ آخر آیات تک اور انھیں جیسے احوال میں دنوں کا حال آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس معلوم ہونے کو تقریر کہتے ہیں اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراسۃ المؤمن فانه یبصر بنور اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بیوی مسلمانوں کے پاس جاتا اور پوچھتا کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں اتقوا فراسۃ المؤمن تو لوگ اس کے معنی بیان کر دیتے مگر اسکی تشفی نہ ہوتی ایک بار وہ کسی صوفی صاحب باطن کے پاس گیا اور کہنے لگے بھی وہی سوال کیا انھوں نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو زنا تیرے کپڑوں کے اندر کر میں ہوتا ہے اسکو توڑ ڈال اسنے کہا کہ آپ نے سچ کہا اسکے یہی معنی ہیں اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ اب میں نے جانا کہ آپ ایماندار ہیں اور آپ کا ایمان حق ہے۔ اسی طرح ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ جامع بغداد میں چند درویشوں کے ساتھ میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان ظریف خوبصورت اچھی خوشبو کا آیا میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص یہودی ہے سبکو یہ بات بری معلوم ہوئی آخر میں باہر چلا آیا اور وہ شخص بھی چلا گیا پھر ان لوگوں سے اگر فرمایا کہ شیخ نے میرے باب میں کیا فرمایا تھا انھوں نے بتائے میں تکلف کیا مگر اسنے اسکو کیا کہ سچ بتا دو تب انھوں نے کہا کہ یون کہا تھا کہ تم یہودی پھر وہ شخص میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر چھکا اور سر کو ہوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ بہنے اپنی کتابوں میں یہ مضمون لکھا ہے کہ صدیق فرست خطانہیں کرتی تو میں نے دل میں کہا کہ مسلمانوں کا امتحان یون پھر جو مسلمانوں کو تامل کیا تو کہا کہ اگر مسلمانوں میں صدیق ہوتا ہوا تو درویشوں کے فرقہ میں ہو گا کہ یہ خدا سے تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس نظر سے میں تمھارے مجمع میں صورت بدل کر آیا جب شیخ نے فرست سے میرا حال دریافت کر لیا تو میں نے جانا کہ وہ صدیق ہیں راوی کہتا ہے کہ پھر وہ جوان بڑے صوفیوں میں سے ہو گیا اور اسی طرح کے کشف کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ لا ان الشیاطین یحسون علی غلوب بنی آدم لفظ والی ملکوت النساء۔ اور شیطانوں کا دورہ دنوں پر اسی وقت

لجائز کی بزرگواریت حالت میں اسکو کھانا کھاتے تو ان دنوں نے دور آواز میرے لیے توبہ کرنے اور علم و عبادت میں مشغول ہونے کا باعث ہوئی تو اب دیکھ لو کہ راگ نے اس کے دل کی صفائی میں کیسے اثر کیا کہ حق بات کی حقیقت جہنم کی صفت میں صورت پکڑ کر اور الفاظ موزون ہو کر اس کے گوش ہوش میں پڑ گئے۔ اور مسلم عبادانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بار صلی عمری اور عقبہ غلام اور عبد الواحد بن زید اور مسلم اسداری تشریف لائے اور سائل دریا پر فروکش ہوئے میں نے ایک رات اس کے لیے کھانا تیار کر لیا اور انکی دعوت کی چنانچہ سب صاحب تشریف لائے جب کھانا سامنے آچکا تو اتنے میں کسی نے غیب سے پکار کر یہ شعر پڑھا سب یاد تکرار نہیں کھانوں کے مزہ میں جھپٹی کہ کچھ نہ کام آئیگی یہ لذت نفس آخر کار اسکو سکر عقبہ غلام نے ایک جھج ماری اور بیوی کو گر پڑے اور دوسرے لوگ بھی رونے لگے کھانا جو کھانوں کھا رہا کسی نے ایک لقمہ نہ کھایا۔ اور جس طرح کہ قاتب کی صفائی کے وقت باطن کی آواز سنائی دیتی ہے اسی طرح آنکھ سے صورت حضرت علیہ السلام کی بھی سوجھتی ہے کہ وہ اہل دل کے سامنے مختلف صورتوں میں شکل پکڑتے ہیں اور اسی جیسی حالت میں فرشتے انبیاء علیہم السلام کے سامنے صورت پکڑتے ہیں خواہ اپنی حقیقی صورت میں خواہ ایسی شکل میں کہ کسی قدر انکی صورت اصلی سے مشابہت رکھتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دو بار انکی صورت پر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ انھوں نے افق کو روک لیا اور وہی صورت مراد ہر ان آیتوں میں علمہ شہید القوی ذو قرۃ قاسموی وہو بالافق الاعلیٰ آخر آیات تک اور انھیں جیسے احوال میں دنوں کا حال آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس معلوم ہونے کو تقریر کہتے ہیں اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراسۃ المؤمن فانه یبصر بنور اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بیوی مسلمانوں کے پاس جاتا اور پوچھتا کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں اتقوا فراسۃ المؤمن تو لوگ اس کے معنی بیان کر دیتے مگر اسکی تشفی نہ ہوتی ایک بار وہ کسی صوفی صاحب باطن کے پاس گیا اور کہنے لگے بھی وہی سوال کیا انھوں نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو زنا تیرے کپڑوں کے اندر کر میں ہوتا ہے اسکو توڑ ڈال اسنے کہا کہ آپ نے سچ کہا اسکے یہی معنی ہیں اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ اب میں نے جانا کہ آپ ایماندار ہیں اور آپ کا ایمان حق ہے۔ اسی طرح ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ جامع بغداد میں چند درویشوں کے ساتھ میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان ظریف خوبصورت اچھی خوشبو کا آیا میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص یہودی ہے سبکو یہ بات بری معلوم ہوئی آخر میں باہر چلا آیا اور وہ شخص بھی چلا گیا پھر ان لوگوں سے اگر فرمایا کہ شیخ نے میرے باب میں کیا فرمایا تھا انھوں نے بتائے میں تکلف کیا مگر اسنے اسکو کیا کہ سچ بتا دو تب انھوں نے کہا کہ یون کہا تھا کہ تم یہودی پھر وہ شخص میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر چھکا اور سر کو ہوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ بہنے اپنی کتابوں میں یہ مضمون لکھا ہے کہ صدیق فرست خطانہیں کرتی تو میں نے دل میں کہا کہ مسلمانوں کا امتحان یون پھر جو مسلمانوں کو تامل کیا تو کہا کہ اگر مسلمانوں میں صدیق ہوتا ہوا تو درویشوں کے فرقہ میں ہو گا کہ یہ خدا سے تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس نظر سے میں تمھارے مجمع میں صورت بدل کر آیا جب شیخ نے فرست سے میرا حال دریافت کر لیا تو میں نے جانا کہ وہ صدیق ہیں راوی کہتا ہے کہ پھر وہ جوان بڑے صوفیوں میں سے ہو گیا اور اسی طرح کے کشف کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ لا ان الشیاطین یحسون علی غلوب بنی آدم لفظ والی ملکوت النساء۔ اور شیطانوں کا دورہ دنوں پر اسی وقت

ہوتا ہے کہ صفات مذکورہ سے بھرے ہوں کیونکہ شیطانوں کی تماشا گاہ وہی ہیں اور جو شخص ان صفات سے اپنے دل کو خالص اور صاف کرے شیطان اس کے دل سے گرد نہیں پھرتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْعِبَادُ کُلُّهُمْ اَخْلَصِدْنَ اور فرمایا اَنْ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکِ عَلَیْمٌ سُلْطَانٌ اور سماع دل کی صفائی کا سبب ہے اور پھر یہ صفائی کے حق کا جال ہو کر تباہی کے آئین حق ہی بناتا ہے اور اس بات پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت ذوالنون مصری بغداد میں داخل ہوئے اس کے پاس کچھ صوفی جمع ہوئے جن کے ساتھ ایک قوال تھا اور آپ نے اجازت چاہی کہ یہ شخص ہمارے سامنے کچھ گائے آپ نے اجازت دی تو اس نے اس مضمون کے اشعار پڑھے سہ تری چھوٹی سی الفت نے ستایا بڑی ہوگی تو ہوگی کس غضب کی ؟ کٹھی کر دی تو نہ دل میں دیر سے بہجت جو کہ باہر مشترک تھی نہ ترس آئینکا بجائے اس حزن پر کہ جب بیغم منہسی کرتا ہوا زاری ؟ ذوالنون مصری اس کو منکر کھڑے ہوئے اور منہ کے پھل گر پڑے پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا آپ نے فرمایا اَللّٰہِیْ یرایک حین لقوم وہ شخص بیٹھ گیا آپ کو اس کے دل کا حال معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مختلف سے وجد کرتا ہے اس لیے اس کو جتا دیا کہ اگر غیر اللہ کے لیے اٹھو گے تو وہی تمہارا مدعی ہو گا جو اٹھتے وقت تلو دیکھتا ہے اور اگر وہ مرد سچا ہوتا تو ہرگز نہ بیٹھتا۔ غرض کہ وجد کا انجام اس پر آ رہا کہ وجد یا مکاشفہ ہوتا ہے یا حالت اب انہیں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ افاقہ کے بعد اس کو بیان کر سکیں اور ایک وہ کہ بیان نہ کر سکیں اور شاید ہم اس امر کو بعید مانو کہ اسی حالت اور علم کیسے ہو جسکی حالت بیان نہ کی جائے تو اس کو بعید مت جانو کیونکہ ٹکڑا سکی نظیریں اپنے حالات میں مل سکتی ہیں علم کی مثال تو یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی فقیہ کے سامنے دو مسئلے ایک ہی صورت کے پیش ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں ان دونوں کا فرق حکم میں جانتا ہو لیکن اگر اس سے کوئی فرق پوچھتا ہے تو زبان باری نہیں کرتی کہ فرق بیان کر دے گو کیسا ہی فیض ہو اور فرق کا معلوم کرنا ایک علم ہی جو اس کا دل ذوق سے دریافت کر لیتا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کرتا کہ دل میں اس کے پڑنے کا کوئی سبب ہے اور خدا تعالیٰ اس کے نزدیک اسکی کوئی حقیقت ہے مگر اس کو بتا نہیں سکتا نہ اس وجہ سے کہ اسکی زبان میں قصور ہے بلکہ اس وجہ سے کہ خود وہ معنی ہی دقیق ہیں کہ لفظوں میں نہیں آسکتے اور جو لوگ ہمیشہ مشکلات کی بحث کرتے رہتے ہیں انکو یہ امر معلوم ہے کہ ایسا ہوا کرتا ہے۔ اور حال کی مثال یہ ہے کہ اکثر آدمیوں کو جو وقت دل میں قبض یا بسط ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے مگر اس کا سبب نہیں جانتے اور بعض اوقات آدمی ایک چیز میں غرق ہوتا ہے اور اس سے اس کے دل میں اثر ہوتا ہے پھر اس سبب کو بھول جاتا ہے اور اثر دل میں معلوم ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے اور کبھی یہی حالت سرور ہوتی ہے کہ کسی ایسے سبب کے سوچنے سے جو موجب سرور ہو دل میں قرار پکرتی ہے یا حالت حزن کسی غم کی بات میں تامل کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور جس بات میں فکر کی تھی وہ یاد سے اتر جاتی ہے لیکن اس کے بعد اس کا اثر باقی رہتا ہے اور یہی حالت کبھی ایسی عجیب غریب ہوتی ہے کہ نہ اس کو سرور کہہ سکتے ہیں نہ حزن اور نہ کوئی اور لفظ ملتا ہے جو ٹھیک اس کے معنی بتا دے اور مقصود ظاہر کرے بلکہ ذوق موزون شعر کا اور موزون اور ناموزون میں تمیز کرنے کا ایسا ہے کہ کسی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا یہ بھی ایک حالت ہے کہ ذوق ہوا اسے اس کو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ موزون ہے اور یہ زحاف والی ہے مگر اس کو ذوق نہیں اس کے سامنے ایسی طرح بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے مقصود واضح ہو جائے اور نفس میں احوال عجیب غریب ہیں کہ ان سبب کی یہ کیفیت ہے بلکہ حالات مشورہ خوف اور حزن اور سرور تو اسی سبب سے ہوتے ہیں جو مفہوم ہو لیکن تاروں کے بلجے اور تمام نغمے جو سمجھ میں نہیں آتے ان سے نفس میں تاثیر عجیب ہوتی ہے اور ان آثار عجیب کا انہیں سے بیان کرنا ممکن نہیں اور کبھی انکو شوق سے تعبیر کرتے ہیں مگر طرفہ شوق ہے کہ جسکی طرف شوق ہے اس کا حال معلوم نہیں مثلاً جس کا دل تاروں کے بلجے اور شاہین اور ان جیسی اور چیزوں کے سننے سے مضطرب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ دل کس چیز کا مشتاق ہے جس کے لیے اضطراب کرتا ہے اور دل میں ایسی حالت پاتا ہے کہ کسی بات کا متقاضی ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے بیان تک کہ یہ کیفیت جو امیر اور ان لوگوں پر بھی گذرتی ہے جن کے دل پر نہ آدمی کی محبت غالب ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی اور اس بات کا ایک بعید ہے وہ یہ ہے کہ ہر شوق کے ذورکن ہوتے ہیں ایک

نہ اس کو سرور کہہ سکتے ہیں نہ حزن اور نہ کوئی اور لفظ ملتا ہے جو ٹھیک اس کے معنی بتا دے اور مقصود ظاہر کرے بلکہ ذوق موزون شعر کا اور موزون اور ناموزون میں تمیز کرنے کا ایسا ہے کہ کسی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا یہ بھی ایک حالت ہے کہ ذوق ہوا اسے اس کو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ موزون ہے اور یہ زحاف والی ہے مگر اس کو ذوق نہیں اس کے سامنے ایسی طرح بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے مقصود واضح ہو جائے اور نفس میں احوال عجیب غریب ہیں کہ ان سبب کی یہ کیفیت ہے بلکہ حالات مشورہ خوف اور حزن اور سرور تو اسی سبب سے ہوتے ہیں جو مفہوم ہو لیکن تاروں کے بلجے اور تمام نغمے جو سمجھ میں نہیں آتے ان سے نفس میں تاثیر عجیب ہوتی ہے اور ان آثار عجیب کا انہیں سے بیان کرنا ممکن نہیں اور کبھی انکو شوق سے تعبیر کرتے ہیں مگر طرفہ شوق ہے کہ جسکی طرف شوق ہے اس کا حال معلوم نہیں مثلاً جس کا دل تاروں کے بلجے اور شاہین اور ان جیسی اور چیزوں کے سننے سے مضطرب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ دل کس چیز کا مشتاق ہے جس کے لیے اضطراب کرتا ہے اور دل میں ایسی حالت پاتا ہے کہ کسی بات کا متقاضی ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے بیان تک کہ یہ کیفیت جو امیر اور ان لوگوں پر بھی گذرتی ہے جن کے دل پر نہ آدمی کی محبت غالب ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی اور اس بات کا ایک بعید ہے وہ یہ ہے کہ ہر شوق کے ذورکن ہوتے ہیں ایک

صفت مشتاق کی یعنی مشتاق کو گو نہ مناسب ہونی اس سے جسکی طرف اشتیاق ہو دوسرے مشتاق الیہ کی صورت کا پہچانا اور اسکی طرف پھونچنے کی صورت معلوم ہونی تو اگر آدمی میں شوق کے دونوں رکن پائے جائینگے تب تو ظاہر ہی ہو کہ شوق میں اضطراب ہونا بعید نہیں اور اگر وہ صفت تو ہو جس سے شوق ہو مگر مشتاق الیہ کا علم نہ ہو تو جو وقت وہ صفت شوقہ حرکت کر لگی اور اسکی آگ شتعل ہوگی تو موجب ہشت اور حیرت کی ہوگی مثلاً ثوی آدمی اسطرح سے پرورش پائے کہ عورتوں کی صورت نہ دیکھے اور نہ جماع کی صورت سے واقف نہ ہو پھر اگر وہ بالغ ہوگا اور شہوت غالب ہوگی تو اپنے نفس میں شہوت کی آگ معلوم کرے گا مگر یہ چاہیگا کہ یہ اشتیاق جماع کا ہو کیونکہ وہ تو نہ اسکی کیفیت سے واقف ہو نہ عورتوں کی صورت دیکھی ہو اسی طرح آدمی میں صفت شوق دلانے والی موجود ہے یعنی اسکو ملا اعلیٰ سے مناسب ہو اور جن لذات کا وعدہ اس سے سدرۃ المنتہی اور فردوس برین میں ہوا ہو وہ اسکے مشتاق الیہ میں گوارے خیال میں ان باتوں کا علم بجز صفت اور ناموں کے اور کچھ نہیں جیسے کوئی لفظ جماع اور عورتوں کے نام سن لے اور کسی عورت کی صورت دیکھی ہو نہ مرد کی اور نہ اپنی صورت آئینہ میں دیکھی کہ اسپر قیاس کہہ کے جان لے تو اب راگ سننے سے اسکا شوق حرکت کرنا ہو مگر یہ نہ زیادتی جبل اور دنیا میں شغول ہونے سے وہ اپنے نفس کو اوڑھنے پر درگاہ کو بھول گیا ہو اور اپنا وہ ٹھکانا بھی یاد نہیں جسکی طرف اسکا شوق طبیعی ہو اسلیئے اسکا دل ایسے امر کا خواہاں ہوتا ہو کہ جانتا نہیں کہ وہ کیا ہو پھر مدہوش اور متحیر اور مضطرب ہوتا ہو اور اس گلا گھونٹے ہوئے کی طرح ہو جاتا ہو جسکو کیفیت اس درود سے چھوٹنے کی معلوم نہ ہو۔ غرض کہ اسی طرح کے حالات کی حقیقت پوری نہیں معلوم ہوتا اور نہ حال والا انکو تقریر سے بیان کر سکتا ہو۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ وجہ و طرح کا ہر ایک وہ کہ اسکا بیان نفقون میں ہو سکے اور ایک وہ کہ ہو سکے۔ پھر معلوم کرنا چاہیے کہ وجہ کی دو میں میں ایک وہ کہ خود بخود دل پر هجوم کرے دوسرے وہ کہ بتکلف وجہ کیا جاوے اس دوسری صورت کو تو اجد یعنی حال لینا کہتے ہیں اور تو اجد میں اگر مقصود رہا ہو یا احوال شریفہ کا اپنے آپ میں ظاہر کرنا حالانکہ واقع میں اسے مفلس نہ ہو تب تو پرا ہو اور اگر اسلیئے کہ احوال شریفہ کا اپنے اندر چھل ہوا اور انکو کسب کرنا اور تدبیر سے کھینچ لانا چاہتا ہو تو اچھا ہی نہیں نظر سے کہ آخر کسب کو احوال شریفہ کے کھینچ لانے میں دخل ہو اور اسی نظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید میں فرمایا کہ جس شخص کو روزانہ آوے وہ روزی صورت بناوے اور بتکلف حزن کرے کیونکہ یہ احوال ہر چند ابتدائیں بتکلف کیے جاتے ہیں مگر انجام میں ثابت اور متحقق ہو جاتے ہیں اور اسکا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ جو شخص قرآن مجید سیکھتا ہو اول بڑے تکلف سے یاد کرتا ہو اور تکلف کے ساتھ خوب سوچ سوچ کر ذہن لگا کر پڑھتا ہو مگر خوب یاد ہونے کے بعد زبان پر ایسا چڑھ جاتا ہو کہ ناز و غیرہ میں غفلت کی حالت میں بھی تمام سورت پڑھ جاتا ہو اور تمام ہونے کے بعد ہمیشہ پڑھتا ہو تو جانتا ہو کہ غفلت میں پڑھا اسی طرح کا تب اول میں بڑی محنت لکھنے پر کرتا ہو پھر جو شوق چڑھ جاتی ہو تو لکھنا سرشتی ہو جاتا ہو حتیٰ کہ ورق کے ورق لکھتا اور نقل کرتا چلا جاتا ہو اور دل و دھری فکر میں ڈوبا رہتا ہو حاصل یہ کہ جن صفات کو نفس اور اعضا قبول کرتے ہیں انکے اکتساب کی صورت اول میں ہی ہوتی ہو کہ تکلف اور بناوٹ کرنا پڑتی ہو اور آخر کو عادت سے سرشت ہو جاتی ہیں اور یہی غرض ہو اس قول سے کہ عادت طبع ہے نتیجہ پس اگر احوال شریفہ کسی شخص کے اندر مفقود ہوں تو ان سے ناامیدی کرنی چاہیے بلکہ چاہیے کہ انکو بتکلف راگ سے یا از کسی تدبیر سے حاصل کرے کیونکہ عادت میں ایسا دیکھا گیا ہو کہ جس شخص نے کسی دوسرے پر عاشق ہونا چاہا ہو اور پہلے سے عاشق نہیں تھا تو اسنے یہ تدبیر کی کہ اپنے نفس کے سامنے اسکا ذکر دام کرنا اور جو باتیں اُس میں عمدہ اور اخلاق حمیدہ تھے انکا تقریر کرنا اور علی الدوام اسکی طرف دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ اسپر عاشق ہو گیا اور عشق اس کے دل میں ایسا جلیگا کہ اسکی حد اختیار سے باہر نکل گیا پھر اسنے اس کے بعد اس سے چھوٹا چاہا تو نہ چھوٹ سکا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسکی دیدار کا شوق اور اسکی خلق کا خوف اور دوسرے احوال شریفہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو چاہیے کہ ان کے حاصل کرنے کی تدبیر کرے اسطرح کہ جو لوگ ان حالات سے موصوف ہوں انکے پاس بیٹھ کر انکے احوال دیکھا کرے اور انکی صفات کو

روح فصل دوم باب آداب لذت میں گذری ۱۱ صلہ بیان طبع سے مراد شہوی و زہدی و سوسریوں پر مرکب عادت طبیعت دوم ہے ۱۱

دل میں اچھا لگتا کرے اور راگ سننے میں انگا شریک ہو کر خدا تعالیٰ کی جناب میں دعا اور تضرع کرے کہ وہ حالت مجھ کو بھی مرحمت کر اور اُس کے سامنے میرے لیے مہیا فرما اور ان احوال کے سامان میں سے ایک یہ بھی ہو کہ راگ سننے اور نیک بخت بندوں اور خوف کرنے والوں اور مجتہدوں اور مشتاقوں اور عاشقین کے پاس بیٹھے ایسے کہ جو شخص دوسرے کے پاس بیٹھا ہو اُسکی صفات ایسے اندھی سرایت کر جاتی ہیں ایسی طرح کہ اُسکو خبر بھی نہیں ہوتی اور اسباب کی جست سے محبت وغیرہ احوال کے چل ہونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دلیل ہے کہ آپ نے دعائیں فرمایا اللہم ارزقنی حبک وحب من احبک وحب من یقریب الی حبک۔ تو دیکھو اس دعا میں آپ نے محبت کی طلب فرمائی اگر یہ امر شرعی ہوتا تو اسکی درخواست کیسے ہوتی۔ یہاں تک کے بیان سے معلوم ہوا کہ وجد کی دو قسمیں ہیں مکاشفہ اور حالت اور پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ اُسکا اظہار ممکن ہو دوسرے وہ کہ اُسکا اظہار ممکن نہ ہو اور نیز وجد کی دو اور قسمیں ہیں ایک وہ کہ بکلاقت ہو دوسری وہ کہ طبعی ہو۔ اب اگر یہ کہہ کر یہ کیا بات ہے کہ صوفیوں کو قرآن مجید کے سننے سے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہر دہن میں ہوتا اور راگ پر جو کلام شعر کا ہو وجد ظاہر ہوتا ہے اگر بالفرض وجد خدا تعالیٰ کی عنایت ہی سے ہوتا اور حق ہوتا اور شیطان کے فریب سے اور باطل نہوتا تو چاہیے تھا کہ راگ کی نسبت کر قرآن مجید سے بطریق اولیٰ ہوا کرتا تو اسکا جواب یہ ہو کہ جو وجد حق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرط محبت اور صدق ارادت اور اُس کے شوق دیدار سے پیدا ہوتا ہے اور اس طرح کا وجد قرآن مجید کے سننے سے بھی جوش کرتا ہے اور جو وجد کہ خالق کی محبت اور مخلوق کے عشق سے ہوا کرتا ہے وہ البتہ قرآن مجید کے سننے سے جوش میں نہیں آتا اور قرآن مجید سے وجد ہونے پر خود قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَلَا بُدَّ لَآلِہِ الْقَدِیْہِیْنَ اَلْقُلُوْبُ اَوْ فَرَمَیْآ شَآئِیْ تَقْشَعْرُنْہُ جَلُوْدَ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبْہُمْ ثُمَّ لَیْکَیْنِ جَلُوْدُہُمْ وَ قُلُوْبُہُمْ اَلِیْ ذَکْرِ اللّٰہِ۔ تو طائیفہ اور بدن پر وہ دونوں کا کھڑا ہونا اور خوف اور دل کی نرمی جو ان آیتوں میں مذکور ہیں وہ وجد ہی ہیں ایسے کہ وجد وہی ہوتا ہے جو سننے کے سبب سے سننے کے بعد نفس میں پایا جاوے اور دوسری جالیوں ارشاد ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُکِّرَ اللّٰہُ وَجِلَتْ قُلُوْبُہُمْ اَوْ فَرَمَیْآ اَوْ نَزَلَ اِنَّا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَآوِیۡتَہُ خَاشِعًا مَّتَّعِدًا مِنْ خَشِیۡۃِ اللّٰہِ۔ تو ان آیتوں میں ترس اور خشوع وجد ہر حالات کے قبیل سے گو مکاشفات کے قبیل سے نہیں مگر کبھی مکاشفات اور تنبیہات کا سبب ہو جاتا ہے اور ایسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینت دو قرآن کو اپنی آوازوں سے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا اللہ اولیٰ مزارا میں مزارا میں داؤد علیہ السلام۔ اور جن حکایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دل کو قرآن سننے کے وقت وجد ہوا ہے وہ بہت ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیعہ بنی سورۃ ہو تو یہ بھی وجد کی خبر ہے ایسے کہ بڑھا پازن اور خوف سے چل ہوتا ہے اور خزن اور خوف وجد میں داخل ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ نسا پڑھی جب اس آیت پر پہنچے فلیف اِذَا جِئْتُمْ مِّنْ اَمْنٍ بَشِیۡدٍ وَّجُنَاکَ عَلٰی ہَوَآءٍ شَیۡدٍ۔ آپ نے فرمایا کہ پس کرو اور دونوں اکٹھوں سے اٹک جاری تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا کسی اور شخص نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی اِن لَدِیۡنَا اِنۡکَالًا وَّحِیۡمًا وَّطَعَامًا ذَا غِصۡتَہٗ وَجُنَاکَ عَلٰی ہَوَآءٍ شَیۡدٍ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر روئے اِنَّ لَعَذَابِہُمْ فَاۡنِہٖم جَاۡدُکَ الْاٰیۃُ اَوْرَیۡہُ اَبَیۡہُ کَاۡدُ سَوَّرَ تَحَاکَ اٰیۃِ رَحْمَتِہٖ پَر گزرتے تو دعا مانگتے اور بشارت کی درخواست کرتے اور بشارت کی التجا وجد ہی اور جو لوگ قرآن مجید پڑھ کر کہتے ہیں اُنکی تعریف خداے تعالیٰ نے کی ہے چنانچہ فرمایا اِذَاۤ اٰمَعُوْا اِنَّا نَزَّلْنَاۤ اِلَیۡ الرِّسُوْلِ تَرٰی اَیۡنِہُمْ تَفِیۡضُ مِنَ الدِّیۡحِ مَعَ مَا عُوۡفَا مِنْ اَلْحَقِّ اَدْرَمٰوِیۡ ہُوَ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ کے

[illegible]

سینہ مبارک میں ایسا جوش ہوتا تھا جسے منڈیا کے گھار بند ہونے کی آواز ہوتی ہو۔ اور صحابہ اور تابعین نے جو قرآن پڑھ کر کیا ہو انکی نقلیں بہت سی ہیں کہ بعضوں نے پچھاڑ کھائی اور کچھ روئے اور کچھ بیہوش ہو گئے اور بعض غشی کی حالت میں مر گئے چنانچہ کہتے ہیں کہ زرارہ بن ابی اونی رقبہ میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے کہ کسی رکعت میں یہ آیت پڑھی فاذا انقضى القرآن فاذكروا ان الله قد اذکرتکم فیہ لعلکم تتقون۔ اور حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو پڑھتے سنا ان عذاب ربک بیہوش ہو کر پڑے اور محراب ہی میں مر گئے یہ بزرگ تابعین میں سے تھے اور حضرت عمرؓ نے ایک مہینہ بھر آپ بیمار رہے۔ اور ابو جہرہ واقع مالہ میں واقع۔ آپ نے ایک حج ماری اور بیہوش ہو کر گر پڑے لوگ مکان پر اٹھا لائے ایک مہینہ بھر آپ بیمار رہے۔ اور ابو جہرہ تابعی کے سامنے صلح مری نے قرآن میں سے کچھ پڑھا وہ حج مار کر مر گئے اور حضرت امام شافعی رحمہ نے کسی قاری کو یہ پڑھتے سنا ہذا یوم لا یطیقون ولا یؤذون لعم فیقذرون۔ آپ کو غش آگیا۔ اور علی بن فضیل رحمہ نے کسی قاری کو پڑھتے سنا یوم یقوم الناس لرب العلیین۔ تو غش کھا کر گر پڑے حضرت فضیل رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو جو وہ مایہ گاہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے علوم کر لیا ہو اسی طرح بہت سے لوگوں سے اس طرح کی حکایتیں منقول ہیں۔ اور ایہا بھی صحیفیوں کا حال ہو چنانچہ کہتے ہیں کہ شبلی رحمہ رمضان کی شب میں ایک امام کے پیچھے اپنی سببی میں نماز پڑھتے تھے امام نے یہ آیت پڑھی ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک۔ حضرت شبلی رحمہ نے ایک حج ایسی ماری کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ کا طائر روح نفس غصری سے پرواز کر گیا اور آپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور شانے تھرانے لگے اور یہی بار بار کہتے تھے کہ احباب کو ایسی ہی نالہ خطاب کیا کرتے ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمہ حضرت سری سقطی رحمہ کے پاس گئے کہتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص کو غش آیا ہوا ہے مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ قرآن مجید کی آیت سنکر اسکو غش آگیا ہے میں نے کہا کہ اُس پر وہی آیت دوباو پڑھو جب وہ آیت پڑھی گئی تو اسکو افاقہ ہو گیا حضرت سری سقطی نے پوچھا کہ یہ مضمون تم نے کہاں سے کہا میں نے کہا کہ حضرت یعقوب علی بننا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نابینائی مخلوق کے باعث سے تھی تو مخلوق ہی کے سبب سے ابھی ہو گئی اگر آپ کا نابینا ہونا حق کے واسطے ہوتا تو مخلوق کے سبب سے بینا نہ ہوتے حضرت سری سقطی نے اس جواب کو اچھا کہا اور جو تدبیر کہ حضرت جنید رحمہ نے فرمائی تھی اُسی کی طرف اشارہ قول اشارہ کرتا ہے میں نے اول تو یہ جام مزہ میں آکر دھو کر شانی ہو بدینو جہ کہ ہو دو رخا رہ اور کسی صوفی کا قول ہے کہ میں ایک شب اس آیت کو پڑھ رہا تھا کل نفس ذائقہ الموت میں نے اسکو مکرر پڑھنا شروع کیا اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی کہ کہاں تک اس آیت کو مکرر پڑھ گنا چار جن تو تو نے قتل کر دیے جنھوں نے روز ولادت سے اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا تھا۔ اور ابو علی معاذری نے شبلی رحمہ سے کہا کہ بعض اوقات میرے کان میں کوئی آیت قرآن مجید کی پڑتی ہے تو مجھکو دنیا سے اعراض کرنے کی طرف کشش کرتی ہے پھر جو اپنے کاروبار اور لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہوں تو کیفیت صدر پر پاتی نہیں رہتا حضرت شبلی نے فرمایا کہ اگر قرآن سنکر تم متوجہ اور مائل الی اللہ ہوتے ہو تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی توجہ اور عنایت ہے اور اگر تمکو تھا اس نفس کی طرف رجوع کر دیتا ہے تو یہ بھی اُسکی شفقت اور رحمت ہے کیونکہ اُسکی طرف متوجہ ہونے میں تمکو بجز اس امر کے اور کچھ شایان نہیں کہ اپنی تدبیر اور قوت سے بری ہو جاؤ۔ اور کسی صوفی نے ایک قاری کو پڑھتے سنا یدایہما النفس الطینۃ امحی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ تو اسکو قاری سے دوبارہ پڑھو کہ کہا کہ نفس کو کب تک کے جاؤں کہ رجوع کر اور یہ رجوع نہیں کرتا پھر حالت میں اگر ایسی حج ماری کہ جان نکل گئی۔ اور بکر بن معاویہ نے کسی کو پڑھتے سنا واذکر ہم یوم الاذفۃ الایۃ تو مضطرب ہوئے پھر حج کر کہا کہ رحم کر اُسپر جسکو تو نے ڈرایا اور ڈرانے کے بعد بھی وہ تیری طاعت پر متوجہ ہوا اتنا کہ انکو غش آگیا۔ اور ابراہیم ادہم رحمہ نے اذالساوا انشقت پڑھتے سنے تو آپ کے جوڑے مضطرب ہوئے کہ گویا بند کا پتا ہے۔ اور محمد بن صبیح کہتے ہیں کہ ایک شخص فرات کے اندر غسل کرتا تھا اتنے میں ایک آدمی کنارہ پر یہ آیت پڑھتا ہوا نکلا واما نزل الیوم اتیما الجرمون تو وہ نہانے والا تڑپنے لگا یہاں تک کہ ڈوب کر مر گیا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رحمہ نے کسی جوان کو تلاوت کرتے دیکھا اور جب وہ ایک آیت پڑھو پنا تو اُس کے روپن کھڑے ہو گئے حضرت سلمان

مذاق العارفین ترجمہ اجماع علوم الدین جلد دوم
۳۱۲
بیشتم سماع بن فیصل دوم سماع کے آثار و آداب کے بیان میں
سینہ مبارک میں ایسا جوش ہوتا تھا جسے منڈیا کے گھار بند ہونے کی آواز ہوتی ہو۔ اور صحابہ اور تابعین نے جو قرآن پڑھ کر کیا ہو انکی نقلیں بہت سی ہیں کہ بعضوں نے پچھاڑ کھائی اور کچھ روئے اور کچھ بیہوش ہو گئے اور بعض غشی کی حالت میں مر گئے چنانچہ کہتے ہیں کہ زرارہ بن ابی اونی رقبہ میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے کہ کسی رکعت میں یہ آیت پڑھی فاذا انقضى القرآن فاذکروا ان الله قد اذکرتکم فیہ لعلکم تتقون۔ اور حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو پڑھتے سنا ان عذاب ربک بیہوش ہو کر پڑے اور محراب ہی میں مر گئے یہ بزرگ تابعین میں سے تھے اور حضرت عمرؓ نے ایک مہینہ بھر آپ بیمار رہے۔ اور ابو جہرہ واقع مالہ میں واقع۔ آپ نے ایک حج ماری اور بیہوش ہو کر گر پڑے لوگ مکان پر اٹھا لائے ایک مہینہ بھر آپ بیمار رہے۔ اور ابو جہرہ تابعی کے سامنے صلح مری نے قرآن میں سے کچھ پڑھا وہ حج مار کر مر گئے اور حضرت امام شافعی رحمہ نے کسی قاری کو یہ پڑھتے سنا ہذا یوم لا یطیقون ولا یؤذون لعم فیقذرون۔ آپ کو غش آگیا۔ اور علی بن فضیل رحمہ نے کسی قاری کو پڑھتے سنا یوم یقوم الناس لرب العلیین۔ تو غش کھا کر گر پڑے حضرت فضیل رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو جو وہ مایہ گاہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے علوم کر لیا ہو اسی طرح بہت سے لوگوں سے اس طرح کی حکایتیں منقول ہیں۔ اور ایہا بھی صحیفیوں کا حال ہو چنانچہ کہتے ہیں کہ شبلی رحمہ رمضان کی شب میں ایک امام کے پیچھے اپنی سببی میں نماز پڑھتے تھے امام نے یہ آیت پڑھی ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک۔ حضرت شبلی رحمہ نے ایک حج ایسی ماری کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ کا طائر روح نفس غصری سے پرواز کر گیا اور آپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور شانے تھرانے لگے اور یہی بار بار کہتے تھے کہ احباب کو ایسی ہی نالہ خطاب کیا کرتے ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمہ حضرت سری سقطی رحمہ کے پاس گئے کہتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص کو غش آیا ہوا ہے مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ قرآن مجید کی آیت سنکر اسکو غش آگیا ہے میں نے کہا کہ اُس پر وہی آیت دوباو پڑھو جب وہ آیت پڑھی گئی تو اسکو افاقہ ہو گیا حضرت سری سقطی نے پوچھا کہ یہ مضمون تم نے کہاں سے کہا میں نے کہا کہ حضرت یعقوب علی بننا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نابینائی مخلوق کے باعث سے تھی تو مخلوق ہی کے سبب سے ابھی ہو گئی اگر آپ کا نابینا ہونا حق کے واسطے ہوتا تو مخلوق کے سبب سے بینا نہ ہوتے حضرت سری سقطی نے اس جواب کو اچھا کہا اور جو تدبیر کہ حضرت جنید رحمہ نے فرمائی تھی اُسی کی طرف اشارہ قول اشارہ کرتا ہے میں نے اول تو یہ جام مزہ میں آکر دھو کر شانی ہو بدینو جہ کہ ہو دو رخا رہ اور کسی صوفی کا قول ہے کہ میں ایک شب اس آیت کو پڑھ رہا تھا کل نفس ذائقہ الموت میں نے اسکو مکرر پڑھنا شروع کیا اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی کہ کہاں تک اس آیت کو مکرر پڑھ گنا چار جن تو تو نے قتل کر دیے جنھوں نے روز ولادت سے اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا تھا۔ اور ابو علی معاذری نے شبلی رحمہ سے کہا کہ بعض اوقات میرے کان میں کوئی آیت قرآن مجید کی پڑتی ہے تو مجھکو دنیا سے اعراض کرنے کی طرف کشش کرتی ہے پھر جو اپنے کاروبار اور لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہوں تو کیفیت صدر پر پاتی نہیں رہتا حضرت شبلی نے فرمایا کہ اگر قرآن سنکر تم متوجہ اور مائل الی اللہ ہوتے ہو تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی توجہ اور عنایت ہے اور اگر تمکو تھا اس نفس کی طرف رجوع کر دیتا ہے تو یہ بھی اُسکی شفقت اور رحمت ہے کیونکہ اُسکی طرف متوجہ ہونے میں تمکو بجز اس امر کے اور کچھ شایان نہیں کہ اپنی تدبیر اور قوت سے بری ہو جاؤ۔ اور کسی صوفی نے ایک قاری کو پڑھتے سنا یدایہما النفس الطینۃ امحی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ تو اسکو قاری سے دوبارہ پڑھو کہ کہا کہ نفس کو کب تک کے جاؤں کہ رجوع کر اور یہ رجوع نہیں کرتا پھر حالت میں اگر ایسی حج ماری کہ جان نکل گئی۔ اور بکر بن معاویہ نے کسی کو پڑھتے سنا واذکر ہم یوم الاذفۃ الایۃ تو مضطرب ہوئے پھر حج کر کہا کہ رحم کر اُسپر جسکو تو نے ڈرایا اور ڈرانے کے بعد بھی وہ تیری طاعت پر متوجہ ہوا اتنا کہ انکو غش آگیا۔ اور ابراہیم ادہم رحمہ نے اذالساوا انشقت پڑھتے سنے تو آپ کے جوڑے مضطرب ہوئے کہ گویا بند کا پتا ہے۔ اور محمد بن صبیح کہتے ہیں کہ ایک شخص فرات کے اندر غسل کرتا تھا اتنے میں ایک آدمی کنارہ پر یہ آیت پڑھتا ہوا نکلا واما نزل الیوم اتیما الجرمون تو وہ نہانے والا تڑپنے لگا یہاں تک کہ ڈوب کر مر گیا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رحمہ نے کسی جوان کو تلاوت کرتے دیکھا اور جب وہ ایک آیت پڑھو پنا تو اُس کے روپن کھڑے ہو گئے حضرت سلمان

اُس سے محبت ہو گئی چند روز جو اس کو نہ دیکھا تو لوگوں سے اُس کا حال دریافت کیا کسی نے کہا کہ بیمار ہے آپ اُسکی عیادت کو تشریف لے گئے دیکھا تو وہ نزع میں ہے اُسے حضرت سلمان سے کہا کہ جو پھر میری کہ آپ نے میرے بدن پر ملاحظہ فرمائی تھی وہ بہت اچھی صورت بن کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ خداے تعالیٰ نے تیرے سب گناہ بخش دیے۔ چل یہ کہ اہل دل قرآن سننے کے وقت بھی وجد سے غالی نہیں ہو اور اگر قرآن کا سننا آئین ہرگز کچھ اثر نہ کرے تو اس کا واس آیت کا صدق سمجھنا چاہیے لکھنؤ الذی یقیق بالاتباع الاداء ونداء ہم کلم سلمیٰ نعم لا یبقا وں بلکہ اہل دل کو تو کلمہ حکمت بھی اثر کرتا ہے چنانچہ جعفر خلدی کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسانی حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اُن سے پوچھا کہ آدمی کے نزدیک اُسکے ثنا خوان اور بُرا کئے والے کیساں کہتے جانتے ہیں کسی نے عرض کیا کہ بب آدمی شفا خانہ میں جاتا ہے اور دو قیدوں میں مقید ہوتا ہے حضرت جنید رحم نے فرمایا کہ یہ جواب تمہاری شانِ شایان نہیں پھر آپ اُس خراسانی کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیے کہ یہ نوبت اس وقت ہوتی ہے کہ یقین کرے کہ میں مخلوق ہوں اُس شخص نے ایک چیخ ماری اور گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ اگر قرآن کا سننا وجد پیدا کرتا ہے تو صوفی قوالوں کے راگ سننے پر کیوں جمع ہوتے ہیں قاریوں سے قرآن مجید اکٹھے ہو کر کیوں نہیں سننے مناسب تو یہ تھا کہ اُنکا اجتماع اور حال لینا قاریوں کے حلقہ میں ہوتا نہ ڈھاریوں کے طائفہ میں اور یہ بھی چاہیے تھا کہ ہر ایک دعوت میں اجتماع کے وقت کوئی قاری بلایا جاتا نہ قوال کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام راگ سے بلاشبہ افضل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا باعث وجد ہے مگر اُسکی نسبت کہ وجد کا جوش سماع سے زیادہ ہوتا ہے نہات وجہوں کے سبب سے۔ وجہ اول یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب آیتیں سننے والے کے مناسب حال نہیں اور نہ اس قابل ہیں کہ سب کو سمجھ کر جملہ میں وہ مبتلا ہے اس پر ڈھال لے مثلاً جس شخص پر حزن اور شوق اور نہمت غالب ہو تو اُسکے حال کے مناسب یہ آیت کیسے ہوگی یوسف علیکم السلام فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اور یہ آیت والذین یریون لمحضات اور اسی طرح اور آیتیں جن میں احکام میراث اور طلاق اور حدود وغیرہ ہیں اور دل کی بات کی محرک وہی چیز ہوتی ہے جو اُسکے مناسب ہو اور اسٹاف کو جو شعر نے نظم کیا ہے تو حالات دل کے ہی ظاہر کرنے کے لیے ہے اگر ان اشعار سے حال کے سمجھنے میں کچھ تکلف نہیں کرنا پڑتا ہاں جس شخص پر حالت زبردست غالب ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری حالت کی گنجائش ہی نہ ہو اور اس کو تیزی طبع اور ذکاوت ذہن اتنا ہو کہ الفاظ میں سے دُور دُور کے معنی سمجھ لیا کرے تو ایسا شخص البتہ ہر قول کے سننے پر وجد کر سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص یوسف علیکم السلام فی اولادکم سے موت کی حالت سمجھے جس سے وصیت کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کہ ہر انسان کو ضرور ہے کہ اپنا مال اور اولاد جو دنیا کے اندر دو محبوب چیزیں ہیں ان میں سے ایک محبوب کو دوسرے کے قبضہ کے لیے چھوڑے اور دونوں سے مفارقت کر جائے تو اس خیال سے اس پر خوف اور فرغ غالب ہو جائے یا یوسف علیکم السلام میں صرف اسم ذات سکندر ہوش ہو جائے نہ اُسکے آگے کے مضمون کی خبر ہے نہ پیچھے کے مضمون کی یاد دل میں یہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو دیکھنا چاہیے کہ بندوں کی میراثوں کی تقسیم کا ستولی بھی خود ہوا کہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں بندہ پر عنایت رہے اور اس سے یہ خیال کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد پر شفقت فرمائی ہے تو بیشک وہ ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے گا اور اس خیال سے ہر حال میں حالت جوش کر لگی اور موجب اُسکے سرور اور شہنشاہ کا ہوگی یا للذکر مثل حظ الانثیین سے دل میں یہ خیال بندھے کہ مرد کو مردیت کے ہٹ سے عورت پر فضیلت ہے اور آخرت میں فضیلت اُن مردوں کو ہے جو جنکی شان یہ ہے رجال لا یتسم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اور یہ کہ جس شخص کو غیر اللہ خدا پریشانی کی یاد سے بھلا دے تو وہ حقیقت میں مرد نہیں عورت ہے اور اس خیال سے خوف کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے عورت اموال دنیا میں پیچھے رہ گئی ویسے ہی ہم بھی نعیم آخرت سے پیچھے نہ پڑ جائیں تو اس طرح کے خیالات سے البتہ بعض اوقات وجد کی تھک ہوئی ہے لیکن اُس شخص کو جس میں دو وصف ہوں ایک تو حالت مستغرق غالب دوسرے فطانت جید اور ذکاوت کامل کہ قریب کی

[illegible]

باتوں پر وقت ہو جائے اور ایسا شخص جو کہ کیا ہی لیے راگ کی طرف التجا کی جاتی ہو کہ اس میں الفاظ احوال کے مناسب و متناسب نہ ہوں گے۔ جسٹ بٹ حالت آجاتی ہو۔ اور مروی ہو کہ حضرت ابو اسدین توری رح کسی دعوت میں ایک جماعت کے ساتھ تھے ان لوگوں میں کچھ بڑے تھے۔

ہوئے گا ابو اسدین خاموش سنتے رہے کیا رگی سرگشا کر اس مضمون کے اشعار پڑھے۔	دلبر و موسم خوش یاد وہ کر و سنے لگی ما	پاشت کو فاختہ دل باختہ ہر شلخ پر پیٹھ
نغمہ کو کر سے کرتی تھی دل اپنا افکار	کچھ مجھے کرتی ہو وہ اپنے فغان سے بیدار	آسکر و سنے سے ہوا دل میں مرے غم کا ہوا
اپنی زاری سے کبھی اسکو جگاتا ہوں میں	سوزش دل سے ہو لیکن ہمیں آپس کی شناس	میں جو دکھ کتا ہوں اسکو نہیں سمجھا سکتا
نہ سمجھتا ہوں جو کچھ کہتی ہو اپنا آزار		میں آسے جا تا ہوں اور وہ مجھے عاشق نزار

راوی کہتا ہو کہ ان لوگوں میں کوئی ایسا نہ رہا جس نے اٹھ کر وجد نہ کیا ہو اور یہ وجد انگو اس علم سے نوا بہمین بحث کر رہے تھے حالانکہ وہ علم بھی یقینی اور حق ہی تھا۔ دوسری وجہ یہ ہو کہ قرآن مجید اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہو اور کانوں اور دلوں پر کثرت سے آتا ہو اور جو بات کہ اولیٰ سنی جاتی ہو اسکا اثر دلوں میں بہت ہوتا ہو اور دوسری دفعہ میں اثر ضعیف ہو جاتا ہو اور تیسری بار تو گویا رہتا ہی نہیں اور اگر بالفرض کسی ایسے شخص کو کہا جاوے جس پر وجد غالب ہو کہ ہمیشہ ایک ہی شعر پڑھوٹے تھوٹے عرصہ میں ایک دن یا ہفتہ کے اندر حال لیا کرے تو اس سے کبھی نہو سکیگا اور اگر شعر بدل دیا جائیگا تو البتہ اسکا اثر اس کے دل میں نیا پیدا ہوگا کہ مضمون وہی ہو جو پہلے شعر کا تھا مگر لفظ اور وزن و قافیہ کا پہلے سے جدا ہونا نفس کو حرکت دے دیتا ہو گو قوال وہی ہو اور قاری سے ملن نہیں کہ ہر وقت نیا قرآن پڑھے اور ہر دعوت میں نئی تلاوت کرے اسلئے کہ قرآن تو محصور ہی نہیں کچھ بڑھ نہیں سکتا نہ الفاظ بدل سکیں وہ تو کل محفوظ ہی اور بہت دفعہ سنا جاتا ہو اور یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے جب اعواب کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اسکو سنتے ہیں اور روتے ہیں تو فرمایا کہ ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے تو اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ صدیق رض کا دل اجلافت عرب سے بھی زیادہ سخت تھا یا انکو اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام سے محبت اتنی نہ تھی جتنی ان لوگوں کو تھی بلکہ اصل یہی تھی کہ دل پر مکرر گزرنے سے عادی سے ہو گئے تھے اور کثرت استماع کی وجہ سے اس سے اتنا انس تھا کہ اثر کم معلوم ہوتا تھا کیونکہ عادت میں محال ہو کہ کوئی سننے والا ایک آیت سنے جسکو پہلے نہ سنا ہو اور اگر یہ پھر بیت بریں تک ہمیشہ اسیکو کر پڑھ کر دیا کرے حالانکہ آیت وہی ہو مگر چونکہ نئی بات نہیں ہوتی اسلئے کچھ اثر نہیں ہوتا اور یہ مشہور ہو کہ کل جدید لذیذ ہر نئی بات کا ایک صدمہ ہوتا ہو اور ہر مالوف کے ساتھ انس ہوتا ہو جو صدمہ کے مخالف ہو اور اسی وجہ سے حضرت عمرؓ نے قصہ کیا تھا کہ لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کثرت سے نہ کرنے دین اور فرمایا کہ مجھ کو خوف ہو کہ لوگ کہیں اس گھر سے مانوس نہ ہو جائیں اور پھر وقت دل میں کثرت ہو جائے۔ اور جو شخص حج کو جاتا ہو اور پیشتر خانہ کعبہ پر اسکی نگاہ پڑتی ہو تو روتا ہو اور چلتا ہو اور بعض وقت دیکھتے ہی غش آجاتا ہو اور پھر جو اتفاقاً گامعظہ میں جہنہ بھر ٹھیرتا ہو تو وہ بات اپنے دل میں نہیں پاتا حاصل یہ کہ قوال اجنبی اور نئے اشعار ہر وقت پڑھ سکتا ہو اور آیتوں میں قاری سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسری وجہ یہ کہ کلام کے موزون ہونے سے شعر کا مزہ بدل جاتا ہو اور دل میں اثر جدا گانہ کرتا ہو کیونکہ تہی آواز موزون اور ہوتی ہو اور کلام طیب بے وزن اور ہوتا ہو اور وزن اشعار ہی میں پایا جاتا ہو آیات میں نہیں ہوتا اور وزن کو اس باب میں اتنا دخل ہو کہ اگر قوال جس شعر کو پڑھتا ہو اس میں زحاف کر دے یا غلط کرے یا لڑکی حد سے جو نغمہ میں ہوتی ہو مائل ہو جائے تو سننے والے کا دل گھبرا ئیگا اور اسکا وجد و سماع باطل ہو جائیگا طبیعت کو عدم مناسبت کی جہت سے وحشت ہوگی اور جب طبیعت پریشان ہوگی تو دل پہلے پریشان ہوگا غرض کہ باطن لحاظ کہ وزن کو اثر ہو اگر تاہی راگ میں شعر ہی مطلوب ہو اسے چوتھی وجہ یہ کہ شعر موزون کی تاثیر دل میں نغموں کی بہت سے مختلف ہوتی ہو جنکو سراور کو کہتے ہیں اور یہ باتیں صرف مقصود کو بڑھانے اور مردود کو گھٹانے اور کلام کے بیچ میں وقف کرنے اور بعض کو منقطع اور بعض کو موصول کہنے سے ہوتی ہیں اور یہ تصرفات شعر میں درست ہیں مگر قرآن مجید میں جائز نہیں

۱۲

کیونکہ اس میں تلاوت اسی طرح چاہیے جیسے خداوند کریم نے نازل فرمایا ہے مگر مقتضائے تلاوت کے خلاف اس میں مد کی جگہ قصر یا اسکا عکس قصہ یا وصل یا قطع ہوگا تو وہ حرام یا مکروہ ہوگا اور اگر قرآن مجید کو سادہ طور پر جیسے نازل ہوا ہے پڑھا جائیگا تو اس میں وہ اثر نہ ہوگا جو لغو کے شرک سے ہوتا ہے حالانکہ تاثیر میں وہ سبب مستقل ہیں گو سمجھے نہ جاوین جیسے تاروں کے باجون اور نفیری اور شاہین اور تمام آوازوں میں جو سمجھ میں آوین اثر دیکھا جاتا ہے۔ پانچویں وجہ یہ کہ نجات موزون کی تاکید اور آوازوں موزون سے بھی ہو جاتی ہے جو حق خلق سے نہیں نکلتی شلا لکڑی سے گت لگانے یا ڈھول کی تال وغیرہ سے اثر دوبا ہوتا ہے اسی لیے کہ وجد ضعیف جب ہی اُبھرتا ہے کہ اسکا سبب قوی ہو اور سبب ان سبب باتوں کے یکجا ہونے سے قوی ہو جاتا ہے اور ان میں سے ہر واحد کو تاثیر میں دخل ہے اور وجہ یہ کہ قرآن مجید ان جیسے قرائن سے بچایا جائے اسی لیے کہ عوام کے نزدیک ان قرائن کی صورت کھیل کی سی ہو اور قرآن تمام خلق کے نزدیک کھیل نہیں پس حق محض میں ایسی چیز ملائی جو عوام کے نزدیک کھیل ہو یا خواص کے نزدیک کھیل کی سی صورت ہو گو وہ اسکو اس نظر سے نہ دیکھتے ہوں کہ کھیل ہے یا نہ ہو بلکہ قرآن کی تعظیم کرتی ہے کہ راستوں پر نہ پڑھا جائے اور نہ جنابت کے حال میں اور نہ بے وضو ہونے کے وقت میں بلکہ ایسی مجلس میں پڑھا جائے جس میں سکون اور سکوت ہو اور ظاہر ہے کہ حق حرمت قرآن کا بجز ان لوگوں کے اور کسی سے پورا نہیں ہو سکتا جو اپنے احوال کے نگران رہیں اسی لحاظ سے راگ کی طرف میل کیا جاتا ہے جس میں حاجت اس نگرانی اور لحاظ کی نہیں اور ہمیں وجہ شادی کی شب میں وقت بجا نامح قرآن کی تلاوت کے درست نہیں حالانکہ وہ بھانے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کحاح کو ظاہر کر دو گو چینی سی بجائے سے ہو یا کسی اور عبارت سے ارشاد کیا جسکے معنی یہ ہیں اور وقت بجا نامشعر کے ساتھ درست ہو نہ قرآن کے ساتھ اور اسی وجہ سے جب آنحضرت صلوات علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میں انکی شادی کے روز تشریف لے گئے اور انکے پاس کچھ لونڈیاں گاری تھیں پس آپ نے ایک کی آواز سنی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ خدا نے بھیجا ہے وہ سید الرسل ہم میں کہ جو معاملہ کل ہوگا اسکو ہو معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو ترک کر اور جو پہلے کہتی تھی وہی کہ اور اسکی وجہ یہی تھی کہ یہ نبوت کی شہادت تھی اور راگ کھیل ہے اور شہادت نبوت کھیل نہیں تو اسکو ایسی چیز سے ملانا چاہیے جو کھیل کی صورت پر ہو کہ اس صورت میں ان اسباب کی تقویت و دشوار ہوگی جسے سماع دل کی تحریک کرتا ہے تو اسی لیے اسکو اس قول سے منع فرمایا اور راگ کی آواز سے دی پس جیسے اس لونڈی پر شہادت نبوت سے راگ کی طرف انحراف واجب ہوا اسی طرح قرآن مجید اسکی مقتضی ہے کہ اس سے بھی راگ کی طرف منحرف ہونا چاہیے چھٹی وجہ یہ ہے کہ قول کبھی کوئی شعر ایسا پڑھتا ہے کہ سننے والے کے حال کے موافق نہیں پڑتا اسی لیے وہ اسکو پڑھنا ہوا اور قول کو دیکھنا ہو کہ اسکو مست کو دوسرے پڑھو کیونکہ ہر کلام ہر حال کے موافق نہیں ہوا کرتا پس اگر دعوتوں میں قاری سے کچھ پڑھوایا کرتے تو عجب نہیں کہ وہ ایسی آیت پڑھنا جو حال کے موافق ہو قی اس لیے کہ قرآن ہر چند سبب کا سبب لوگوں کے لیے شفا ہو گیا اعتبار حالات کے ہر شلا رحمت کی آیتیں خائف کے حق میں شفا ہیں اور عذاب کی آیتیں بے خوف اور غافلہ میں پڑے ہوئے شخص کی شفا ہیں اسی طرح ہر آیت کو معلوم کرنا چاہیے تفصیل دار لکھنا بہت طول چاہتا ہے تو اب قرآن پڑھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت حاضر مجلس کے حال کے موافق نہ پڑے اور اسکا نفس اسکو برا جانے اور کلام الہی کے برا جانے کے خطرہ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ پھر اس سے چھوٹے کی کوئی سبیل ہی نہ ملے اس خطرہ سے احتراز کرنا نہایت واجب اور پر ضرور ہے اسی لیے کہ اس سے خلاص ہونے کی تدبیر ہی ہو کہ کلام کو اپنے حال پر ڈھالے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو صرف اسی صورت پر ڈھال سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہو دوسری صورت پر اسکا ڈھالنا جائز نہیں اور شاعر کے شعر کو جانو ہی کہ اسکی مراد کے سوا پر بھی محمول کر لیا جائے غرض کہ قرآن مجید میں یا تو خطرہ اس کے برا جانے کا ہو یا تاویل غلط کا جو حال کے موافق ہو تو کلام الہی ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھنا اور اسکی توقیر کرنی واجب ہے یہ چھ وجہیں قرآن مجید کے نہ سننے اور راگ کی طرف فرقہ صوفیہ کے میل کرنے کی مجاہد سوجھی ہیں۔ وجہ ساتویں وہ ہے جسکو ابو نصر سراج طوسی نے ذکر کیا ہے اور قرآن سے سماع نہ کرنے کا عذر اس طرح لکھا ہے

اجاب الشکاح میں گزری سراج اب الشکاح میں گزری

کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ایک صفت ہے اسکی صفات میں سے اور چونکہ وہ حق ہے اور غیر مخلوق ہے تو بشریت جو مخلوق چیز ہے اسکو اسکی تاب نہیں اور اگر ایک ذرہ قرآن مجید کے معانی اور معنی کا واضح ہو جائے تو بشریت کی صفات بھٹ جائیں اور مدہوش و متحیر ہو جائیں مگر نعمات عمدہ کو طبیعتوں سے مناسبت ہے اور انکی نسبت لذتوں کی سی نسبت ہے نہ امور حقہ کی سی اور شرعی نسبت بھی حظوظ کی سی ہے تو جب اشعار کے اشارات اور لطیفے لغزوں اور آوازوں سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہم شکل ہو جاتے ہیں اور لذتوں سے قریب تر اور لذتوں پر بلکہ معلوم ہوتے ہیں اسلیے کہ مخلوق کا جو حظ مخلوق سے خوب ہوتا ہے تو جب تک بشریت رہتی ہے اور ہم اپنی صفات اور حظوظ پر ہیں تو ہمارے نعمات و لکھ اور اصوات خوش سے ملتی ہے اسلیے ان حظوظ کی بقا کے مشاہدہ کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اشعار کی طرف رغبت ہوں اور کلام الہی سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اسی سے اسکا آغاز اور اسی پر اسکا انجام ہے حظوظ کے جو یا نہوں یہ خلاصہ ہے ابو نصر کی تقریر اور عذرا اور ابوالحسن دراج کہتے ہیں کہ میں نے بغداد سے یوسف بن حسین رازی کی زیارت اور سلام کے لیے سفر کیا جب رومی میں داخل ہوا تو جس سے انکا حال پوچھا اسنے یہی کہا کہ اُس زندیق سے نکو کیا کام ہے میرا دل تنگ ہوا یہاں تک کہ ارادہ واپس آنے کا کیا پھر دل میں ہو چا کہ اتنا بڑا سفر میں نے کیا ہے اور کچھ نہ تو آنکو دیکھ تو لون غرض کہ پوچھتا پوچھتا اسنے پاس گیا دیکھا تو وہ ایک سجد کی محراب میں بیٹھے ہیں اور انکے سامنے ایک شخص ہے اور خود قرآن پڑھتے ہیں لیے تلاوت کرتے ہیں اور نہایت خوبصورت اور چمک دمک کے آدمی مقطع داڑھی والے ہیں میں نے سلام کیا انھوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم کہاں سے آتے ہو میں نے کہا بغداد سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو میں نے کہا کہ آپ کے سلام کرنے کو آیا ہوں فرمایا کہ اگر بالفرض ان شہروں میں جہاں کو تم آئے ہو کوئی تم سے یوں کہتا کہ تم ہمارے پاس ٹھہراؤ ہم تمہارے لیے گھر یا نوٹھی مول لیے دیتے ہیں تو یہ امر تمہارے آنے کا مانع ہوتا یا نہیں میں نے کہا کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان کسی بات سے نہیں لیا لیکن اگر سطح میرا امتحان لیتا تو نہ معلوم اسوقت میں کیسا ہوتا پھر انھوں نے مجھ سے کہا کہ نکو کچھ گانا آتا ہے میں نے کہا ہاں انھوں نے کہا کہ تو کچھ کہو میں نے یہ قطعہ پڑھا قطعہ بنا ہے ہجر تو کرتا ہی دیکھتا ہوں مدام جو ہوش ہوتا تھے کرتا یہ بنا مسارہ پڑا ہی کام مجھے تم سے اس گھڑی جس دم کہ لفظ کینت سے بہتر نہیں تمہیں گفتار بہ تو کاش پڑتا مجھے پالا اسی ساعت میں بہ بہانہ جوئی سے نکو ہوتا کچھ سروکار انھوں نے قرآن مجید تو بند کر دیا اور اتنا روئے کہ داڑھی اور رومال تر ہو گیا حتی کہ روئے کی کثرت سے مجھے بھی آنکے حال پر ترس آگیا پھر فرمایا کہ بیٹا رومی کے لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف زندیق ہے اور میری حال ہے کہ صبح کی نماز سے قرآن پڑھتا تھا مگر میری آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا اور ان شعروں سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی حاصل یہ کہ دل بہر چند خدا سے تعالیٰ کی محبت میں چھونکے ہوئے ہوں تاہم شعر چہی انہیں وہ جو ہوش پیدا کرتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سے نہیں ہوتا اور یہ بات شعر کے وزن سے اور طبیعتوں کے ساتھ اسکے ہم شکل ہونے سے ہوتی ہے اور چونکہ اشعار طبیعت بشری کے مناسب ہوتے ہیں اسی لیے آدمی شعر پڑنے پر قادر ہے لیکن قرآن چونکہ کلام بشری کے سلوب اور طریق سے باہر ہے اسی لیے قوت بشری میں نہیں کہ دیا کلام کہ سکے کیونکہ اسکی طبیعت کے ہم شکل نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص نے انھوں ہی کے استاد اسرافیل کے پاس آیا اور آنکو دیکھا کہ زمین اپنی انگلی سے گریڈتے ہیں اور ایک شعر گارہے ہیں پھر اُس سے پوچھا کہ نکو کوئی چیز اچھی طرح گائی آتی ہے اُسنے کہا کہ نہیں آپ نے کہا کہ تو بے دل کا آدمی ہے اسین یہ اشارہ تھا کہ جو شخص دل والا ہے اور اپنی طبیعت کو جانتا ہے اسکو معلوم ہے کہ دل کو اشعار اور لغزوں سے وہ حرکت ہوتی ہے جو دوسری چیز سے نہیں ہوتی اسی لیے وہ تحریک کا طریق بنکلفت پیدا کرتا ہے خواہ اپنی آواز سے ہو خواہ غیر کی آواز سے۔ یہاں تک ہم دو مقاموں کا حکم لکھ چکے یعنی سماع کے سمجھنے اور ڈھالنے کا اور وجد کا جو دل میں معلوم ہوتا ہے اب ہم وجد کا اثر ظاہری یعنی چیخا گریہ کرنا اور ہلنا اور کپڑوں کا پھاڑنا وغیرہ بیان کرتے ہیں

تیسرا مقام سماع کے ادب ظاہری اور باطنی کے ذکر میں اور اس باب میں کہ وجد کے آثار میں سے کون اچھا ہے اور کونسا برا۔ سماع کے

آداب تواضع میں۔ اول ادب یہ ہے کہ وقت اور جگہ اور یاران جلسہ کا لحاظ کرنا چنانچہ حضرت جنید بغدادی رح فرماتے ہیں کہ سماع تین باتوں کی حاجت رکھتا ہے ورنہ سنانہ چاہیے وقت اور جگہ اور یاران جلسہ وقت کی رعایت سے یہ مراد ہے کہ کھانا موجود ہونے کے وقت یا جھگڑنے کے وقت یا نماز کے وقت یا اور کسی وقت جس میں کوئی مانع پیش ہو اور دل نہ لگنے دے سماع سے کچھ فائدہ نہیں اور مکان کی رعایت سے یہ غرض ہے کہ چلتا رہتا یا بڑی صورت کا مکان نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا سبب نہ ہو کہ جس سے دل اُس طرف بٹے تو ایسے مکانوں سے اجتناب چاہیے اور یاران جلسہ سے یہ غرض ہے کہ کوئی غیر جنس سماع کا منکر زادہ خشک دلوں کے لطائف سے بے بہرہ مجلس میں نہ ہو کیونکہ ایسے شخص کا موجود ہونا اگر ان گذریگا اور دل اس کی طرف مشغول ہوگا۔ اور یہی صورت ہے اگر کوئی سنگبر دنیا دار ہو گا کہ اُس کا لحاظ پاس کرنا پڑیگا یا کوئی بت لہو صوفی کہ وہ خدا ورنہ اپنا اور کپڑے پھاڑنا خود کے لیے کرے تو اس طرح کے لوگ دل کو پریشان کرتے ہیں اس لیے بھی اجتناب کرنا چاہیے اصل یہ کہ اگر یہ شرطیں نہ ہوں تو راگ کا نہ سنانا بہتر ہے تو سننے والے کو اس کا لحاظ چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ شیخ کو حال موجودین کا دیکھ لینا چاہیے یعنی اگر اُس کے مریدوں کو سماع سے ضرر ہوتا ہو تو اُن کے سامنے راگ نہ سننے اور اگر سننے بھی تو اُن کو کسی اور شغل میں لگا دے اور جس مرید کو سماع سے ضرر ہوتا ہو وہ تین طرح کے اشخاص میں سے ایک ہوتا ہے اول جو سب میں کم رتبہ ہے وہ مرید ہے جس نے طریق سلوک میں بجز اعمال ظاہری کے اور کچھ نہیں معلوم کیا اور اُس کو سماع کا مزہ ہی نہیں تو ایسے مرید کا سماع میں مشغول ہونا بے فائدہ ہے اس لیے کہ نہ تو وہ کھیل والوں میں ہے تاکہ کھیل ہی کھیلے اور نہ ذوق والوں میں ہے کہ سماع کے ذوق سے مزہ ہائے تو ایسے شخص کو ذکر میں یا اور کسی کام میں مشغول ہونا چاہیے ورنہ راگ میں ہفت تضرع اوقات ہوگی۔ دوم وہ کہ اُس کو سماع کا ذوق تو ہے مگر ابھی تک آئین کچھ حفظ نفس اور شہوات اور صفات بشری کی طرف التفات باقی ہے اور ایسا منکسر جو کہ صفات بشری اور شہوات کی آفات سے مامون ہو جائے تو بعض اوقات عجب نہیں کہ سماع اُس کے حق میں مقضی نہ ہو اور شہوت کا ہو جائے اور جس طریق میں وہ مصروف ہے اُس سے باز رکھے اور تکمیل سے روک دے۔ سوم وہ مرید ہے کہ اُس کی شہوت بھی ٹوٹ گئی ہے اور اس کی آفتوں سے بھی محفوظ ہے اور بصیرت مفتوحہ اور دل پر محبت الہی غالب ہے مگر اُس نے علم ظاہر کی تحصیل بخوبی نہیں کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے وہ کیفیت ہم پہونچائی اور نہ یہ معلوم کیا کہ خداے تعالیٰ پر کون چیر جائز ہے اور کون محال تو ایسے شخص کے سامنے اگر ارباب سماع مفتوح ہو گا تو جو کچھ سنیگا اُس کو خداے تعالیٰ کے حق میں ڈھال لگا خواہ واقع میں جائز ہو یا ناجائز پس اس صورت میں راگ سے جو فائدہ ہوتا اُس کی نسبت کہ ضرر زیادہ ہو گا کیونکہ اکثر باتیں جو لائق جناب کبریا کی نہیں اُن کے ڈھالنے سے کافر ہو جائیگا۔ سہل تسمیٰ رحم فرماتے ہیں کہ جس وہد کا شاہد قرآن اور حدیث نہ ہو وہ باطل ہے پس ایسے شخص سماع کے قابل نہیں اور نہ وہ جنکا دل دنیا کی محبت اور لوگوں کی تعریف و ثنا کے اشتیاق میں ملوث ہے اور نہ وہ لائق ہیں جو صرف لذت اور بالطبع اچھا معلوم ہونے کو سننے ہیں اس لیے کہ سماع اُن کی عادت ہو جاتی ہے اور عبادات اور دل کی نگرانی سے روک دیتا ہے اور جس راہ کے طور کرنے کے درپڑ تھا وہ متروک ہو جاتا ہے حاصل یہ کہ سماع قدم کی لغزش کرنے کی جسا ہی ضعیفوں کو اُس سے علحدہ رکھنا واجب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رح فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا اور اُس سے پوچھا کہ تجھ کو ہمارے یاروں پر بھی کچھ قابو چلتا ہے اُس نے کہا کہ ہاں دو وقتوں میں ایک سماع کے وقت دوم نظر کے وقت کہ ان دونوں میں مجھ کو غیر دخل ملتا ہے آپ نے جو اس خواب کو بیان کیا تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں اُس کو دیکھتا تو یوں کہتا کہ تو پڑا احمق ہے پھللا ہو کوئی سننے کے وقت خداے تعالیٰ ہی سے سننے اور دیکھنے کے وقت اُسی کی طرف دیکھتا تو اُس پر تو کیسے جیتا گا آپ نے فرمایا کہ تم نے درست کہا تیسرا ادب یہ ہے کہ قوال جو کچھ کہے اُس کو خوب دل لگا کر سننے اور دھراؤ دھراؤ التفات کرے اور سننے والوں کو نہ تاکے اور جو کچھ آپر و جد کی کیفیت ظاہر ہو اُس کو نہ دیکھے بلکہ اپنی طرف دھیان کرے اور دل کی نگرانی کرے اور دیکھے کہ خداے تعالیٰ میرے باطن میں اپنی رحمت سے کیا چیز ڈالتا ہے اور حرکت کے روکے رہتا ہے جو یا ان جلسہ کے دل کو پریشان کرتی ہو یا ایسی طرح بیٹھے کہ اعضاء ظاہری سے کچھ نہ ملے بلکہ کارنے اور چائی لینے سے احتراز کرے

اور گردن نیچے کو ڈال بیٹھے تھے کوئی بڑی گھڑی فکر میں ڈوبا ہوا ہوتا مگر بچانا اور ناپچانا اور تمام حرکتیں بناوٹ کی اور خود کی کچھ نہ کرے اور انکار
سماع میں وہ کلام نہ کرے جسکی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ غالب ہو اور بے اختیار ملا دے تو اس میں وہ مجبور ہی کچھ ملامت کے قابل نہیں مگر جب
افاقہ ہو اسی وقت پھر سکون اور وقار اختیار کرے یہ نہیں چاہیے کہ اسی حالت پر باقی رہے اس شرم سے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا وہ جہنما
جو ذرا سی دیر میں جلتا رہا اور نہ یہ چاہیے کہ زبردستی وہ جہنما ہر کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑا سخت دل ہو اور صفائی اور رقت سے بے بہرہ ہو۔
کہتے ہیں کہ ایک جوان حضرت حمید رحم کے ساتھ رہتا تھا جب کوئی ذکر سنتا تو چلا پڑتا آپ نے ایک روز اسکو فرمایا کہ اب اگر ایسا پھر کر دے گے
تو میرے ساتھ سنت رہنا اسکے بعد وہ اپنے نفس کو اتار دکنے لگا کہ ہر حال میں سے اُسکے بانی کا قطرہ نکلتا گوجہ نہ مارتا ایک روز جو اُس نے اپنے
نفس کو بہت روکا تو کلام گھٹنے لگا آخر ایک ایسا نعرہ مارا کہ اُسکا دل پھٹ گیا اور جان نکل گئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
بنی اسرائیل میں وعظ کئی اُمین سے ایک شخص نے اپنا کپڑا یا کپڑا پھاڑ ڈالا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اُسکو کھدو
کہ ہمارے لیے اپنے دل کے ٹکڑے کرے کہ پڑنے نہ پھاڑے۔ ابو القاسم نصیر آبادی نے ابو عمرو بن عبید سے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ
جمع ہوں اور انکے ساتھ میں کوئی قوال کچھ گاوے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کریں ابو عمرو نے کہا کہ اگر میں نہ ہو کر فی ہینی
جو حالت اپنے اندر نہ ہو اُسکو ظاہر کرنا نہیں برس کی غیبت کرنے سے بھی بُرا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ افضل وہ شخص ہے جو مضبوط کیے بیٹھا رہے
اور سماع اُسکے ظاہر میں کچھ اثر نہ کرے یا وہ افضل ہے جسپر اثر ظاہر ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اثر نہ ظاہر ہونا کئی طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اسوجہ سے
ہوتا ہے کہ وہ جہی کم ہو تب تو البتہ نقصان میں داخل ہے اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تو باطن میں قوی ہوتا ہے مگر جبکہ ضبط اعضا کی قوت
ساک میں بدرجہ کمال ہوتی ہے اسلیے ظاہر نہیں ہوتا تو یہ درجہ کمال کا ہے اس میں نقصان نہیں اور کبھی اسلیے ظاہر نہیں ہوتا کہ حالت وجد کی
ساک کو بہر وقت اور ہر حال میں یکساں رہتی ہے تو سماع سے کچھ زیادہ اثر معلوم نہیں ہوتا یہ درجہ نہایت اعلیٰ ہے کمال کا کیونکہ وہ اولیٰ
وہ غالباً ہمیشہ نہیں رہا کرتا تو جو شخص جہد دائمی میں ہو تو وہ حق سے وابستہ اور عین شہود کا ملازم ہے اُسکو احوال عارضی بدل نہیں سکتے
اور عجب نہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے
اس قول سے وجد دائمی کا اشارہ ہے یعنی ہمارے دل قوی اور مضبوط اس درجہ کو ہو گئے ہیں کہ ہر حال میں وہ جہد کے ملازم رہنے کی طاقت
رکھتے ہیں اسی درجہ سے ہم گویا قرآن کے معنی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں ہمارے حق میں قرآن کوئی نئی بات اور عارضی نہیں کہ اس سے ہم متاثر
ہوں غرض کہ وجد کی قوت تحریک ظاہر کیا کرتی ہے اور عقل اور روک کی قوت اُسکو ضبط کیا کرتی ہے اور بعض اوقات ان دونوں میں سے ایک چیز
دوسرے پر غالب ہو جاتی ہے یا تو اسوجہ سے کہ خود نہایت درجہ کو قوی ہوتی ہے یا اسوجہ سے کہ طرف مقابل کمزور ہوتی ہے اور نقصان اور کمال
اسی کے بموجب ہوا کرتا ہے تو نگویہ گمان کرنا چاہیے کہ جو شخص خود زمین پر ٹپتا ہے وہ تو وجد میں کامل ہے اور جو اپنے اضطراب کو ضبط کیے ہو وہ
ناقص ہے بلکہ بہت سے ضابطہ نسبت ترپنے والے کے وجد میں کامل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت حمید رحم شروع سماع میں کچھ حرکت کیا کرتے تھے
اور آخر کو بالکل جنبش نہ کرتے تھے کسی نے جو اسکا سبب پوچھا تو آپ نے یہ آیت پڑھی و تری الجبال تحسبا جامدة وہی ترمز السحاب صبح اللہ الہی
النقن کل شیء۔ ہمیں یہ اشارہ ہے کہ دل ترپ رہا ہے اور ملکوت میں جولانیاں کرتا ہے اور ظاہر میں اعضا ساکن اور ٹھہرے ہوئے ہیں اور ابوسلمہ
بن احمد جو بصرہ میں تھے کہتے ہیں کہ میں تباہ برس سہل تشری رح کے ساتھ رہا میں نے اُنکو کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کسی ذکر یا قرآن کی آیت سنا کر انہیں
کچھ تغیر ہوا موجب وہ آخر عمر میں پونچے تو ایک شخص نے انکے سامنے یہ آیت پڑھی فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ الایۃ۔ تو میں نے دیکھا کہ کانپ گئے
اور قریب تھا کہ گر پڑیں جب وہ اہلی حالت پر آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی آپ نے فرمایا کہ مشفق من اب ہم ضعیف ہو گئے اسی طرح
ایک بار یہ آیت سنی الملک یوسد فی الحق للرحمن۔ تو ترپ گئے ابن سالم جو آپ کے مرید تھے انہوں نے اُسکی وجہ پوچھی فرمایا کہ میں ضعیف ہو گیا کسی نے

اور تو دیکھتا ہے ہر بار جانا ہی وہ جہنم میں ہے اور وہ جہنم میں ہے جسکی غیبت کرنے کی قوت اس میں ہے۔
راہ اس میں چھوڑ کر جس کا۔

اُن سے عرض کیا کہ اگر یہ بات ضعف سے ہو تو حال کی قوت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ قوی الحال وہ ہے جو خود ارادہ سپر آوے اُس کو اپنے حال کے زور سے اٹھ جائے کوئی واردات کیسی ہی زبردست کیوں نہ ہو اُس کو متغیر نہ کر سکے۔ اور باوجود وہ جد کے ضبط ظاہر ہو قادر ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت شہود سے سب عاشقین کیساں ہو جاتی ہیں چنانچہ سہل تستریٰ کا قول ہے کہ میری حالت ناز سے پیشتر اور اُس کے بعد ایک ہی ایسی ہے کہ آپ ہر وقت دل کے نگران اور خدا سے تعالیٰ کے ساتھ حاضر اندک تھے تو اس طرح کا شخص سماع سے پہلے اور سمجھے کیساں رہیگا کیونکہ اُس کا وجد اور حال دائمی ہوگا اور اشتیاق برابر اور ذوق متواتر رہیگا اس طرح کہ سماع سے کچھ ترقی نہوگی چنانچہ مروی ہے کہ بمشاوہ نیوری ایک جماعت پر گزرے کہ انہیں قوال کچھ کہہ رہے تھے وہ آپ کو دیکھ کر حیرت ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو میرے کان میں تو اگر نام دنیا کے ملا ہی اٹھے ہونگے تب بھی میری ہمت کو نہ روکیں گے اور نہ میری حالت میں کچھ ترقی ہوگی اور حضرت جنید رح فرماتے ہیں کہ علم کے فضل کے ہوتے ہوئے وجد کا نقصان کچھ ضرر نہیں کرتا اور علم کا فضل وجد کے فضل سے زیادہ کامل ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ایسا شخص پھر سماع میں کیوں آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض نے تو سماع کو بڑھاپے میں چھوڑ دیا تھا اور بہت کم سماع میں آتے تھے یعنی کسی بھائی کی خاطر اور اُس کے دل خوش کرنے کو کبھی اتفاق ہو جاتا تھا اور بعض دن اس لیے شریک ہوتے تھے کہ لوگ اُنکی قوت کے کمال کو دیکھیں اور جانیں کہ ظاہر کا وہ کچھ کمال کی بات نہیں اور ظاہر کا ضبط کرنا اُسے سیکھیں کہ تکلف اور بناوٹ سے اس طرح علیحدہ رہتے ہیں گو اُن سے اُنکی پیروی نہو سکے اس وجہ سے کہ یہ امر اُن سے مثل سرشت ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ لوگ اتفاقاً انبار جنس کے سماع اور کسی سماع میں جاتے ہیں تو بد لون سے اُن کے شریک رہتے ہیں اور بد لون سے اُن سے دور رہتے ہیں جیسے بدون سماع کے غیر جنسوں میں اگر کسی ضرورت سے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ظاہر انہیں ہوتا ہے اور باطن ملکوت میں اور کچھ لوگوں سے سماع کا ترک منقول ہے اور گمان ہوتا ہے کہ اُنھوں نے اُس کو جرجانا ہی گرواقع میں سبب ترک کا یہی ہے کہ اُن کو سماع کی حاجت نہ تھی دائم الوجود تھے اور بعض لوگ اس وجہ سے زائد تھے کہ اُن کو سماع میں حذور و خانی نہ تھا اور نہ اہل لبو تھے تو اسی لیے ترک کر دیا کہ بے فائدہ بات میں کیوں مشغول ہوں اور بعضوں نے اس لیے ترک کیا کہ اُن کو یارانِ حبیبہ میسر نہوئے چنانچہ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ تم راگ کیوں نہیں سنتے اُن سے جواب دیا کہ کس سے سنوں اور کس کے ساتھ۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب اپنے نفس کو روک سکتا ہو تو نہ کھڑا ہو اور نہ روئے میں آواز بلند کرے لیکن اگر ناچے اور رونی صورت بناوے تو مباح ہے بشرطیکہ ریا منظور نہو کیونکہ رونی صورت بنانے سے حزن پیدا ہوتا ہے اور سرور و نشاط کی تحریک کا سبب رقص ہوا کرتا ہے اور سرور و مباح کی تحریک جائز ہے اور اگر ناچنا حرام ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رحمہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشیوں کو ناچتے نہ دیکھتیں چنانچہ آپ بعض روایات میں یوں ہی فرماتی ہیں کہ وہ ناچ رہے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی بعض اکابر کا ناچنا سرور کے وقت مروی ہے اور وہی سرور موجب اُن کے رقص کا ہوا ہے چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے قصہ میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر آپ کے بھائی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم میں جھگڑا ہوا کہ اس لڑکی کی پرورش کون کرے تو حضرت صلعم نے حضرت علی کو تو یہ فرمایا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھے اُس کو سنکر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لگے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو میری صورت اور سیرت کے مشابہ ہو گیا تو وہ حضرت علی سے بھی زیادہ اچھے اور آپ نے حضرت زید کو فرمایا کہ تو ہمارا بھائی ہو لاہو تو وہ حضرت جعفر سے زیادہ اچھے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکی جعفر کے پاس رہیگی کیونکہ اُسکی خالہ جعفر کی منکوحہ ہے اور خالہ گویا والدہ ہی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلعم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تجھ کو حبشیوں کا ناچ پسند ہے۔ غرض کہ ناچ اور اچھلنا خوشی کے سبب سے ہوتا ہے تو اُس کا حکم بھی خوشی ہی پر مبنی ہے ہو گا یعنی جس صورت میں کہ خوشی اچھی ہو اور ناچ سے اُس کو ترقی اور تاکید ہوتی ہو تو وہ ناچ محمود اور اچھا ہوگا اور اگر خوشی مباح ہوگی تو ناچ بھی مباح ہوگا اور اگر بُری ہوگی تو وہ بھی بُرا ہوگا۔ ہاں یہ حرکت اکابر اور مقتدا لوگوں کی شان کے لائق نہیں کیونکہ یہ امر اکثر لبو و لعب کے طور پر ہوتا ہے اور چہاں کہ لبو و لعب کی صورت پر لوگوں کی نظروں میں ہو تو اُس سے مقتداؤں اور پیشواؤں کو اجتناب کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظروں میں حقیر نہوں اور لوگ اُن کا اقتداء نہ چھوڑیں۔ باقی رہا کپڑوں کا پھارنا تو اُسکی

اچھا فصل میں نہایت ہی اچھا اور دلچسپ ہے اور اس کو قوال کی طرح کہیں بھی پڑھیں یا سیکھیں گا کہ اس میں

اجازت نہیں مگر اس صورت میں کہ آدمی اپنے اختیار میں نہ رہے اور یہ کچھ بعید نہیں کہ دل پر وجہ کا غلبہ اس درجہ کو پہنچے کہ پھر سے بھاڑ دے اور وجہ کے نشہ میں اسکو معلوم نہ ہو یا معلوم بھی ہو مگر وہ دن کپڑے پھاڑنے کے نفس کو ضبط نہ کر سکتا ہو تو اس شخص کا حال ایسا ہو گا جیسے زبردستی کسی سے کوئی کام لیا جائے کیونکہ وہ توڑ پھڑے اور کپڑے پھاڑنے میں بچاؤ کی صورت دیکھ کر مجبوری سے اسکو اختیار کرتا ہے جیسے بار بار مجبوری سے کرتا ہو اگر کوئی اسکو بزدل سے روکے تو ہرگز اس سے صبر نہ ہو سیکے گا باوجودیکہ فعل اختیار ہی ہے کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جن فعلوں کا حاصل ہونا ارادہ سے ہو انسان اس کے ترک پر قادر بھی ہو مثلاً سانس لینا بھی ارادہ سے حاصل ہوتا ہے لیکن اگر کسی سے کہنا جائے کہ ایک ساعت کو سانس روک لو تو وہ اپنے اندر سے گہرا کوسانس لینا اختیار کر گچا یہی حال عینے اور کپڑا پھاڑنے کا ہے یہ بھی ایسی ہی طرح ہوتے ہیں تو انکو حرام نہیں کہہ سکتے چنانچہ سری رحم کے سامنے ذکر تیز و جدا و غالب کا ہوا آپ نے فرمایا کہ ہاں وجہ غالب وہ ہوتا ہے کہ اگر وجہ اس کے منہ پر تلواریں گے تو اسکو خبر نہ ہو لوگوں نے دوبارہ پوچھا اور اپنے گمان میں بعید جاننا کہ اس حد کو وجہ ہو جائے اسلئے بہت سا اصرار کیا مگر آپ نے پھر کچھ نہ کہا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض اوقات میں بعض شخصوں کو ایسا ہی وجہ غالب ہوتا ہے کہ کیسی ہی ایذا انکو دیا جائے وہ معلوم نہیں کرتے۔ اب اگر یہ کہو کہ سماع کے بعد اور وجہ سے فارغ ہونے پر جو صوفی منے کپڑے پھر کر اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے لوگوں کو دیتے ہیں اور اسکا نام خرقة کہتے ہیں تو اس بات میں تم کیا کہتے ہو یہ امر کیسا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر سیاح ہی بشرطیکہ بار چھٹا ہوا مریح قابل پیوند لگائے کپڑوں یا جانناز کے ہوا اسلئے کہ پھاڑنے میں کچھ ممنوع بات نہیں آخر تھان کو پھاڑ کر ہی کپڑا یا کرتہ بناتے ہیں اور مال کا ضائع کرنا بھی نہیں اسلئے کہ اس پھاڑنے سے ایک غرض متعلق ہے یعنی پیوند لگانا کہ وہ چھوٹے ہی ٹکڑوں سے لگایا جاتا ہے اور سب کو بانٹنا اس نظر سے کہ غیر میں سب شریک ہوں سیاح اور مقصود ہوا اسلئے کہ ہر مالک کو اختیار ہے کہ اپنی تھان کے ٹکڑے کر کے مثلاً سو فقیروں کو دیدے لیکن ان یہ چاہیے کہ وہ ٹکڑے ایسے ہوں جو پیوندوں میں کام آویں اور سماع میں جو ہنسنے کپڑے پھاڑنے کو منع لکھا ہے تو اسی پھاڑنے کو منع کیا ہے جس سے کچھ کپڑا بکرا جائے اور کسی کام کا نہ رہے کیونکہ یہ شخص ضائع کرنا ہی تو اختیار کے ساتھ جائز نہیں بے اختیار ہی میں مجبوری ہو

پانچواں ادب یہ ہے کہ کھڑا ہونے میں لوگوں کی موافقت کرنی چاہیے یعنی اگر کوئی شخص وجہ صادق میں اگر بدوں نمودا و رہناوٹ کے کھڑا ہو جائے یا بدوں اظہار وجہ کے اختیار خود کھڑا ہو اور لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس کے ساتھ آپ بھی کھڑا ہوجائے کہ یا ران جلسہ کی موافقت آداب صحبت میں سے ہی اسی طرح اگر لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہو کہ اگر وجہ دالے کی پگڑی گر جائے تو وہ بھی اپنی پگڑیاں اسکی موافقت کو اتار لیں یا اسکی چادر اتار جائے تو اپنی بھی اتار لیں تو ایسی باتوں میں سب کے موافق کام کرنا خوبی آداب صحبت اور عشرت میں داخل ہے کیونکہ ہم ہر ایوں کی مخالفت کرنی موجب وحشت ہے اور ہر قوم کی رسم جدا گانہ ہے تو جیسا دیس ویسا بھییں کرنا چاہیے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَافِهِمْ یعنی لوگوں سے انکی عادتوں کے موافق مخصوص جب ایسے اخلاق ہوں کہ ان میں حسن عشرت اور دلوں کا خوش کرنا موافقت کرنے سے پایا جاتا ہو تو انکا استعمال ضروری ہے اور یہ جو مقصود کتنا ہے کہ یہ امر بدعت ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں نہ تھا تو اس صورت میں صحیح ہے کہ جنی بسامات میں وہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم منقول ہوں حالانکہ کچھ ضرور نہیں کہ بسامات صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہوں بلکہ ممنوع وہ بدعت ہے جو مخالف کسی سنت کے ہو جسکے کرنے کا حکم شارع علیہ السلام نے دیا ہو اور امر متنازع فیہ میں کسی طرح کی ممانعت منقول نہیں اور آنے والے کے لیے آنے کے وقت کھڑا ہونا عرب کی عادت میں نہ تھا یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بعض احوال میں کھڑے ہوتے تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے مگر چونکہ اس میں کوئی نہی عام ثابت نہیں ہوتی تو جن شہر دن میں آنے والے کی تعظیم کی عادت کھڑے ہونے سے ہو ان میں کسی کے لیے کھڑا ہونا کچھ مضائقہ نہیں اسلئے کہ مقصود تو اسکی عزت اور تعظیم اور دل خوش کرنا ہی تو جس بات میں موافقت کرنے سے دوسرے کا دل خوش کرنا مقصود ہو اور لوگوں نے اسکو دل خوش کرنے کی اصطلاح ٹھہرائی ہو تو ایسی چیز میں

حاکم حدیث میں اس باب میں بھی حدیثیں گزری ہیں

انکی سو فقت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ بہتر یہی ہے کہ موافقت کرے بجز اس صورت کے جسپر نبی وارد ہوا اور اسکی تادیل کچھ نہ ہو۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ناچنے کو نہ اٹھے اگر وہ لوگ اسکا ناچ بجا جاتے ہوں اور انکے احوال میں اتنی نہ ڈالے اسلیے کہ جو ناچ بدون اظہار وجد لینے ہو وہ تو مباح ہے اور جو تواجہد کے نام سے ہوتا ہے انہیں سب کو بناوٹ کا اثر معلوم ہوتا ہے اور جو صدق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسکو طبیعتیں نقل نہیں جانتیں غرضکہ حاضرین جلسہ اگر اہل باطن ہوتے ہیں تو انکے دل رستی اور خلعت کی کسوٹی ہوتے ہیں چنانچہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ وہ جیگر کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اسکا صحیح ہونا یہ ہے کہ وجد والے اسکو قبول کریں بشرطیکہ اسکے موافق ہوں مخالف نہ ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ کیا بات ہے کہ طبیعتیں رقص سے نفرت کرتی ہیں اور ظاہر ایہ گمان ہوتا ہے کہ رقص باطل اور لہو اور دین کے مخالف ہے کہ جب کوئی دین میں کوشش کرنے والا اسکو دیکھتا ہے تو اسکا انکار ہی کرتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ کوئی گناہ ہی لہو کا زائد ہو اسکی حد آنحضرت صلعم سے زیادہ نہ ہوگی حالانکہ اپنے سچے دین میں ہمیشہ یوں کر ناچتے دیکھا اور انکار نہ فرمایا کیونکہ وہ وقت بھی اسکے لائق تھا اور وہ لوگ اسکے لائق تھے یعنی عید کا دن تھا اور جیشی ناچ رہے تھے ناچ سے باطن لحاظ طبیعتیں متغیر ہیں کہ اکثر اسکے ساتھ لہو و لعب ہوتا ہے اور لہو و لعب ہر چند مباح ہے مگر ایسوں ہی کے لیے جیسے زندگی اور جیشی ہیں اور منصب والوں کے لیے کہ وہ ہر کہہ انکی شان کے لائق نہیں اور جو چیز اسوجہ سے کہ وہ ہو کہ منصب والوں کے لائق نہیں اسکو حرام نہیں کہہ سکتے مثلاً اگر کوئی سائل کسی فقیر سے کچھ مانگے اور وہ اسکو ایک روٹی دے دے تو یہ دنیا عہد طاعت ہے اور اگر کوئی بادشاہ سے کچھ سوال کرے اور بادشاہ اسکو ایک یا دو روٹی دے تو تمام خلق کے نزدیک بڑا ہوگا اور تاریخوں میں لکھا جائیگا کہ بھگت بادشاہ کی بڑائیوں کے ایک یہ حرکت تھی اور اسکی اولاد و احفاد کو اسکے سبب سے لوگ ننگ و لاشنگے گردا گرد اسکے یوں نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہ مذکور نے جو حرکت کی وہ حرام تھی اسلیے کہ اُس نے باطن لحاظ کہ فقیر کو دیا تھا فعل کیا ہے مگر اپنی شان کے اعتبار سے ایک روٹی کا دینا شلخ دینے کے ہے اور بڑا ہی اسی طرح ناچ اور دوسرے مباحات کا حال ہے کہ عوام کے حق میں مباح ہیں اور نیک بندوں کے حق میں بڑا یا انہیں اور نیکوں کی بھلائیوں مقرب بندوں کے حق میں بڑا یا انہیں لیکن یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ اسکو بجا مناصب کے دیکھیں ورنہ اگر بلا لحاظ کسی منصب غیر کے دیکھیں تو یہی حکم کرنا واجب ہوگا کہ بابت خود انہیں کچھ حرمست نہیں والہما علم تفصیل گذشتہ سے یہ ثابت ہوا کہ سماع چار قسم ہے حرام اور مباح اور مکروہ اور مستحب سماع حرام ان لوگوں کے حق میں ہے جو ان ہوں اور جہنم دنیا کی شہوت غالب ہو کہ سماع انہیں کسی قسم کی تحریک نہ کریگا بجز اسکے کہ جو بری صفتیں لائے دل پر غالب ہیں وہ حرکت میں آجائیں گی اور مکروہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو سماع کو مخلوق کی صورت پر تو نہیں ڈھالتے مگر اکثر اوقات اسکو عادت ٹھہرایا ہے لہو کے طور پر اور مباح ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جنکو سماع سے کوئی بہرہ سوا خوش آوازی سے مراد پانے کے نہیں اور حرام ان لوگوں کو ہے جنہیں خدا سے تعالیٰ کی محبت غالب ہے اور سماع بجز صفات محمودہ کے اور کسی چیز کی تحریک انہیں نہیں کرتا۔ واللہ اعلم الاول والاخر او

ظاہر و باطناً و علی السہل والکل عبد مصطفیٰ

نوان باب امر معروف اور نہی منکر کے ذکر میں

رباعی کرام جلی بات کا مست ہو جاہل لوگوں کو برے کاموں سے روک اے غافل اللہ کا حکم دیکھ و امر بالعرف و نہی عن المنکر اگر عاقل واضح ہو کہ اچھی بات کو حکم کرنا اور بری بات سے منع کرنا دین کا بڑا امر ہے اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اگر اسکا بساط طہر کر دیا جائے اور اسکے علم اور عمل کو مثل چھوڑا جائے تو نبوت بیکار اور دیانت فسخ اور سستی عام ہو کر اسی تمام اور جماعت شائع اور فساد ذرائع اور فتنہ برپا ہو جائے اور بلاد خراب اور عباد تباہ ہو جائیں گواپنی ہلاکی کو بجز قیامت کے اور کبھی نہ ہائیں مگر جس بات کے ہونے کا ہکو ڈر تھا وہ ہو گئی انا للہ وانا الیہ راجعون یعنی اس مدار عظم کا علم و عمل جاتا رہا کچھ اسکی حقیقت اور نشان باقی نہیں سب مٹ گیا

اور جوان بدکار ہو جائینگے اور تم جدا دھچھوڑ دو گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ضرور ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے
 اُس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر بات ہوگی لوگوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہوگی آپ نے فرمایا کہ تمہاری
 کیفیت کیا ہوگی جب تم اچھی بات کا حکم نہ کرو گے اور بُری بات سے منع نہ کرو گے لوگوں نے عرض کیا کہ کیا یہ ہونا ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اُس
 ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر بات ہوگی انھوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہوگی آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیفیت
 ہوگی جب تم اچھی بات کو بُری اور بُری کو اچھی دیکھو گے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہونے والا ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم
 اُس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر معاملہ ہوگا انھوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ
 تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بُری بات کا امر کرو گے اور اچھی بات سے منع کرو گے انھوں نے عرض کیا کہ آیا یہ امر ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اُس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی قسم
 کھاتا ہوں کہ انہیں ایسا فتنہ بھلاؤنگا کہ عقل مند اسمین چران رہ جائے۔ اور عمرہ حضرت ابن عباسؓ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا کہ جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے اُسکے پاس تو مت کھڑا ہو کہ جو شخص ہاں موجود ہو اور اُسکی آفت کو نہ اُسے اُسپر لعنت برستی ہو اور جو شخص ظلم سے
 پیشا جائے اُسکے پاس مت کھڑا ہو کہ جو کوئی اُسکے پاس رہے اور اُسپرست ظلم و فحش کو نہ تو اُسپر لعنت برستی ہو حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقام میں حاضر ہو تو اُسکو بچا ہیے کہ بدون حق بات کہے باز رہے اسلئے کہ اہل سے بیشتر تو مرنے کا نہیں اور جو
 رزق اُسکی تقدیر میں ہے اُس سے ہر گز محروم نہ ہوگا (یعنی پھر کس خوف سے امر حق زبان پر نہ لائے) اور یہ حدیث اُس بات پر دلالت کرتی ہے
 کہ ظالموں اور فاسقوں کے گھروں میں جانا درست نہیں اور نہ اُن جگہوں میں جانا بُری بات دیکھنی پڑے اور اُسکے بدلنے اور رد کرنے پر
 قادر نہ ہو کیونکہ حدیث موصوفہ میں فرمایا ہے کہ حاضر شخص پر لعنت برستی ہو تو جو حاضر ہوگا وہ مستحق لعنت ہوگا اور آدمی کو بدون حاجت بُری
 بات کا مشاہدہ جاننا نہیں اس عذر سے کہ ہم تو عاجز ہیں ہمارے منع کرنے سے کون مانتا ہے اور ہمیں وجہ اکابر سلف میں سے کچھ لوگوں نے
 عزت اختیار کی کیونکہ انھوں نے دیکھا کہ بازاروں اور عیدوں اور مجموعوں میں سب میں بُری باتیں ہوتی ہیں اور خود اُنکے دور کرنے سے
 عاجز ہیں اور یہ امر چاہتا ہے کہ خلق سے ہجرت کرنی لازم ہے اور اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے فرمایا کہ سنا حوں نے جو اپنے مکانات اور
 اولاد سے مفارقت کی اُسکی وجہ یہی ہوئی کہ انہیں وہی بلا آتری جو ہم ٹھگتے ہیں یعنی شر کو ظاہر پایا اور خیر مٹ گئی اور دیکھا کہ نصیحت گر کی بات کوئی
 نہیں مانتا اور فتنے برپا ہیں اور یہ خوف کیا کہ کہیں ہکو پیش نہ آئیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب اُن لوگوں پر نازل ہو اور اُنکے ساتھ میں
 ہم بھی اُس سے محفوظ نہ رہیں اور خیال کیا کہ درندوں کے ساتھ رہنا اور سبزہ کھانا اُن لوگوں کے پاس رہنے اور آسائش کے ساتھ بسر کرنے
 سے بہتر ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تھو اٰلہی اللہ اٰلہی لکم منہ نذیر بہیں۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگوں نے فرار اختیار کیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے
 نبوت میں کوئی راز نہ رکھا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ نبی اُن لوگوں سے افضل نہیں ہیں اسلئے کہ ہکو خبر پہنچی ہو کہ فرشتے علیہم السلام اُن لوگوں سے
 ملاقات اور مصافحہ کرتے ہیں اور برابر اور درندے اُنکے پاس ہو کر نکلتے ہیں اگر کوئی انہیں سے اُنکو پکارتا ہے تو جواب دیتے ہیں اور اگر اُردو دُور
 سے پوچھتے ہیں کہ تلو کس جگہ کا کھڑا ہے تو اُنکو بتا دیتے ہیں حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مصیبت میں حاضر ہو اور اُسکو برا بھلا کہے تو وہ ایسا ہو گیا اسمین نہ تھا اور جو شخص مصیبت میں شریک
 نہ ہو مگر اُسکو اچھا جائے تو وہ ایسا ہو گیا اسمین حاضر ہے اور معنی حدیث کے یہ ہیں کہ کسی ضرورت سے مصیبت کی جگہ میں حاضر ہو یا اتفاقاً
 اُسکے سامنے ہونے لگے نہ قصد مصیبت کی جگہ میں حاضر ہونا منع ہے پہلی حدیث کی دلیل سے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ہے اُسکے چوری بھی ہوے ہیں پھر جس قدر خدا سے تعالیٰ کو منظور ہوگا

الحاق ہوتی در شعبہ سنیہ حسن ۱۱۱۱ بیوقوفی در شعبہ سنیہ فضل موصوفہ ساری ۱۱۱۱ سبکھاگو انہ کی طرف میں ہوں شکر اُسکی طرف سے ڈرنا ہوں کھول کر کہ اس طرح اس حدیث سے اُسکو قتل کیا ہے اور اس میں بھی بریں سلمان راوی باقی جاری شکر اللہ علیہ وسلم

اُس مدت تک نبی اپنی قوم میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکم کے بموجب عمل کرتا رہیگا یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اٹھکھٹکایگا تو عواری اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکم کے بموجب اور اپنے نبی کے طریق کے بموجب عمل کرتے رہینگے اور جب وہ بھی چل بسیں گے تو انکے بعد ایک قوم ایسی ہوگی کہ ممبروں پر چڑھ کر وہ باتیں کہیں گے جنکو جانتے ہیں اور کام وہ کریں گے جنکو نہیں جانتے تو جب تم ایسا دیکھو تو ہر ایماندار کو اپنے ہاتھ سے اپنے جہاد کرنا واجب ہو اور اگر ہاتھ سے نہ بن سکے تو زبان سے جہاد کرے اور اگر زبان سے بھی نہ ہو سکے تو دل سے جہاد کرے اور اسکے بعد اسلام نہیں۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک گاٹوں کے لوگ ترکسب معاصی تھے اور انہیں چار شخص انکے اعمال کو برا جانتے تھے انہیں سے ایک مستعد ہوا اور لوگوں سے کہا کہ تم ایسی اسی حرکتیں کرتے ہو ان سے باز آؤ ورنہ انکو منع کرنا اور انکے افعال کی برائی کرنی شروع کی وہ لوگ اسکے اقوال کو رد کرتے رہے اور اپنے افعال سے باز نہ آئے اسنے انکو برا کہا انھوں نے اسکو برا کہا آخر کو اسنے اُنسے قتال کیا وہ لوگ اُسپر غالب رہے پھر اُنسے علیحدہ ہو گیا اور جناب الہی میں عرض کیا کہ اتنی میں نے انکو منع کیا تو میری اطاعت نہ کی اور میں نے انکو برا کہا تو انھوں نے مجھ کو برا کہا اور میں نے جنگ کی تو وہ غالب رہے یہ کمر علیحدہ ہو گیا پھر دوسرے شخص انکو منع کرنے کو مستعد ہوا اسکی اطاعت بھی نہ کی اور اسنے انکو سخت کہا تو انھوں نے بھی اسکو سخت کہا وہ بھی یہ کمر علیحدہ ہو گیا کہ اتنی میں نے انکو منع کیا میرا کتنا نہ مانا اور میں نے انکو برا کہا تو انھوں نے مجھ کو برا کہا اور اگر میں انسے لڑتا تو یہی غالب رہتے پھر وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا اٹھا اور اسنے انکو منع کیا انھوں نے نہ مانا وہ اُنسے علیحدہ ہوا اور کہا کہ اتنی میں نے انکو منع کیا انھوں نے نہ مانا اور اگر میں انکو گالی دیتا تو وہ مجھ کو دیتے اور اگر میں لڑتا تو وہ جیت جاتے پھر وہ بھی چلا گیا اور چوتھا قائم ہوا اسنے یوں عرض کیا کہ اتنی میں اگر انکو منع کرتا تو میرا کتنا نہ ماننے اور اگر برا کہتا تو مجھ کو برا کہتے اور اگر لڑا تو غالب رہتے یہ کمر وہ بھی چلا گیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو تھا شخص ان چاروں میں سے رتبہ میں کمتر تھا مگر تم میں اسکی مثل بھی کم ہی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گاٹوں تباہ ہو جاتا ہوں حالانکہ آئین نیک آدمی بھی ہوں آپ نے فرمایا ہاں سائل نے عرض کیا کہ اسکی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ نیک بندوں نے نستی کی اور اللہ تعالیٰ کی مصیتوں پر سکوت اختیار کیا۔ اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو حکم بھیجا کہ فلاں شہر کو اسکے باشندوں پر آٹا کر دو اس فرشتے نے عرض کیا کہ یا رب اس بستی میں تیرا فلاں بندہ ہے جسے تیری نافرمانی ایک لمحہ کو نہیں کی حکم ہوا کہ اُسپر اور تمام بستی والوں پر وہ طبقہ الٹ دے کہ اس شخص کا چہرہ ایک ساعت کو بھی بستی والوں کی مصیبت پر نہیں مٹتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بستی کے لوگوں کو عذاب دیا گیا جس میں اٹھارہ ہزار لوگ تھے کہ انکے عمل انبیاء علیہم السلام کے سے عمل تھے لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ کیسے ہو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے خفا نہیں ہوتے مجھے اور اچھی بات کا امر اور بری بات سے نہی نہ کرتے تھے۔ اور عروہ اپنے باپ سے راوی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ یا رب تیرے بندوں میں سے تیرے نزدیک کونسا محبوب تر ہے فرمایا کہ جو کوئی میری خواہش پر ایسا چھپے جیسا کہ گرس اپنی خواہش پر چھپتا ہے اور جو میرے نیک بندوں پر ایسا عاشق ہو جیسے تجھے شیر خوار پستان پر ہوتا ہے اور جسوقت کوئی میری حرام کی ہوئی چیزوں میں داخل ہو تو وہ ایسا غصہ کرے جیسا چیتا اپنے انتقام کے لیے غضب کرتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس کے واسطے غصہ ہوتا ہے تو یہ پروا نہیں کرتا کہ آدمی کم ہیں یا زیادہ۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف کی شدت میں امر معروف اور نہی منکر کا بڑا ثواب ہے۔ اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ سوائے مشرکوں کے قتال کے کوئی اور بھی جہاد ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ای ابو بکر زمین میں اللہ تعالیٰ کے جہاد کرنے والے شہیدوں سے فضل ہیں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں زمین پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اُنسے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور انکے لیے

اح
بازر طبرانی سنہ
ضعیف الاح
جاری دراد وسط
وہ بھی در غضب
بیغی نے فرسکو
ضعیف کا جہاد
بیان کے مختصراً
چو کہ یہ قول ایک
بن وینا کا ہے
صحیح کی سند
رفوعہ جکونین
گر بن ابی الدی
اور ابن جابر نے
نقص کیا کہ ابن جابر نے
بن عمرو سنائی
نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
نے یوش بن نوکیلی
وہ بھی کہیں ہی
قسم سے چاہی ہے
ایضاً اور رسول اللہ
اثر اہل مال کہ وہ
انھوں نے وہی
کیا کہ اثر از وہی
سکندر اور توہما
کالی وینا نے خبر
کہ وہ یہ صدقہ کا
سکندر نے غصہ
اور اسکا ہوا
دشمن کی خبر

بیچھڑے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ اُنکے پاس تشریف لیجائیے تو شاید اُنکے دل میں رعب رہیگا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ خوف ہے کہ اگر میں کچھ بدلوں کو وہ یہ جانیں گے کہ حال کچھ ہے اور قتال کچھ اور اگر خاموش رہوں تو یہ ڈر ہے کہ گنہگار ہوں تو اسکا مصداق بن رہیوں کہ گویم مشکل و گنگویم مشکل سراسر سے معلوم ہوا کہ جو شخص امر بالمعروف سے عاجز ہو اس پر لازم ہے کہ اُس جگہ سے دور رہے اور ایسی جگہ چلا جائے کہ مصیبت اُسکے سامنے نہ ہو۔ اور حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ اول جس جہاد پر تگ و دو پایا جاتا ہو وہ باقون کا جہاد ہے پھر زبانوں کا پھر دلوں کا جب دل اچھی بات کو نہیں پہچانتا اور برائی کا انکار نہیں کرتا تو اوعدھا کر دیا جاتا ہے کہ اوپر کی طرف نیچے ہو جائے۔ اور سہل بن عبد اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کے سوا دوسرے پر قادر نہیں اور امر و نہی اپنی ذات کے متعلق بجالاتا ہے اور دوسرے سے جو بُرائی ہو اُسکو دل سے جُرا جانتا ہے تو جہدِ امر معروف اور نہی منکر اُسکو چاہیے اسقدر بجالاتا ہے۔ اور فضیل رحمہ سے کسی نے کہا کہ تم امر معروف اور نہی منکر کیوں نہیں کرتے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے امر و نہی کی اور کافر ہو گئے اور اُسکی وجہ یہ کہ اُسکے عزم و انگو جو تکلیف دہی گئی تو اس پر سر نہ کیا۔ اور حضرت ثوری رحمہ سے کسی نے کہا کہ آپ امر معروف اور نہی منکر کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ جب منکر رُوث ہو تو اُسکو بند کون لگا سکتا ہے ان دلیلوں سے ظاہر ہوا کہ امر معروف اور نہی منکر واجب ہے اور اگر قدرت اُسکی بجا آوری کی ہو تو اسکا فرض ساقط نہ ہوگا پھر اس کے کہ کوئی اُسکی بجا آوری پر قائم ہو اب ہم اُسکے شروط اور اُسکے وجہ ہونے کی شرطیں ذکر کرتے ہیں۔

دوسری فصل امر معروف اور نہی منکر کے ارکان اور شروط کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ امر معروف اور نہی منکر دونوں کو ملا کر حسبِت کہتے ہیں اور حسبِت کے ارکان چار ہیں اول محتسب دوسرے محتسب علیہ یعنی مجرم تیسرے محتسب فیہ یعنی مصیبت چوتھے خود احتساب اور ان چاروں میں سے ہر ایک کے لیے جدا جدا شرطیں ہیں رکن اول محتسب ہے اُسکی شرطیں یہ ہیں کہ عاقل بالغ نسلمان قدرت رکھنے والا تو ان شرطوں سے مجنون اور لکا اور کافر اور عاجز ہو گیا اور رعایا میں سے ہر کوئی داخل رہا گو اُسکو بادشاہ کی طرف سے اذن نہ ہو اور فاشی اور غلام اور عورت بھی اس تعریف میں داخل رہی۔ اب ہم ان شرطوں کی وجہ بیان کرتے ہیں اور نیز جن قیدوں کو مستثنیٰ چھوڑ دیا اُسکے چھوڑنے کا باعث لکھیں گے۔ شرط اول تکلیف یعنی عاقل و بالغ ہونا اُسکی وجہ تو ظاہر ہے کہ غیر مکلف پر کوئی حکم لازم نہیں اور ہتھیار نہ رکھنے والے بھی ہیں اُن سے مراد شرط وجوب ہے نہ شرط جواز کیونکہ احتساب کا امکان اور جواز صرف عقل کا ہی مقتضی ہے اُسکا بلا غم و غمی نہیں چاہیے حتیٰ کہ لڑکا تیز دار قریب بہ بلوغ ہر چند مکلف نہیں مگر اُسکو جائز ہے کہ بُری بات کا انکار کرے اور شراب کو بہاد سے اور کھیل کی چیزیں توڑ ڈالے اور جب وہ یہ افعال کرے گا تو ثواب پائیگا اور کسی کو جائز نہیں کہ اُسکو ان افعال سے روک دے یہ لحاظ کیے گئے کہ یہ تو مکلف نہیں اس لیے کہ یہ افعال ثواب کے ہیں اور ایسا لڑکا ثواب کا اہل ہے مثلاً نماز اور اُسکی امامت اور دوسرے ثواب کے کاموں کا اہل ہے اور احتساب کا حکم ولایتوں کا سامنین کہ اُس میں جواز کے لیے بھی تکلیف شرط ہو اور اسی وجہ سے ہم نے اُسکو غلام اور رعیت کی قسمی فرد کے لیے ثابت رکھا ہے ان فعل سے منع کرنے میں اور بُری بات کے بگاڑنے میں ایک طرح کی ولایت اور حکومت ہوتی ہے مگر یہ حکومت صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے جیسے شرک کا مارنا اور اُسکے اسباب کا باطل کرنا اور ہتھیاروں کا چھین لینا کہ لڑکے کو بھی جائز ہے بشرطیکہ اُس سے خود اُس لڑکے کو ضرر نہ ہو تو جب کفر سے منع کرنا درست ہوا تو فسق سے روکنا بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ دوسری شرط ایمان کی قید کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے اس لیے کہ احتساب دین کی نصرت کا نام ہے تو اسکا اہل وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے جو اصل دین کا منکراؤ دشمن ہو تیسری شرط عادل ہونا اُسکو بعض لوگوں نے شرط کیا ہے اور کہا ہے کہ فاسق کو احتساب درست نہیں اور اپنی دلیل اس میں ایک تویہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اُن لوگوں پر جو کہتے ہیں اور قول کے بموجب خود نہیں کرتے وعید وارد ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّا مَرْدُونَ النَّاسِ بِالْغَدْرِ فَهُمْ يُبْغَضُونَ اَلَمْ تَرَ مَقَاتِلَ عِنْدَ اَمْرِ اَنْ تَقُولُوا لَا تَقْعَبُوا - دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

شہداء کو حکومت ہو کر ان کو ایک کام کا اور جو بدعت ہو کر آپ کو ۱۳ حق برائی بڑی بڑی اور بدعت کے بیان کر کے خود تیسری جزو ذکر کردہ ۱۴

مردی ہو کہ فرمایا کہ معراج کی شب کو میرا گندرا بیسے لوگوں پر ہوا جسکے لب آگ کی مقرر اخون سے کاٹے جاتے تھے میں نے اُنسے پوچھا کہ تم کوئی
 اخون نے کہا کہ ہم اس شرکاء حکم کرتے تھے اور خود اسکو نہیں کرتے تھے اور جی بات سے منع کیا کرتے تھے اور خود اسکے ترکب ہوتے تھے۔
 تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم اپنے نفس کو نصیحت کرو جب وہ نصیحت مان جائے تب لوگوں کو نصیحت
 کرو ورنہ مجھ سے چا کرو۔ چوتھی دلیل بطور قیاس بیان کیے ہیں اسطرح کہ دوسرے کا ہدایت کرنا اور راہ بتانا اس پر مقرر ہے کہ خود راہ پر پہنچ
 غیر کا سیدھا کرنا اپنے سیدھا ہونے کی فرج ہے اور درست کرنا زکوٰۃ ہے نصاب درستی کی تو جو شخص خود درست اور اچھا ہوگا وہ دوسرے کو کیسے
 درست کرے گی یہ تو مثل مشہور ہے سایہ کو درست بود چوب چو باشد نارست بد اور یہ جتنی دلیلین انھوں نے لکھی ہیں سب خیالات ہیں حق
 یہی ہے کہ فاسق کو احتساب جائز ہے اور اسکی برہان یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ احتساب میں کیا یہ شرط ہے کہ محتساب سب گناہوں سے معصوم ہوگا
 یہ شرط ہو تو خلاف اجماع ہے اور نیز باب احتساب کا بالکل بند کرنا ہو کیونکہ معصوم تو صحابہ رض بھی نہ تھے اور وہ گناہوں کا تو کیا ذکر ہی بلکہ انبیاء علیہ السلام
 کی عصمت میں اختلاف ہے اور قرآن مجید سے منسوب ہونا حضرت آدم علیہ السلام اور بعض دوسرے انبیاء کا عصمت کی طرف پایا جاتا ہے
 اور اسی لیے سید بن جبیر نے فرمایا تھا کہ اگر امر معروف اور نہی منکر وہی کیا کرے جس میں کوئی گناہ نہ ہو تو کوئی بھی اس امر کی تعمیل نہ کر سیکے گا
 امام مالک کو اُنکا یہ قول پسند آیا اور اگر یہ کہیں کہ معصوم ہونا صغیرہ گناہوں سے مشروط نہیں بیان تاکہ کہ حریر پینے والے کو جائز ہے کہ زنا
 اور شراب خواری سے منع کرے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آیا شراب خوار کو جائز ہے کہ کفار سے جہاد کرے اور کفر سے منع کرے کا احتساب نہ کرے
 اگر کہیں کہ نہیں جائز ہے تو خلاف اجماع ہوگا اسلئے کہ مسلمانوں کے لشکروں میں ہمیشہ نیک اور بہادر شراب خوار اور یتیموں پر ظلم کرنے والے
 سب قسم کے آدمی ہوتے تھے انکو جہاد سے مانعیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مبارک میں ہوئی نہ آپ کے بعد اور اگر یہ کہیں کہ شراب خوار کو
 جہاد کرنا اور کفر کی مانعیت کا احتساب جائز ہے تو ہم یہ سوال کریں گے کہ اسکو یہ بھی جائز ہے کہ قتل سے منع کرے اگر کہیں کہ جائز نہیں تو ہم یہ
 کہیں گے کہ پھر شراب خوار اور حریر پوش میں فرق بتانا چاہیے کہ حریر پوش کو جائز ہے کہ شراب سے منع کرے حالانکہ قتل شراب خواری کی نسبت
 اتنا ہی بڑا ہے جیسے شراب خواری حریر پوشی کی نسبت ہے تو کسی طرح کا فرق نہیں معلوم ہوتا اور اگر کہیں کہ قتل سے منع کرنا جائز ہے اور اسکی علت
 یہ بیان کریں کہ جو شخص ایک گناہ کا مرتکب ہے تو وہ اسی جیسے گناہ اور اُس سے کم رتبہ سے منع نہیں کر سکتا مان اُس سے زیادہ گناہ کو منع
 کر سکتا ہے تو یہ دعویٰ بے دلیل اور زبردستی ہے کیونکہ جب یہ بعید نہیں کہ شراب خوار زنا اور قتل سے منع کرے ویسا ہی یہ بھی بعید نہیں کہ زانی
 شراب پینے سے منع کرے بلکہ یہ بھی بعید نہیں کہ آدمی خود شراب پیے اور اپنے غلاموں اور خادموں کو شراب خواری سے منع کرے اور
 یہ کہے کہ مجھ پر نہی کو ماننا اور دوسرے کو نہی کرنا دو باتیں واجب ہیں تو یہ کہاں سے لازم آیا کہ اگر میں نے ایک بات میں معصیت کی تو دوسری
 میں بھی خدا تعالیٰ کا عاصی ہو جاؤں اور جس صورت میں کہ منع کرنا مجھ پر واجب ہو تو اسکا وجوب میرے ارتکاب کی جہت سے کیسے ساقط ہو جائیگا
 اور واقع میں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ منع کرنا شراب خواری سے اُسپر اسوقت تک واجب ہے کہ خود شراب نہ پیوے اور اگر پی لے گا تو
 اُسپر سے منع کرنا ساقط ہو جائیگا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ تمھاری تقریر سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ مجھ پر وضو اور نماز دونوں واجب ہیں
 مگر میں وضو کرتا ہوں گو نماز نہ پڑھوں اور سحر کھاتا ہوں اگرچہ روزہ نہ رکھوں تب تو میرے لیے دونوں ہیں پس اسکا جواب یہی ہے کہ ان دونوں میں سے
 ایک چیز دوسرے پر مترتب ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ غیر کا سیدھا کرنا اپنی رستی پر مترتب ہے اسلئے اول اپنے نفس کی رستی چاہیے پھر دوسرے کی موجب ثل اول
 خویش بعدہ در پوش تو اسکا جواب یہ ہے کہ سحر کا کھانا روزہ کے لیے ہوتا ہے اگر ذرہ نہ ہوتا تو سحر کھانا متحب نہ ہوتا اور چیز غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہے وہ اُس غیر سے
 جدا نہیں ہوا کرتی اور صورت تننا زعم فیہ میں غیر کی اصلاح اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مقصود نہیں ہوتی نہ اپنے نفس کی اصلاح غیبر کی
 اصلاح کے لیے تو ان میں سے جو ایک کو دوسرے پر مترتب کہتے ہو زبردستی ہے اسکی کوئی دلیل نہیں اور وضو اور نماز کے اعتراض سے اتنا ہی

لازم آتا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور نماز نہ پڑھے وہ وضو کے امر کو بجا لائیگا اور اسکا عذاب اس شخص کی نسبت کم ہوگا جو وضو اور نماز دونوں کا تارک ہوگا ایسا ہی جو شخص منع کرنا اور خود باز رہنا دونوں باتیں چھوڑ دیگا اسکو عذاب زیادہ ہوگا بہ نسبت اسکے جو دوسرے کام منع کرے اور خود نہی پر کاربند نہ ہو کیونکہ وضو شرط ہی بذات خود تو مقصود نہیں بلکہ نماز کے لیے مقصود ہی تو بدو ن نماز کے اسکا کچھ اعتبار نہیں اور نہ ہی پر کاربند ہونے میں احتساب شرط نہیں تو ان دونوں صورتوں میں کچھ مشابہت نہیں۔ اب اگر یوں کہا جائے کہ اسپر یہ لازم آتا ہے کہ کوئی یوں کہے کہ جب ایک مرد کسی عورت سے زبردستی زنا کرے اور وہ عورت اپنا منہ چھپائے ہو پھر اپنے آپ منہ کھول دے اور ضرور عین بہت زمانہ میں احتساب کرے اور عورت سے کہے کہ تجھے زنا میں تو زبردستی ہوئی مگر منہ کھولنے میں تو تو خود مختار تھی تو نے جو مجھ غیر محرم کے سامنے اپنے منہ کو کھول دیا بڑا کیا اپنا منہ ڈھانک لے تو یہ احتساب نہایت بڑا ہو کہ ہر مائل اسکو بڑا جانتا ہے اور ہر طبع سلیم اس سے نفرت کرتی ہے تو اسکا جواب یہ ہو کہ امر حق کبھی طبیعتوں کو بڑا معلوم ہوا کرتا ہے اور باطل اچھا معلوم ہوتا ہے اسکا لحاظ ضروری نہیں بلکہ لحاظ دلیل کا کیا جاتا ہے وہم و خیالات کی پیروی نہیں کی جاتی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد کا عورت سے یہ کہنا کہ اپنا منہ کھول و واجب ہے یا حرام یاباح اگر تم کو کہو کہ واجب ہے تب تو غرض حاصل ہے اسلئے کہ منہ کھولنا غیر محرم کے سامنے معصیت ہے اور اس سے منع کرنا حق ہے اور اگر کہو کہ بباح ہے تو مرد کو امر بباح کا کتنا درست ہے پھر جو تم کہتے ہو کہ فاسق کو احتساب درست نہیں اسکے کیا معنی ہو سکے اور اگر کہو کہ حرام ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب تو واجب تھا حرام کیسے ہو گیا اگر اس شخص کے زنا کے مرتکب ہونے سے ہوا تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک حرام کرنے سے دوسرا واجب حرام ہو جائے باقی رہا طبیعتوں کا نفرت کرنا اور اسکو بڑا جانا تو اسکی دو وجہیں ہیں اول تو یہ کہ اس مرد نے زیادہ تر ضروری چیز کو ترک کر کے اس سے کمتر ضروری کو اختیار کیا اور طبیعتیں جیسے اس بات کو بڑا جانتی ہیں کہ کوئی شخص ضروری بات کو چھوڑ کر بیفائدہ امر اختیار کرے یہ سب اس سے بھی نفرت کرتی ہیں کہ زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کمتر ضروری کو اختیار کرے مثلاً کوئی شخص مضمون کھانے سے تو احتراز کرے اور ہمیشہ زنا کرتا رہے تو ایسے شخص سے نفرت کی جاتی ہے یا کوئی غیبت سے بچے اور جھوٹی گواہی دیا کرے تو ایسے سے بھی نفرت کرتے ہیں اسلئے کہ جھوٹی گواہی دینی غیبت کی نسبت زیادہ خراب اور سخت ہے غیبت میں تو آدمی وہی بات کہتا ہے جو دوسرے میں ہو یعنی سچ بولتا ہے بخلاف جھوٹی گواہی کے لیکن طبیعتوں کا نفرت کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ترک غیبت واجب نہیں اور نہ اس سے یہ نکلنا ہے کہ اگر آدمی غیبت کرے یا قلم حرام کھائے تو اس سے اسکو عذاب زیادہ ہوگا اسی طرح آخرت میں آدمی کو اپنے گناہ سے ضرر زیادہ ہوگا بہ نسبت دوسرے کے گناہ کے ضرر سے تو اپنے نفس کی فکر نہ کرنی اور دوسرے کے بچاؤ میں مشغول ہونا طبیعتوں میں اسوجہ سے مکروہ ہے کہ اکثر کو چھوڑ کر کمتر کو اختیار کرنا ہے مثلاً اگر کسی شخص کا گھوڑا اور گام چھین جائے اور وہ گھوڑے کو چھوڑ کر گام کی طلب میں مشغول ہو تو طبیعتیں اس سے تنفر ہونگی اور اسکو جانینگی کہ بڑا کرتا ہے مالا لکھنے کوئی بات سوال گام کی طلب نہیں کی اور وہ کچھ ہی باتیں کی مگر چونکہ گھوڑے کی طلب کو چھوڑ کر گام کی طلب میں مصروف ہوا اسی جہت سے بڑا جانا گیا کہ اہم کو چھوڑا اور اس سے کم پر توجہ کی اسی طرح فاسق آدمی کا احتساب اسی وجہ سے بعید معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ اسکا احتساب اس جہت سے بڑا ہے کہ امر معروف یا نہی منکر ہو دوسری وجہ فاسق کے حساب کا بڑا معلوم ہونے کی یہ ہے کہ احتساب کبھی تو وعظ سے ہوتا ہے اور کبھی قہر سے اور جو شخص خود اول نصیحت نہیں مانتا اسکا زبانی وعظ مفید نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانے کہ میرا قول احتساب میں مقبول ہوگا اسوجہ سے کہ لوگ مجھ کو فاسق جانتے ہیں تو اسکو احتساب وعظ سے واجب نہیں کیونکہ اسکے وعظ میں کچھ فائدہ نہیں اسلئے کہ فسق اسکے وعظ کا فائدہ ساقط کر دیتا ہے اور جب وعظ کا فائدہ ساقط ہو جاتا تو وجوب وعظ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن جس صورت میں کہ احتساب منع سے ہو تو اس سے مراد قہر ہے اور قہر کامل یہ ہے کہ غلبہ فعل اور جہت دونوں میں ہو تو جس صورت میں محتسب فاسق ہوگا تو اگر وہ فعل میں غالب بھی ہوگا تو جہت میں مغلوب ہوگا کیونکہ اس پر

یہ اعتراض متوجہ ہوگا کہ تم اس فعل کے مرتکب کیوں ہو اور اسی وجہ سے اگر وہ حجت میں دبا ہوا ہو کہ فعل میں غالب ہوگا تو طبیعتیں اُسکے فعل سے نفرت کریں گی مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ وہ فعل حق نہ رہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے پنجے سے چھڑا دے اور اُسکا باپ جو مظلوموں میں موجود ہے اُسکو نہ چھڑا دے تو طبیعتیں اُس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا پنجہ ظالم سے چھوڑنا حقیقی نہ ہو تو اس سے یہ نکلا کہ فاسق پر وعظ سے احتساب اُس شخص کا واجب نہیں جبکہ اُسکے فسق کا حال معلوم ہو اسی لیے کہ وہ مانتے کا نہیں اور جبکہ اُسپر وعظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کہ میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئیں گے اور گالیوں سنا ئیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اُسکو وعظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں آئیں اس تقریر کا انجام یہ ہوا کہ فسق کے باعث احتساب کی ایک قسم یعنی وعظ زبانی باطل ہو گیا اُسکے لیے عدالت شرط رہی دوسری قسم یعنی احتساب قدری تو نہیں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گرا دے اور لہو کے آلات وغیرہ توڑے جب اُسکو ان امور پر قدرت ہو تو اُسپر کچھ دقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف صاف ہے اور آیتوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو انہیں اس بات کی بُرائی مذکور ہے کہ ان لوگوں نے اچھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انھوں نے امر کیا مگر اُنکے امر کرنے سے اُنکے علم کا زور پایا گیا اور ظالم کا عذاب زیادہ سخت ہوتا ہے اسوجہ سے کہ باوجود قوت علمی کے اُسکو کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اَلْمُتَّقُونَ اَلْمُفْعَلُونَ جہوداً وعدہ مراد ہے اور اس ارشاد میں وَتَسْوَنَ اَلْعُسْكَمُ اس بات کو بُرا فرمایا کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو بھول گئے نہ اسوجہ سے ہر اُن کی کہ انھوں نے دوسروں کو اچھی بات کا امر کیا اور دوسروں کا حال اسی لیے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ ظالم تھے اور اُنپر حجت قوی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کر لیجئے تو وہ حال احتساب زبانی کا ہے اور اُسکو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا وعظ زبانی غیر مفید ہے ان لوگوں کے حق میں جو اُسکے فسق سے آگاہ ہیں پھر اُسکے آخرین یہ فرمایا کہ مجھ سے شرم کس سے بھی غیر کو وعظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اُسکے معنی یہ ہیں کہ مجھ سے جیسا کہ اور زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول مت ہو جیسے یوں کہا کرتے ہیں کہ اول اپنے باپ کا پاس کرو پھر ہمسایہ کا ورنہ شرم کرو۔ اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر ذمی کسی مسلمان کو نہا کرتے دیکھتے تو وہ بھی اُسکو احتساب کرے کیونکہ ذمی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زنا مت کرو واقع میں درست ہے تو اُسپر حرام ہونا تو محال ہے بلکہ یا مباح ہو چکا یا واجب حالانکہ ذمی کا احتساب مسلمان کو منوع کہتے ہو تو اُسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا تو اب اگر کافر مسلمان کو اپنے فعل سے منع کریگا تو یہ صورت کافر کے غلبہ کی ہے مسلمان پر جو بموجب آیت بالا کے نہونی چاہیے پس اسی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جاتا ہے اور اگر صرف اُسے مسلمان کو زبان سے کہنا کہ زنا مت کرو یہ کہنا بذات خود اُسپر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اُس لفظ سے مسلمان پر حکومت کرنے کی ہوائی جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اسوجہ سے البتہ منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی مستحق ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کراہیم ذی عزت ہے تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر ہے جھکا احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زنا مت تو اُسکو سزا ملنی چاہیے اس لحاظ سے کہ اُسے زنا کی ممانعت کیوں کی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کافر نے یہ لفظ نہ کہا ہوا اور دین کی فروع کا خطاب ہمارے نزدیک اُسپر بھی ہو تو اُسوقت اس لفظ کے نہ کہنے پر سزا دی جائیگی اور اس مقام میں بحث ہے اُسکو چھٹنے فقہ کے مسائل میں لکھا ہے یہاں وہ ہمارے مقصود سے متعلق نہیں۔ چونکہ شرط احتساب میں بعضوں نے یہ لکھی ہے کہ محتسب کو امام اور حاکم کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے ان لوگوں نے رعیت میں سے ہر کسی کو احتساب ثابت نہیں کیا اور یہ قید لگانی خراب ہے اسی لیے کہ چھٹے جو آیتیں اور اخبار لکھے ہیں اُسے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بُری بات کو دیکھ کر سکوت کرے وہ گناہگار ہوگا کیونکہ بُری بات سے منع کرنا اُسپر واجب ہے جو انہیں دیکھے اور جس کیفیت سے دیکھے اور یہ حکم عام ہے اس میں یہ قید لگانی کہ حاکم نے اُس شخص کو یہ کام سپرد بھی کیا ہو دعویٰ بے دلیل اور بلا اصل ہے اور طرفہ یہ کہ رفہیون نے اُسپر بھی زیادتی کی اور کہا ہے کہ امر معروف نہ کرنا درست ہی نہیں جب تک کہ امام معصوم ظاہر نہ ہوں جو اُنکے نزدیک امام حق

اور پوشیدہ ہیں تو یہ فرق اس قابل نہیں کہ ان سے گفتگو کی جائے بلکہ ان کا جواب یہ ہے کہ جب وہ قاضیوں کے یہاں خون اور مال کے حقوق طلب کرنے آئیں تو ان سے یہ کہا جائے کہ تمہاری طرفداری کرنی امر معروفہ ہو اور جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے ان کے پیچھے سے تمہارے حقوق کا لٹکانا بھی غلط ہے اور تم جو حق طلب کرتے ہو یہ بھی منجملہ حقوق ہے اور یہ زمانہ تمہارے قول کے بموجب ظلم سے منع کرنے اور حقوق کے طلب کرنے کا نہیں اس لیے کہ اسی امام برحق ظاہر نہیں ہوئے جب ان کا ظہور ہو گا تب طلب کر لینا۔ اب اگر کوئی کہے کہ امر بالمعروف میں ثابت کرنا سلطنت اور حکومت کا ہے حکومت کا یہ ملک و ملک اور اسی وجہ سے کافر کے لیے امر بالمعروف نہیں باوجودیکہ اس کا قول حق ہوتا ہے تو چاہیے کہ رعیت میں سے بھی ہر کسی کو بدون والی اور امیر کے اختیار دینے کے ثابت نہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کو احتساب اس لیے منع ہوا کہ اس میں دباؤ اور حکومت کی عزت ہو اور کافر ذلیل ہے اس کو اس بات کا استحقاق نہیں کہ مسلمان پر حکم کرنے کی عزت حاصل کرے لیکن ہر فرد مسلمان دین کی وجہ سے اس عزت کا استحقاق رکھتا ہے اور جس چیز میں حکومت اور دباؤ کی عزت ہو وہ امام کے اختیار دینے کی محتاج نہیں مثلاً تعلیم اور بتلانے کی عزت کہ سب کے نزدیک مستحق ہے کہ اگر کوئی شخص جاہل ہو اور وہ نادانگی سے ایک امر منکر کا مرتکب ہو رہا ہو تو اس کو حرمت اور واجب ہونے کو بتلانے کے لیے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں حالانکہ عزت استاد کی اور رہنمائی کی اس میں موجود ہے اور جب کو بتانا ہے اس کو ذلت جاہل ہونے کی ہے لیکن اس قسم کی عزت میں صرف دینداری کافی ہے امام کا حکم ہوا نہ اور یہی حال منع کرنے کا ہے اور تفصیل اس تقریر کی ہے کہ احتساب کے پانچ مرتبے ہیں چنانچہ مذکور ہو گئے اول تعریف دوم وعظ لطیف باتوں سے ستم زبردستی سے منع کرنا اور قہراً فعل کر دیکھا مثلاً لمو کے آلات کا توڑ ڈالنا اور شراب کو گرا دینا اور ریشمی کپڑا جو کوئی پہنے اس کے بدن سے اتار لینا اور چھینا ہوا مال غاصب سے بزور لیکر مالک کے حوالے کرنا چار مرتبہ سخت و سست کرنا اور اس سے یہ غرض نہیں کہ بخش کے بلکہ یوں کر کہنا کہ ای جاہل ای عقل کے دشمن کیا تو خدا سے تعالیٰ سے نہیں ڈرتا یا اور کوئی ایسا ہی لفظ بولنا پانچویں ڈرانا اور مار سے دھمکانا یا اتنا پیٹنا کہ جس کام کا وہ مرتکب ہو اس سے باز آوے مثلاً جو شخص غیبت کیا جاتا ہے اور زنانہ کی تہمت لگائے جاتا ہے یا گالیان برابر دیتا ہے تو اس کی زبان کا چھین لینا تو ممکن نہیں گرانے سے سکت کر سکتے ہیں اور اس میں کچھلی صورت میں حاجت استعانت اور مددگاروں کی دونوں طرفوں کو ہوتی ہے اور نوبت کشت و خون کی پہنچتی ہے اور غلام ہو کہ چار پہلی صورتوں میں امام کے اذن کی کچھ حاجت نہیں لیکن اس پانچویں مرتبہ میں البتہ بحث ہے جو عنقریب مذکور ہوگی اول مرتبہ بتلانے کا اور دوسرا وعظ کا وہ تو کسی طرح محتاج امام کی اجازت کا نہیں اور چوتھا مرتبہ یعنی کسی فاسق کو جاہل اور حق اور بدکار اور خدا سے تعالیٰ سے کم فہم رکھنے والا اور جو ایسے الفاظ بولے کہ اس کا ایک سچی بات ہے اور سچ اسی بات کا مقتضی ہے کہ بلا تامل بولا جائے بلکہ افضل درجات وہ حق بات ہے جو ظالم حاکم کے سامنے بولی جائے جیسے کہ حدیث میں وارد ہے تو جس صورت میں کہ حاکم کے خلاف سچ بولنے کا حکم ہے تو اس میں حاکم کے اذن کی کیسے حاجت ہوگی اور تیسرا مرتبہ یعنی لمو کے آلات کو توڑ دینا وغیرہ تو یہ ایسا فعل ہے کہ بدون اجتہاد کے بھی اس کے کرنے میں حق ہوتا ہے تو اس میں امام سے اذن کی کیا حاجت ہے یا ان پانچوں مرتبہ یعنی مددگار جمع کرنے اور ہتھیار گھیننے تو اس سے نوبت کبھی بلواسے عام کی ہو جاتی ہے اسی لیے اس میں بحث ہے چنانچہ مذکور ہوگی اور اکابر سلف جو ہمیشہ دایوں کو احتساب کرنے کے عادی رہے یہ امر دلیل قاطع ہے اس بات کی کہ ان کا اجل عطا تھا کہ اس باب میں حاجت حاکم کے اجازت دینے کی نہیں بلکہ جو شخص کہ امر معروفہ کر گیا تو وہ حال سے خالی نہیں یا حاکم راضی ہو گا یا ناراض اگر راضی ہو گا تب تو بہتر ہے اور اگر ناراض ہو تو اس کی ناراضی ایک امر منکر ہے و واجب ہے کہ اس کے سامنے اس کی جراتی بیان کی جائے تو پھر ایسی بات میں اس کے اذن کی حاجت کیسے ہوگی اور سلف کی عادت سے معلوم ہوتا ہے کہ اماموں کی منکرات کو نہ مانتے تھے اور اس کی جراتی سامنے ہی بیان کرتے تھے چنانچہ مروی ہے کہ مروان بن حکم نے نماز عید سے پہلے خطبہ پڑھا اس کو ایک شخص نے کہا کہ خطبہ تو نماز کے بعد ہوا کرتا ہے مروان نے اس کو کہا کہ ہم تم کو سمجھ لینگے حضرت ابوسعید خدری رضی عنہ نے فرمایا کہ اس کو جو کچھ حکم تھا اس کی تعمیل کی ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تمہیں سے کوئی بُری بات دیکھے تو چاہیے کہ اس کو

اس کو سزا دینا اور نہی منکر کے احکام اور معروفہ و نہی منکر کے ارکان میں

اپنے ائمہ سے دور کرے اور اگر انہوں نے تو زبان سے کرے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں اسکو برا جاسے اور یہ ضعیف تر ایمان ہی تو اسکا ہر سلف ان احکام سے بھی سمجھے تھے کہ سلاطین بھی امنین داخل ہیں تو پھر اس کے اذن کی حاجت کیسے ہوگی۔ اور مروی ہے کہ خلیفہ ہمدی جب کہ حضرت یحییٰ بن یوسف کے عہد میں آیا تو کچھ عرصہ تک ٹھہرا پھر جب طوائف کرنے لگا تو لوگوں کو فائدہ کعبہ کے پاس سے ہٹا دیا حضرت عبداللہ بن مرزوق نے جنت کے اسکا گریبان پکڑ کر بلایا اور فرمایا کہ دیکھ کیا کرتا ہے تجکو اس گھر کا سختی زیادہ کئے بنایا ہے کہ جو کوئی دور یا نزدیک سے اس کے پاس پہنچے تو اسکو خانہ کعبہ کہتے جانے دے اور بیچ میں روک دے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَوْصُوا الصَّالِحِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ اتھاق تجکو کئے دیا خلیفہ اٹھا ممتحنہ تاکئے لگا اور انکو بچا پاتا تھا اسلیئے کہ وہ اس کے باپ دادا کے موالی میں سے تھے کہنے لگا کون ہے عبداللہ بن مرزوق آپ نے کہا کہ ان خلیفہ انکو گرفتار کر کے بغداد میں لے آیا اور اسکو اچھا نہ جانا کہ انکو سزا ایسی دے جس سے عوام میں انکی ذلت ہو جس نظر سے انکو گھوڑوں کے طریقہ میں بند کر دیا کہ انکی لاتون اور ٹاپوں میں پھل جائیں اور ایک کاشٹے والا گھوڑا اس کے پاس کر دیا تاکہ انکو کاٹ کھائے اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کو انکارام کر دیا کہ کسی طرح کی تکلیف انکو نہ ہوئی راوی کہتا ہے کہ پھر خلیفہ نے انکو ایک حجرہ میں بند کر کے اسکی گنجی آپ نے لی تین روزہ کے بعد انہیں سے نکل کر باغ میں داخل ہوئے اور وہاں کاسبزہ کھانے لگے ہمدی کو جو آپ کی اطلاع ہوئی آپ نے سے پوچھا کہ تمکو کئے نکالا فرمایا کہ جسے جگہ بند کیا تھا اسی نے نکال دیا پوچھا کہ کس نے کیا تھا فرمایا کہ جس نے نکال لیا خلیفہ بہت بھکا اور چھپا کہ تمکو خوف نہیں کہ میں تمکو جان سے مار ڈالوں گا آپ نے اپنا سر اسکی طرف اٹھا کر فرمایا کہ اگر موت و حیات تمھارے قبضہ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ میں ڈرتا غرض کہ آپ مجھ سے ہیں بیان تک کہ ہمدی مر گیا پھر لوگوں نے انکو رہا کر دیا تو آپ مکہ معظمہ کو واپس آئے اور اسی اثنا میں آپ نے نذر کی تھی کہ اگر خدا سے تعالیٰ تمکو انکے ہاتھ سے رہائی دیگا تو میں تنہا اونٹ قربان کر دینگا پس تدبیر کر کے نذر اپنی پوری کی۔ اور حبان بن عبداللہ سے منقول ہے کہ ہارون رشید ایک محلہ دونین میں سیر کو نکلا اس کے ساتھ سلیمان بنی ابی جھونی ہاشم میں سے تھا ہارون رشید نے کہا کہ تیرے پاس ایک لوٹدی خوب گاتی تھی اسکو بلاؤ وہ آئی اور راک گا یا اگر خلیفہ کے پسند نہ آیا اس سے پوچھا کہ تجکو کیا ہوا اس نے کہا کہ یہ عود میرا نہیں خلیفہ نے خادم سے کہا کہ اسکا عود لے آ وہ لے آیا تھا اٹھارہ مین ایک بوڑھا خراکی گھلیا ان میں رہا تھا خادم نے کہا کہ بڑھے میان ہو اس نے جو سر اٹھا رہا تو عود دیکھا اس کے ہاتھ میں سے لیکر زمین پر دسے تاکہ وہ ٹوٹ گیا خادم اسکو گرفتار کر کے اس محلہ کے حاکم کے پاس لیگیا اور کہا کہ اسکو حوالا ت میں رکھو کہ یہ امیر المومنین کا بھروسہ حاکم محلہ نے کہا کہ بعد اومین اس سے بڑھکر کوئی عابد نہیں یہ امیر المومنین کا مجرم کیسے ہوا اس نے کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اسکو مان لو پھر ہارون کے پاس گیا اور کہا کہ میں عود لیے ایک بوڑھے کے پاس گذر کر وہ گھلیا ان میں رہا تھا میں نے اسکو بچنے کو کہا اس نے جو میرے ہاتھ میں دیکھا اسکو زمین پر پٹک کر توڑ ڈالا ہارون رشید جل میں گیا اور اسے عقصہ کے انگلیں میں ہو گئیں سلیمان نے کہا کہ اتنا غصہ کیا ضرور ہو حاکم محلہ سے کہلا بھیج کہ وہ اسکی گردن کاٹ ڈالے اور اسکی لاش وجہ میں پھینک دے ہارون نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم اسکو بلوا کر اس سے اول بحث کریں چنانچہ قاصد اس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین کے پاس چلو بلایا ہے اس نے کہا ہتر اچھی نے کہا سوار ہو لو کہ اسکو سوار ہو لگا غصہ پیادہ اس کے ساتھ گیا اور محل کے دروازہ پر کھڑا ہوا ہارون کو خبر ہوئی کہ بوڑھا حاضر ہوا اس نے اپنے مذہب سے پوچھا کہ تمھاری کیا اصلاح ہے یہ منکر چرین جو ہمارے سامنے ہیں انکو اٹھو ادین اور اسکو اسی جگہ بلو ادین یا کسی اور جگہ جان منکر نہوا اٹھ چلیں اور وہاں بلو ادین سب کی اصلاح ہی ہوتی کہ وہ ہر مجلس میں اٹھ چلو غرض کہ سب اٹھ کر ایسے مکان میں جا بیٹھے جان امر منکر نہ تھا پھر بوڑھے کے بلانے کا حکم دیا وہ اندر گیا اسکی آستین میں ایک قبیل تھی جس میں گھلیا ان میں خادم نے اس سے کہا کہ اسکو اپنی آستین سے نکال ڈال تب امیر المومنین کے سامنے جائے گا کہ یہ تو میری غدارت کے لیے ہے اس نے کہا کہ رات کو کھانا ہم کھا دیئے بوڑھے نے کہا کہ تجکو تمھارے کھانے کی حاجت نہیں ہارون نے خادم سے کہا کہ تو اس سے کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ اسکی آستین میں گھلیا ان میں یہ کہتا تھا کہ انکو ڈال کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو یہ نہیں ڈالتا ہارون نے کہا

نہایت پرہیزگار اور پارسہ والا اور ناپاک

۱۲ - تفسیر سے بدست آتا کہ وہ قتل کیا کرے ان اس سلطان صمدی اللہ علیہ وسلم جو شخص اس وقت کہ اس سلطان کی اس بات کہ اس کے لئے جان کو ہلاک نہیں ۱۲

بجھٹ ہی کیونکہ بادشاہی خزانوں پر چڑھائی کر کے مال لینا اور مالکوں کو حوالہ کرنا اور ریشمی کپڑوں کو ادھیرنا اور اس کے گھومین سے شراب کا گراگنا گویا اس کے رعب کو دور کرنا اور اس کی بیعت و شہادت کو کھونا ہی اور یہ منوع ہو چنانچہ اخبار میں درود بھی جس طرح کہ امر شکر پر سکوت کر لے لئے نہی وارد ہو تو اب دو ممنوع ایک دوسرے کے معارض ہوئے تو اس صورت میں بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہی کہ دیکھا جائے کہ وہ منکر کس پر ہوا
برابر اور بادشاہ پر چڑھائی کرنے سے اس کی شہادت کس قدر ساقط ہو جائیگی اور یہ بات ایسی ہی جس کا ضبط ممکن نہیں۔ اور شاگرد اور شاگرد کا معاملہ آپس میں آسان ہی اس لیے کہ عزت اس استاد کی ہوتی ہی جو علم دین سکھائے اور جو عالم کہ علم کے بموجب عمل نہ کرے اس کی کچھ عزت نہیں تو شاگرد کو جائز ہی کہ جو علم استاد سے سکھا ہو اسی کے بموجب اس سے معاملہ کرے۔ اور مروی ہو کہ حضرت حسن بصریؒ اسے سوال کیا گیا کہ بیٹا اپنے باپ پر حسبت کیسے کرے آپ نے فرمایا کہ جب تک باپ کو غصہ نہ آوے تب تک نصیحت کرے اور جب وہ غصہ ہو جاوے تو وہ خاموش ہو رہے۔ پانچویں شرط محسب کا در ہونا ہی کہ عاجز آدمی پر بجز دل کی حسبت کے اور وجہ نہیں اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو وہ اس کی محسبت کو برا جانتا ہو اور دل سے متنفر ہوتا ہو اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ کفار سے جہاد کرو اپنے ہاتھوں سے اور اگر یہ نہ ہو سکے اور صرف ان کے سامنے ناک بھون چڑھا سکو تو یہی کرو۔ اور یاد رکھو کہ وجوب کا ساقط ہونا اس پر منحصر نہیں ہی کہ عاجزی محسوس ہو بلکہ اس میں وہ صورت بھی شامل ہی جس میں خوف جراتی اور ایذا پہنچنے کا جو کہ وہ بھی عاجزی ہی ہی اسی طرح اگر ایذا کا خوف نہ ہو مگر یہ جانے کہ میرا انکار مفید نہ ہو گا تو ضرور ہی کہ حسبت میں ان دو باتوں کا لحاظ کیا جائے یعنی در صورت منع کرنے کے اس کا کچھ اثر نہ ہونا اور دوسرے تکلیف اور ایذا سے ڈرنا اور ان دونوں باتوں کے اعتبار کرنے سے چار حالتیں حسبت کی حاصل ہوتی ہیں ایک یہ کہ دونوں باتیں جمع ہوں یعنی اس کو معلوم ہو کہ میری حسبت مفید نہ پڑیگی اور اگر لوگوں کا توڑ پھوٹ کا تو اس صورت میں اس پر حسبت واجب نہیں بلکہ بعض مواضع میں عجب نہیں کہ حرام ہو یا ان اس پر لازم ہو کہ ایسے مقامات میں نہ جاوے اور اپنے گھر میں بیٹھ رہے تاکہ بری باتوں کے دیکھنے کی نوبت نہ آوے اور بدون سخت ضروری یا واجب کام کے گھر سے باہر نہ نکلے اور اس پر اس شہر کو چھوڑنا اور اس سے ہجرت کرنی لازم نہیں مگر جس صورت میں کہ لوگ زبردستی فساد میں شریک کریں یا ظلم میں سلاطین کی موافقت کریں تب بابت ہجرت لازم ہی بشرطیکہ ہجرت پر قادر ہو کیونکہ جو شخص در بدستی سے گریز کر سکتا ہو اس کے حق میں اکراہ اور جبر قدر نہیں ہوتا دوسری حالت یہ ہے کہ دونوں باتیں مفقود ہوں اس طرح کہ جانتا ہو کہ انکار میرے قول یا فعل سے جاتا رہیگا اور کوئی مجھ کو ایذا نہ دے سکیگا تو اس صورت میں اس پر انکار واجب ہو گا اور لا قدرت مطلق اسی صورت کا نام ہی تیسری حالت ہے کہ جانتا ہو کہ میرا انکار مفید نہ پڑیگا مگر کسی ایذا کا خوف بھی نہیں تو اس صورت میں اس پر حسبت غیر مفید ہونے کی جہت سے وجہ تو نہیں مگر مستحب ہی اس نظر سے کہ شعرا اسلام کا ظاہر کرنا اور لوگوں کو امر دینی پر واقف کرنا ہی۔ چوتھی حالت اس کے برعکس ہی یعنی جانے کہ مجھ کو ایذا تو پہنچے گی مگر امر شکر بھی میرے فعل سے جاتا رہیگا مثلاً کسی فاشق کا شیشہ پتھر مار کر توڑ دینا یا خود کو چھپٹ کر زمین پر دے مارنا کہ امر شکر تو فوراً جاتا رہیگا لیکن یہ جانتا ہو کہ ایسا کرنے سے دھولیں اور جوتیاں بھی لینگلیں تو ایسی صورت میں حسبت نہ واجب ہی اور نہ حرام بلکہ مستحب ہی اور اس کے مستحب ہونے پر وہ حدیث دلالت کرتی ہی جس کو ہم امام ظالم کے سامنے کلمہ حق بولنے کے ثواب لکھ آئے ہیں اور ہمیں شک نہیں کہ یہ حسبت مقام خوف ہی اور اس پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہی جو ابو سلیمان دارانی رحم سے مروی ہی کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے کسی خلیفہ سے ایک کلام سنا اور چاہا کہ اس کو رد کروں اور جان لیا کہ جان سے مارا جاؤ گا مگر مجھ کو قتل ہونے لے نہیں روکا بلکہ یہ معاملہ علی رؤس الاشمام تھا تو مجھ کو یہ خوف ہوا کہ کمین لوگوں کی نمود کے لیے بات کو میں آرستہ نہ کروں اور پھر جان کی چٹا جائے اور فعل خالص خدا کے لیے بھی نہ ہو اس لیے چپ ہو رہا۔ اب اگر یہ کہو کہ حالت قتل کے خوف میں بھی اگر حسبت مستحب ہی تو اس آیت کے معنی کیا کہو گے ولا تلقوا بأیدیکم الی التملکۃ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس باب میں تو سب کا اتفاق ہی کہ ایک مسلمان کو جائز ہی کہ کفار کی صفی

شراب نوشی اور زنا اور نماز کے ترک پر اسکو حسب جائزہ لیکن جو باتیں ایسی ہوں کہ بعض افعال کے قرینے سے تو مصیبت معلوم ہوتی ہوگی اور کسی وجہ سے انہیں اجتہاد کی ضرورت ہو تو عامی شخص اگر ایسی باتوں میں غرض کریگا تو بہ نسبت درستی کے بگاڑ زیادہ کرے گا۔ اور جو لوگ کہ حسب کی ولایت بجز حاکم کی اجازت کے ثابت نہیں کرتے اُنکا گمان ایسی ہی صورت سے بچتا ہوتا ہے کیونکہ جب حاکم کی اجازت کی قید نہ رہی تو کیا عجب ہو کہ حسب کی تعمیل ایسا شخص کرے جو اپنی معرفت یا دیانت کے قاصر ہونے کی جہت سے اسکا اہل نہو اور انجام کو موجب طرح طرح کے غلوں کا ہو اور اسکی توضیح و تحقیق عنقریب مذکور ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ البتہ یہ کہو کہ تھنے تو مطلق علم کو لکھا ہو کہ ایذا پہونچنے اور حسب کے مفید ہونے کا علم ہو پس اگر علم کے عوض محتسب کو ظن ہو تو اسکا حکم کیا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان ابواب میں ظن غالب بنزائے علم کے ہے اور فرق صرف اُسی جگہ ہوگا کہ جہاں ظن اور علم ایک دوسرے کے متعارض ہوں کہ جانب علم یقینی کو ظن پر ترجیح دی جائیگی اور دوسری جگہوں میں علم کا حکم جدا ہوتا ہے اور ظن کا جدا یعنی اگر محتسب کو قطعاً معلوم ہو کہ حسب مفید ہوگی تو وجوب حسب اس صورت میں اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائیگا اور اگر ظن غالب غیر مفید ہونے کا ہو مگر احتمال مفید ہونے کا بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ ہو کہ ایذا کی توقع نہ ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ حسب واجب ہے یا نہیں اور ظاہر تر یہ ہے کہ واجب ہے اس لیے کہ اس میں ضرر تو کچھ ہی نہیں اور فائدہ مستغرق ہو اور امر معروف و نہی منکر کی عام نص میں ہر حال میں مقتضی وجوب ہیں اور ہم جو انہیں سے بطریق تخصیص اس حسب کو مستثنیٰ کرتے ہیں جس میں عام مفید ہونے کا ہو تو یا اجماع سے کرتے ہیں یا قیاس ظاہر سے اور قیاس مذکور یہ ہے کہ امر بذات خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس میں مامور مقصود ہوتا ہے تو جس صورت میں مامور سے قطعاً یاس ہو تو وجوب سے کیا فائدہ ہوگا یا ان جس صورت میں مامور سے یاس نہ ہو تو مناسب ہے کہ وجوب ساقط نہ ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ جس ایذا کے پہونچنے کی توقع ہو وہ نہ تو یقینی ہو اور نہ غلبہ ظن سے معلوم ہو بلکہ اس میں شک ہو یا غالب ظن اس کے ہونے کا ہو اور احتمال ہوئے گا بھی ہو سکتا ہو تو اس احتمال سے وجوب ساقط ہوگا یا نہیں یا حسب اسی صورت میں واجب نہیں جس میں یقین ایذا پہونچنے کا ہو یا ہر حال میں واجب ہے صرف اس صورت میں نہیں جس میں غلبہ ظن ایذا کا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر ظن غالب ایذا کا ہو تو حسب واجب نہیں اور اگر عدم ایذا کا ظن غالب ہو تو حسب واجب ہے اور احتمال ضعیف ایذا سے وجوب ساقط نہیں ہوتا اس لیے کہ امکان ضعیف کو حسب میں ہو سکتا ہو اور اگر غلبہ ظن کسی طرف نہ ہو اور شک ہو کہ ایذا ہوگی یا نہیں تو یہ صورت محل گفتگو ہے کہ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موافق عام فصول کے اصل وجوب ہے اور وجوب ایذا پہونچنے سے ساقط ہوتا ہے اور ایذا کا پہونچنا جیسی ہوگا کہ قطعاً یا غلبہ ظن سے توقع ایذا کی ہو اور چونکہ اس صورت میں ایذا کا نہ علم نہ غلبہ ظن تو وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے یہ احتمال ظاہر تر ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یون کہیں کہ حسب اسی صورت میں واجب ہے کہ عدم ضرر کا علم محتسب کو ہو یا غلبہ ظن ہو اور چونکہ بیان دونوں نہیں تو وجوب نہونی چاہیے مگر عموماً جو امر معروف کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں اُن کے روئے احتمال اول ہی زیادہ درست ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ توقع ضرر کی بزدلی اور جرأت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے نامزد بزدل تو دوسرے احتمال کو قریب سمجھتا ہے گویا کہ نظر کے سامنے ہے اور اس سے ڈر کر تاہی اور ولیر بہادر اپنے اوپر ضرر کا پہونچنا اپنی سرشت کی وجہ سے بعید جانتا ہے بیان تک کہ جب تک اسکو ضرر ہو نہیں لیتا تب تک ضرر کی تصدیق نہیں کرتا تو اب اعتماد کس پر کرنا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اعتماد طبیعت کے اعتدال اور عقل اور مزاج کی سلامتی پر کرنا چاہیے اس لیے کہ نامزدی ایک ہی یعنی دل کا ضعیف ہونا اور اسکا سبب قوت کا ضعف اور کمی ہے اور یہ یعنی عقل کی دلیری بھی اعتدال کے درجے سے خارج اور افراط کا مرتبہ ہے اور یہ دونوں نقصان ہیں کمال صرف اعتدال میں ہے جسکو شجاعت کہتے ہیں اور نامزدی اور تہور میں سے ہر ایک کبھی تو نقصان عقل کے باعث ہرزد ہوتی ہے اور کبھی مزاج میں افراط اور تقریط کے خلل کی جہت سے کیونکہ جسکا مزاج نامزدی اور جرأت کی صفوں

نہیں سمجھتا تو جبل کے سبب نامردی کا رنگ ہوتا ہے اور کبھی تجرہ اور روزمرہ کے عادی ہونے سے خرابی کے طریقوں اور اس کے دفع کی تدبیریں واقف ہوتا ہے جو ضعف دلی کی وجہ سے شرارتی بعید الوقوع آسمین وہ اثر کرتی ہے جو شجاع معتدل کے حق میں قریب الوقوع شرارت کرتی ہے اسی وجہ سے دونوں طرفوں کا کچھ اعتبار نہیں اور نامرد کو لازم ہے کہ اپنی نامردی کی علت کو مشکل و دور کرے اور اس کی علت یا جہالت ہے یا ضعف اور جبل تجرہ سے دور ہوتا ہے اور ضعف اس فعل کو بار بار کرنے سے جس سے ڈر لگتا ہو تاکہ عادت ہو جائے کہ یہ نہ مناظرہ اور وعظ کا مبتدی کبھی ضعف کے باعث دل چور یا کرتا ہو مگر جب مہارت اور عادت ہو جاتی ہے تو ضعف جا کر رہتا ہے اسی طرح ہر کام میں قیاس کی پالیسی پھر اگر محاسب ضعف غالب ایسا ہو کہ زوال کے قابل نہ ہو تو اس کا حکم اُس کے حال کا تابع ہوگا یعنی جیسے کوئی بیمار بعض واجبات سے معذور گن جاتا ہے اسی طرح صحبت کے وجہ سے ایسے ضعیف دل کو معذور سمجھا جائیگا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو سمندر کے سوا ہونے میں غیرونی غالب ہوا ایک راے کے بموجب اس پر حج اسلام واجب نہیں اور جو زیادہ خوف نہ کرتا ہو اس پر وجہ ہر تو اسی طرح کا حال صحبت کے وجہ ہونے کا جاننا چاہیے۔ اب اگر یہ کہو کہ ضرر متوقع کی حد کیا ہے آدمیوں کا حال تو اس باب میں مختلف ہوتا ہے کبھی ایک ہی لفظ سے ایذا پاتا ہے کبھی مار سے کبھی اس بات کو ٹرا جانتا ہے کہ محاسب علیہ السلام کے حق میں غیبت وغیرہ سے زبان درازی کرے یا بادشاہ کے بیان اس کی جالی کو مارے یا کسی مجلس میں اس پر طعن کرے جس میں طعن کرنے سے اس کو ضرر ہو اور جس شخص کو کسی اچھی بات کا امر کیا جاتا ہے اس سے کسی نہ کسی قسم کی ایذا کی توقع ہوتی ہے تو اس ایذا اور ضرر کی حد بتلانی چاہیے جس سے صحبت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بحث بھی دقیق ہو اور صوت اس کی کثیر الوقوع اور اس کے ہونے کے مقامات منتشر ہیں مگر ہم حتی الوسع اس کے تسام کو عصر کے ساتھ لکھتے ہیں اور تشکر کا ایک جگہ کہتے ہیں کہ کہیں نہیں کہ مکر وہ یعنی بُرائی اور ایذا مطلوب کے مخالف ہے اور دنیا میں مخلوق کے مطالب چار طرح کے ہوتے ہیں نفس میں تو علم مطلوب ہے اور بدن میں تندرستی اور مال میں ثروت اور لوگوں کے دلوں میں جاہ کا جمال ہنا غرض کہ چار مطلوب ٹھہرے علم اور تندرستی اور ثروت اور جاہ یعنی لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا جیسے ثروت و دیون کے مالک ہونے کا نام ہے اور جس طرح کہ روپیوں کا مالک ہونا غرضوں کے چال ہونے کا وسیلہ ہے ویسے ہی لوگوں کے دلوں کا مالک بھی غرضوں کا ذریعہ ہے اور جاہ کے حصول کی تحقیق اور طبیعت انسانی کے اس کی طرف رغبت کرنے کا سبب جلد سوم میں انشاء اللہ مذکور ہوگا اور ان چاروں مطالب میں سے ہر ایک کو آدمی اپنے لیے اور اپنے اقارب اور مخصوصوں کے لیے طلب کیا کرتا ہے اور ان میں دو باتوں کا ہونا جبراً جانشاہی ایک تو موجود چیز کا جاننا رہنا دوسرے متوقع چیز جو اپنے پاس نہ ہو اس کا نہ ملنا تو ضرر صرف دو ہی طرح ہوتا ہے یا چال چیز کے دور ہونے سے یا متوقع کی تاخیر اور انہما سے ایسے کہ متوقع اسی چیز کو کہتے ہیں جس کا حال ہونا ممکن ہو اور جس کا حصول ممکن ہے وہ گویا حاصل ہی ہے اور اس کے اسکان کا خوف ہونا گویا حصول کا خوف ہوتا ہے تو اب ضرر دو قسموں میں آتا ہے ایک متوقع چیز کے نہ ملنے کا خوف تو اس صورت میں تو متعجب نہیں کہ امر بالمعروف کے ترک کرنے کی کسی طرح اجازت دی جائے اور ہم اس خوف کی مثال چاروں مطالب مذکورہ میں لکھتے ہیں علم میں تو یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص اپنے استاد کی کسی خصوصیت پر حسرت نہ کرے اس خوف سے کہ وہ استاد سے میری بُرائی بیان کرے گا اور پھر استاد چکو تعلیم نہ کریں گے اور صحت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص طبیعت خیر پوش کے پاس جائے اور اس کو اس ڈر سے منع نہ کرے کہ آئندہ میرا علاج نہ کرے گا اور اس وجہ سے تندرستی متوقع ترک جائیگی اور مال کی مثال یہ ہے کہ صحبت بادشاہ اور اُمرا اور ان لوگوں پر نہ کرے جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس خوف سے کہ وہ آگے کو روزیہ بند نہ کر دیں اور سلوک ترک کریں اور جاہ کی مثال یہ ہے کہ جس شخص سے آئندہ کو نصرت اور بچ کر کرنے کی توقع ہو اس پر حسرت نہ کرے اس ڈر سے کہ مہاراجہ حاصل ہو یا اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کے سامنے جس سے توقع حکومت ملنے کی ہے بُرائی نہ کر دے تو ان خوفوں سے جو چاروں مثالوں میں بیان ہوئے صحبت کا وجوب ساقط نہیں ہوتا اس لیے کہ ان میں خوف زیادہات کے نہ حاصل ہونے کا ہے اور نامردیوں کے نہ ملنے کو مجازاً ضرر کہتے ہیں حقیقی ضرر صرف متوقع چیز کے چلنے کے رہنے کا نام ہے اور اس سے کوئی چیز

مستثنیٰ انہیں بجز جس شے کے جسکی طرف حاجت تھی ہو اور اسکے فوت ہو جانے میں زیادہ ضرر ہو بہ نسبت منکر پر خاموش رہنے کے مثلاً ایسی صورتیں
 کہ عرض بغل موجود ہو اور اسکی جہت سے طبیعت کی حاجت ہو اور توقع ہو کہ اسکی دوست سے تندرست ہو جائے اور جائے کہ دیر کرنے سے مرض
 کی شدت ہو جائیگی یا دیر پا ہو جائیگا اور عجب نہیں کہ نوبت ہلاک کی ہو چکے اور جاننے سے ہماری غرض ظن غالب ہو جس سے پانی کا استعمال
 چھوڑ کر تیمم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے چنب ظن غالب اس درجہ کو ہو تو یہ نہیں کہ حسب نہ کرنے کی اجازت دی جائے اور علم میں حاجت
 ہونے کی مثال یہ ہو کہ محتسب محلات دین سے ناواقف ہو اور بجز ایک معلم کے دوسرا ملتا نہیں یا دوسرے کے پاس جانے پر قادر نہیں
 اور جانتا ہو کہ محتسب علیہ اس معلم تک رسائی نہ ہونے دینے پر قادر ہو اور اسوجہ سے کہ وہ معلم اسکا مطیع ہو یا اسکا کٹنا ماننا ہو تو اس صورت میں
 محلات دین کا نہ جانتا بھی محدود ہو اور منکر پر سکوت کرنا بھی محدود ہو اسلئے یہاں قرین قیاس یہ ہو گا کہ ایک طالب کو ترجیح دی جائے یعنی اگر امر منکر نہایت مشن تو یہ بھی
 ترجیح ہو اور اگر محلات دینی کی حاجت بہت ہو تو عدم جہت کو ترجیح ہو اور مال میں حاجت ہونے کی مثال یہ ہو کہ محتسب کے والد سے عاجز ہو اور توکل پر
 قوی دل نہیں اور ایک شخص کے سوا اسپر کوئی ترجیح نہیں کرتا اور اگر یہ اسی دینے والے پر حسب کرتا ہو تو وہ اسکا درجہ موقوف کر دیگا
 پھر محتسب کو درجہ نہ کے لیے کسی مال حرام کی طلب کرنی پڑیگی یا بھوک سے مر جائیگا تو اس صورت میں بھی بعد نہیں کہ مجبوری کی جہت سے
 اسکو خاموشی کی اجازت دی جائے۔ اور جاہ میں حاجت ہونے کی یہ مثال یہ ہو کہ محتسب کو کوئی شریعتیادیتا ہو اور اسکی شریعت کرنے کی
 کوئی تدبیر ہو جسکے نہیں کہ بادشاہ کے یہاں سے جاہ چل ہو اور بادشاہ تک رسائی اور جاہ کے حصول کا وسیلہ ایسا شخص ہو کہ حریر پہنتا ہو
 یا شراب پیتا ہو تو اگر اسپر حسب کرتا ہو تو وہ وسیلہ ہو گا اور اسی وجہ سے جاہ چل نہو گا اور شریعت کی ایذا سے نجات نہو گی تو یہ سب باتیں
 اگر ظاہر ہو کر قوت پکڑ جائیں تو بعد نہیں کہ انکو مستثنیٰ کر دیا جائے مگر انکا معاملہ محتسب کے اجتہاد سے وابستہ ہو یا ان تک کہ وہ اپنے دل سے
 قوی لے اور ایک محدود کو دوسرے کے ساتھ تول کر دینی اعتبار سے ایک کو ترجیح دے نہ اپنی خواہش نفس کے لحاظ سے پس اگر دین کے
 اعتبار سے ان امور کو ترجیح دیکر سکوت کر گیا تو اس سکوت کا نام مدارات ہو اور اگر خواہش نفس کی وجہ سے سکوت کر گیا تو اس سکوت کو مدہنت
 کہتے ہیں اور یہ معاملہ باطنی ہو اسپر اطلاع بدون نظر دقیق کے نہیں ہو سکتی مگر پرکھنے والا بڑا دیکھنے والا ہو وہ دل کے معاملوں کو خوب دیکھتا ہو
 پس ہر دیندار کو اس باب میں ضرور ہو کہ اپنے دل کا نگران رہے اور جانے کہ اللہ تعالیٰ کو رغبت اور عدم رغبت کا حال معلوم ہو کہ دین کی وجہ
 سے ہی خواہش نفس سے اور جو کوئی نیکی یا بدی کر گیا اسکو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پایگا گو دل کا التفات اور آنکھ کا جھپکنا ہی ہو اور وہاں کچھ
 ظلم و زیادتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا اور دوسری قسم سے رکھنی حاصل ہوئی چیز کا فوت ہونا یہ البتہ ضرر ہو اور حسب پیر
 سکوت کے جائز ہونے میں سوائے علم کے اور مطالبہ گمانہ مذکورہ بالا میں معتبر ہو اور علم میں اسلئے معتبر نہیں کہ علم کے فوت ہونے کا
 خوف نہیں بجز اسکے کہ خود تصور کرے ورنہ اور کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ عالم سے علم چھین لے مگر تندرستی اور ثروت اور جاہ کے چھین لینے پر
 قادر ہو سکتا ہو اور یہ بھی شرف علم کا ایک سبب ہو کہ دنیا میں بھی ہمیشہ رہتا ہو اور اسکا ثواب آخرت میں بھی ہمیشہ کو رہیگا غرض کہ اسکو
 ابدال آبادیستی نہیں اور صحت اور سلامتی کا جائز رہنا مار سے ہو تو جو کوئی یہ جانے کہ حسب میں مجھ ضرب دردناک پڑیگی تو اسپر حسب واجب
 نہیں کہ مستحب ہو جیسا کہ پہلے گذرا اور جب عدم وجوب ضرب دردناک میں سمجھا گیا تو زخمی کرنے اور عضو کے جدا کرنے اور قتل میں بطریق اولیٰ
 ہو گا اور ثروت کا جائز رہنا یہ ہو کہ جانے کہ حسب کرنے سے مکان لٹ جائیگا اور جو بلی کھد جائیگی اور کپڑے چھین جائیگے تو اس سے بھی حسب
 وجوب ساقط ہو جاتا ہو اور استحباب باقی رہتا ہو اس جہت سے کہ ایمان کیا مضائقہ ہو کہ دین کے اور دنیا کو فدا کر دے۔ اور مارا اور کوٹ بیچ
 ہر ایک کے کئی مرتبے ہیں ایک تو کسی کا جسکی پروانہ کیجاتی ہو جیسے آہستہ سے تھپکنا یا ایک کو ٹری پیسے کاٹ جانا اور ایک زیادتی کا جسکا
 اعتبار وجوب کے سقوط میں کیا جاتا ہو اور ایک سچ کی حالت جو اشتباہ میں ڈالتی ہو کہ اسکے ہونے سے حسب کا وجوب ساقط ہوتا ہو یا نہیں

اور دیندار کو لازم ہو کہ ایسی مشتبہ صورت میں اجتہاد کرے اور جان تک ہو سکے دین کی جانب کو ترجیح دے۔ اور جاہ کے فوت ہونے کا یہ طور ہے کہ مجمع میں بیٹھا جائے اور ضرب در دناک ہو جس سے متاثر رہتی جاوے یا علی رؤس الاشداد گالیان پڑیں یا اسی کار و مال گلیں ڈال کر شہر میں پھرایا جائے یا کالٹھ کر کے تشہیر کیا جائے اور ضرب در دناک کسی میں نہ تو یہ صورتیں جاہ کی بخل اور دل کی درد دینے والی ہیں اور اسکے بھی کئی درجے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اسکی تقسیم یوں ہو کہ ایک درجہ جاہ کے ہانے کا ہے جو بیکو بیغزتی اور تشہیر کہتے ہیں شلٹنگے سزا اور سنگے پاتون شہر میں پھرایا تو ایسے درجہ میں جس سے غاموشی کی اجازت ہو ایسے کہ عزت اور عزت کے محفوظ رکھنے کا شریعت میں حکم ہے اور اس بے حرمتی کا درد دل میں بہ نسبت بہت سی ضربوں اور روپیوں کے جاتے رہنے کے زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا درجہ صرف جاہ کے جانے کا ہو مثلاً ایک شخص کی عادت ہو کہ عمدہ پوشاک پہنکر اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر حسبت کو دنگا تو مجاہد بازار میں پیادہ پائیسے لباس میں پھر تا پڑیگا جس کا عادی نہیں تو اس صورت میں ان جیسی باتوں سے حسبت کا وجوب ساقط نہوگا کیونکہ یہ زیادتی جاہ کی باتیں ہیں انکا بچا کچھ عمدہ بات نہیں اور حرمت کی نگاہ شہت ایک عمدہ چیز ہو اسکے جانے کے ڈر سے وجہ ساقط ہو جاتا ہے اور جاہ کی زیادتی میں یہ بھی داخل ہے کہ محتسب اس بات سے ڈرے کہ لوگ مجھ کو سامنے جاہل یا باحق یا ریاکار یا منافق کہیں گے یا پیٹھ پیچھے طرح طرح کی غیبتیں کیں گی کہ اس سے بھی وجوب ساقط نہیں ہوتا ایسے کہ اس میں صرف زیادتی جاہ کا زوال ہو جسکی چنداں حاجت نہیں اور اگر بالفرض ملامت کرنے والوں کی ملامت یا بدکاروں کی غیبت خواہ گالی دینے یا ہڑا کہنے سے یا لوگوں کے دلوں میں سے اپنی منزلت گر جانے کے خوف سے حسبت نہ کی جائے تو حسبت واجب ہی نہ رہیگی ایسے کہ یہ بات تو ہر حسبت میں موجود ہے ان جس صورت میں کہ امر منکر غیبت ہی ہو اور حسبت جانے کہ اگر میں غیبت کنندہ کو منع کرونگا تو وہ جسکی غیبت کرتا ہے اس سے بھی خاموش نہوگا اور اسکے ساتھ مجھ کو بھی ملا لگا تو اس صورت میں حسبت حرام ہو ایسے کہ حسبت معصیت کی زیادتی کا باعث ہو نہ کمی کا اور اگر یہ جانے کہ پہلی غیبت کو وہ چھوڑ دیا اور صرف میری ہی غیبت کر گیا تب بھی حسبت اس پر واجب نہیں کیونکہ غیبت اسکی بھی غیبت کنندہ کے حق میں معصیت ہے مگر یہ حسبت اس نظر سے مستحب ہے کہ اپنی آبرو کو دوسرے شخص کی آبرو کا فدیہ کرتا ہے اور چونکہ عموماً وجوب حسبت کی تاکید پر دال ہیں اور منکر پر خاموش رہنے میں بڑا خطرہ ہے تو اسی لیے اسکے مقابل ایسی ہی چیز ہوگی جس کا خطرہ دین میں زیادہ ہو اور مال اور نفس اور عزت کا خطرہ شریعت میں موجود ہے تو آنکے فوت ہونے کے ڈر سے وجوب حسبت بھی ساقط ہوگا مگر زیادتی جاہ و شہنت اور اقسام بخل اور لوگوں کے اچھا کہنے کے طالب ہونے کا کچھ درجہ نہیں تو آنکے خوف سے وجوب بھی ساقط نہوگا۔ باقی رہا یہ کہ حسبت کا نہ کرنا اس ڈر سے کہ یہی لیزائیں اپنی اولاد و اقارب کو نہوں تو یہ امر خود محتسب کے لحاظ سے تو کمتر ہو ایسے کہ خود اپنا ایذا یا ناز یا زیادہ سخت ہوتا ہے بہ نسبت دوسرے کی ایذا کے اور دین کے اعتبار سے زیادہ ہے ایسے کہ آدمی خود اپنے حقوق سے تو درگزر کر سکتا ہے مگر دوسرے کے حق میں مسامحت اسکو جائز نہیں اس سے یہ نکلا کہ اسکو چاہیے کہ اس صورت میں حسبت نہ کرے کیونکہ خویش و اقارب کے حقوق جو فوت ہونگے تو دو حال سے خالی نہیں یا بالطلاق معصیت ہونگے جیسے مارنا اور لوٹنا وغیرہ تو اس صورت میں حسبت درست نہیں ایسے کہ ایک منکر کو دور کرنے سے دوسری بُرائی پیدا ہوتی ہے یا معصیت کے طور پر نہونگے تب بھی مسلمان کی ایذا پائی جائیگی اور اسکو درست نہیں کہ دوسرے کا ضرر بدوں اسکی رضامندی کے کرے غرض کہ اگر حسبت کی وجہ سے کوئی معصیت ایسی ہوتی ہو جس کا ضرر امر منکر کی نسبت زیادہ ہو تو اسکو چاہیے کہ حسبت کو ترک کرے اور اسکی مثال یہ ہے کہ ایک شخص تارک دنیا ہو جسکے اقارب مالدار ہیں تو اسکو اس بات کا ڈر نہیں کہ اگر میں بادشاہ پر حسبت کرونگا تو وہ میرا کچھ مانچھیں لیگا بلکہ میرے اقارب کا قصد کریگا اور میرا غصہ اُن پر نکالے گا تو جب اپنی حسبت سے اقارب اور ہمسایوں پر ایذا ہوتی ہے تو حسبت کو ترک کرے کیونکہ مسلمانوں کو ستانا ممنوع ہے جیسے کہ منکر پر سکوت کرنا ممنوع ہے ان اگر انکو مال اور جان کی ایذا نہو بلکہ گالی اور ہڑا کہنے سے

تو اس میں بحث ہو اور باعتبار منکرات کے غش ہونے کے اور کلام سخت کے دل میں اثر کرنے اور آبرو میں غلٹ ڈالنے کے اسکا حکم جدا گانہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ کوئی شخص اگر اپنا کوئی عضو کاٹ ڈالتا ہے اور بدون قتال کے اس سے باز نہیں آتا اور مجب نہیں کہ قتال میں دو مارا جائے تو اس صورت میں اس سے قتال چاہیے یا نہیں اگر تم کہو کہ چاہیے تب تو محال ہے اس لیے کہ عضو کے تلف کرنے کے خوف سے جان کا تلف کرنا لازم آتا ہے اور جان جانیگی تو عضو پہلے جائیگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو منع کرنا اور لڑنا چاہیے کیونکہ ہمارے مقصود یہ نہیں کہ اسکی جان اور عضو محفوظ رہے بلکہ غرض یہ ہے کہ منکر اور معصیت بالکل سدود ہو جائے اور صحبت میں اسکا مارا جانا معصیت نہیں اور اسکا عضو کو جدا کرنا معصیت ہے اور اسکی مثال ایسی جانور کہ کوئی شخص مسلمان کے مال پر حملہ کرے اور مالک اسکو ایسی طرح ہٹا دے کہ وہ مارا جائے تو اس طرح کا ہٹانا درست ہے اور اس کے یہ معنی نہیں کہ روپیہ کے بدلہ میں ہم مسلمان کی جان لیا چاہتے ہیں کہ یہ تو محال ہے بلکہ اسکو مسلمان کا مال لینا معصیت ہے اور اس معصیت سے ہٹانے میں اسکا مار ڈالنا گناہ نہیں بلکہ مقصود گناہ کا ٹالنا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ بالفرض اگر ہم جانتے ہوں کہ یہ شخص تنہا ہو گا تو اپنا ہاتھ یا پاؤں کاٹ ڈال دینگا تو یوں چاہیے کہ اسکو اسی وقت مار ڈالیں تاکہ معصیت کا باب بالکل بند ہی ہو جاوے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاتھ یا پاؤں کے کاٹنے کا علم یقینی نہیں اس لیے اسکا خون کڑا نا دہی معصیت پر جائز نہیں ہاں اگر اسکو اپنا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیکھیں تو منع کرینگے اور اگر جسے قتال کر گیا تو اس سے لڑینگے چاہے اسکی جان رہے یا جاوے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ معصیت کی تین حالتیں ہیں ایک تو یہ کہ عجمی اسکو کرچکا ہو تو اس معصیت پر سزا دینی یا حد ہوگی یا تعزیر اور یہ سزا حکام کا کام ہے نہ ہر کسی کا دوسرے یہ کہ عجمی اسکو سر دست کر رہا ہو جیسے حریر پہنے ہو یا عود خواہ شراب لیے ہو تو ایسی معصیت کا باطل کرنا واجب ہے خواہ کسی طرح سے ہو بشرطیکہ اس کے باطل کرنے میں کوئی معصیت اس سے زیادہ خواہ اس کے برابر نہ ہوتی ہو تو ایسی معصیت کا ذکر کرنا ہر کسی کو ثابت ہے تیسرے یہ کہ معصیت متوقع ہو مثلاً ایک شخص مجلس میں جھارو دیکر اور گدہ ستون سے آراستہ کوہے شراب خوری پر متعدد ہوا اور ابھی تک شراب نہ آئی ہو تو یہ صورت مشکوک ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مانع پیش آوے جس سے نوبت معصیت کی نہ ہو پچھلے اسی وجہ سے معصیت متوقع سے منع کرنے کا اختیار ہر کسی کو ثابت نہیں بجز اسکے کہ وعظ و نصیحت سے فہمائش ہو اور درشتی اور ضرب سے تو نہ احاد کو جائز ہے نہ سلطان کو ہاں اگر وہ معصیت کرنی عاصی کی عادت دائمی ہو اور جس سبب سے کہ اس معصیت کی نوبت پہنچے اسکو وہ کر رہا ہو اور حصول معصیت میں کوئی کسر نہ ہو بجز انتظام کے تو ایسی صورت میں سختی اور مار سے بھی حسبت جائز ہے اور اسکی مثال یہ ہے کہ جو ان شخص عورتوں کے حامیوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ انکو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھیں تو یہ لوگ ہر چند راستہ کو تنگ نہیں کرتے کہ وہ وسیع ہوتا ہے مگر تاہم درشتی اور ضرب سے انکو وہاں سے اٹھا دینا اور اس جگہ کھڑے ہونے سے منع کرنا درست ہے کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو انکا کھڑا ہونا ہی فی نفسہ معصیت ہے گو انکا مقصد معصیت نہ ہو جیسے اجنبی عورت سے خلوت کرنی فی نفسہ معصیت ہے اس وجہ سے کہ وہ مظنہ معصیت ہے اور مظنہ معصیت کا حاصل کرنا بھی معصیت ہے اور مظنہ سے ہماری غرض وہ بات ہے جس سے انسان غالباً معصیت میں پڑ جانے کے پیش ہو جائے اس طرح کہ اس سے رک نہ سکے تو اس صورت میں حسبت کرنا معصیت پر موجود ہو گا نہ متوقع ہے

دوسرا رکن حسبت کا وہ شے ہے جس میں حسبت ہو یعنی وہ امر منکر جو فی الحال موجود ہو تو یہ چار شرطیں ہوئیں ہر ایک کا احوال جدا لکھتے ہیں۔ اول اس شے کا منکر ہونا اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ شرع میں اسکا واقع ہونا ممنوع ہو اور ہم نے اسکو منکر کہا معصیت نہ کہا اس لیے کہ منکر نسبت معصیت کے عام ہے مثلاً اگر کوئی لڑکے یا مجنون کو شراب پیتے دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ شراب کو گرا دے اور انکو منع کرے ایسا ہی اگر مجنون مرد کو مجنون عورت سے بڑا کرتے خواہ چوپایہ سے صحبت کرتے دیکھے تب بھی منع کرنا اس حرکت سے واجب ہے اور یہ منع اس وجہ سے نہیں کہ فعل کی صورت بہت بُری اور علانیہ ہے بلکہ اس منکر کو اگر خلوت میں دیکھے تب بھی منع کرنا واجب ہے حالانکہ مجنون کے حق میں

یہ فعل معصیت نہیں اس لیے کہ وہ شرعاً مکلف احکام شرعی کا نہیں تو عاصی یعنی نافرمان ہوگا اور بدو عاصی کے معصیت کا ہونا محال ہو سکتا ہے
 ہننے لفظ منکر لکھا کہ سب برائیوں پر دلالت بھی کرتا ہے اور معصیت سے عام بھی ہے اور اس کے عموم میں ہننے صغیرہ اور کبیرہ کو درج کر دیا ہے اور بہت
 کچھ کبیرہ ہی پر مخصوص نہیں بلکہ عام میں ہر سنگی کا کھونا اور اجنبی عورت سے خلوت کرنی اور اجنبی عورتوں کو تاکنا سب صغیرہ ہیں اور
 اس سے ممانعت کرنی واجب ہے اور صغیرہ اور کبیرہ کے درمیان فرق میں بحث ہے کہ جلد چارم باب التوبہ میں مذکور ہوگی۔ وہم شرط ہے کہ
 منکر فی الحال موجود ہو یہ قید اس سے احتراز ہے کہ جو شخص شراب خواری سے فارغ ہو چکا تو اس کی حسبت کا ہر کسی کو اختیار نہیں کہ منکر
 ہو چکا اور نیز احتراز ہے اس منکر سے جبکی آئندہ کو توقع ہو مثلاً کسی کے حال کے قریب سے معلوم ہو کہ آج رات کو شراب خواری کا قصد کرتا ہے
 کہ اسے حسبت کرنا بجز وعظ کے نہیں اور اگر وہ اپنے قصد کا منکر ہو تو وعظ بھی ناجائز ہے اس لیے کہ اس میں مسلمان پر بدگمانی ہے اور کیا عجب ہے
 کہ وہ سچ ہی کہتا ہو یا کوئی ایسا مانع پیش ہو جس سے وہ اپنا قصد پورا نہ کر سکے اور اس میں وہ دقیقہ یاد رکھنا چاہیے جسکو ہننے ذکر کیا ہے یعنی
 خلوت اجنبی عورت کے ساتھ اور کھڑا ہونا عام زنان کے دروازہ پر اور اسطرح کی اور باتیں فی الحال کی معصیت ہیں۔ سوم شرط ہے کہ
 کہ منکر مقسب کو بدو نہ تبس ظاہر ہو پھر اگر کوئی شخص معصیت اپنے گھر میں چھپا کر کرے اور مکان کا دروازہ بند کرے تو اس پر جاسوسی کرنی
 واجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور قصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اس باب میں مشہور ہے
 جسکو ہم باب آداب بصیحت میں لکھ آئے ہیں اور اسی طرح وہ قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے مکان کی دیوار پر چڑھ گئے اور اسکو
 جبری حالت میں دیکھ کر منع فرمایا اس نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اگر میں نے خدا سے تعالیٰ کی معصیت ایک وجہ سے کی تو آپ نے
 تیری وجہوں سے کی آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تجسس۔ اور آپ نے جاسوسی کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
 ولا تبصروا من ابوابہا۔ اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے اور خدا تعالیٰ فرمایا ہے لا تدخلوا بیوتنا خیر بکم حتی اتسألوا وتسألوا علی اہلبا۔ اور آپ نے
 سلام نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکو چھوڑ دیا اور شرط کر لی کہ توبہ کرنا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر پر صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ امام اگر خود
 کوئی امر منکر دیکھے تو اسکو درست ہے یا نہیں کہ حد مجرم پر قائم کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امر حد کا کم سے کم دو گواہ پر واجب ہے اس میں
 ایک کافی ہوگا اور ہننے ان اخبار کو باب آداب بصیحت میں حق مسلمان کے ذیل میں لکھا ہے اب دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ پھر اگر یہ
 پوچھو کہ تعریف معصیت کے ظاہر ہونے اور زبردہ ہونے کی کیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اور اسکی
 دیواروں کی آڑ میں ہو جائے تو اس کے پاس جاننا بدو اسکی اجازت کے صرف معصیت کا حال معلوم کرنے کے لیے جائز نہیں ہاں اگر
 گھر کے باہر سے آدمی معلوم کرے کہ اس گھر میں منکر ہو مثلاً بانسری اور تار کے باجے ایسی طرح بچتے ہوں کہ باہر آواز خوب آتی ہو تو جو کوئی
 آنکھوں سے اسکو جائز ہے کہ گھر میں گھس کر آلات لہو کے توڑ ڈالے اسی طرح اگر شراب خوار جو کلمات انہیں رائج ہیں آنکھوں سے آواز سے کہتا ہے ہاں
 کہ سڑک کے لوگ سنیں تو یہ اظہار بھی موجب حسبت ہے غرض کہ دیواروں کی آڑ ہونے سے منکر کے ظاہر ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک بکا
 معلوم ہونا دوسرے آواز کا سننا تو اگر شراب کی بوجہ معلوم ہو اور یہ احتمال ہو کہ رکھی ہوئی کی بوجہ تب تو اس کے گراوینے کا قصد کرنا درست نہیں
 اور اگر حال کے قریب سے معلوم ہو کہ بکا ظاہر ہونا اسوجہ سے ہے کہ لوگ پی رہے ہیں تو اس صورت میں حسبت جائز ہے۔ اور بعض اوقات
 شراب کا شیشہ اور آلات لہو آستین میں یا دامن کے تکیے چھپایا کرتے ہیں تو جب کوئی فاسق نظر پڑے اور اس کے دامن تکیے کچھ ہو تو اسکی
 تقشیر جائز نہیں جب تک کہ کسی علامت خاص سے معلوم نہ ہو اس لیے کہ فاسق ہونا اس بات پر نہیں دلالت کرتا کہ اس کے پاس شراب ہے
 کیونکہ سرکہ وغیرہ کی بھی تو اسکو ضرورت ہوتی ہے پس چھپانے سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ شراب ہی ہے اور اگر سرکہ ہو تو نہ چھپاتا اس لیے
 کہ چھپانے میں بہت سی غرضیں متعلق ہیں اور اگر بدو شراب کی معلوم ہوتی ہو تو محل بحث ہے اور ظاہر ہے کہ حسبت جائز ہے اس لیے کہ یہ علامت

یہاں پر حسبت کرنا جائز ہے اگر کوئی شخص منکر کو دیکھے تو اسکو چھوڑ دیا اور شرط کر لی کہ توبہ کرنا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر پر صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ امام اگر خود کوئی امر منکر دیکھے تو اسکو درست ہے یا نہیں کہ حد مجرم پر قائم کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امر حد کا کم سے کم دو گواہ پر واجب ہے اس میں ایک کافی ہوگا اور ہننے ان اخبار کو باب آداب بصیحت میں حق مسلمان کے ذیل میں لکھا ہے اب دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ پھر اگر یہ پوچھو کہ تعریف معصیت کے ظاہر ہونے اور زبردہ ہونے کی کیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اور اسکی دیواروں کی آڑ میں ہو جائے تو اس کے پاس جاننا بدو اسکی اجازت کے صرف معصیت کا حال معلوم کرنے کے لیے جائز نہیں ہاں اگر گھر کے باہر سے آدمی معلوم کرے کہ اس گھر میں منکر ہو مثلاً بانسری اور تار کے باجے ایسی طرح بچتے ہوں کہ باہر آواز خوب آتی ہو تو جو کوئی آنکھوں سے اسکو جائز ہے کہ گھر میں گھس کر آلات لہو کے توڑ ڈالے اسی طرح اگر شراب خوار جو کلمات انہیں رائج ہیں آنکھوں سے آواز سے کہتا ہے ہاں کہ سڑک کے لوگ سنیں تو یہ اظہار بھی موجب حسبت ہے غرض کہ دیواروں کی آڑ ہونے سے منکر کے ظاہر ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک بکا معلوم ہونا دوسرے آواز کا سننا تو اگر شراب کی بوجہ معلوم ہو اور یہ احتمال ہو کہ رکھی ہوئی کی بوجہ تب تو اس کے گراوینے کا قصد کرنا درست نہیں اور اگر حال کے قریب سے معلوم ہو کہ بکا ظاہر ہونا اسوجہ سے ہے کہ لوگ پی رہے ہیں تو اس صورت میں حسبت جائز ہے۔ اور بعض اوقات شراب کا شیشہ اور آلات لہو آستین میں یا دامن کے تکیے چھپایا کرتے ہیں تو جب کوئی فاسق نظر پڑے اور اس کے دامن تکیے کچھ ہو تو اسکی تقشیر جائز نہیں جب تک کہ کسی علامت خاص سے معلوم نہ ہو اس لیے کہ فاسق ہونا اس بات پر نہیں دلالت کرتا کہ اس کے پاس شراب ہے کیونکہ سرکہ وغیرہ کی بھی تو اسکو ضرورت ہوتی ہے پس چھپانے سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ شراب ہی ہے اور اگر سرکہ ہو تو نہ چھپاتا اس لیے کہ چھپانے میں بہت سی غرضیں متعلق ہیں اور اگر بدو شراب کی معلوم ہوتی ہو تو محل بحث ہے اور ظاہر ہے کہ حسبت جائز ہے اس لیے کہ یہ علامت

مفید ظن ہو اور ان جیسے امور میں ظن مثل علم کے ہر اسی طرح اگر اوپر کا پیرا پتا ہوتا ہو تو عود وغیرہ کی شکل بچانی جاتی ہو تو شکل کی دلالت بھی مثل بود اور آوازی کی دلالت کے ہر اور جسکی دلالت ظاہر ہو وہ مستور نہیں بلکہ کھلی ہو اور ہر کو شریعت نے حکم فرمایا ہو کہ جسکو خدا تعالیٰ نے مستور کیا اُسکو ہم بھی مستور رکھیں اور جو ہمارے سامنے ظاہر ہو اُسکو بجا روین اور ظاہر ہونے کی کئی طرح ہیں کبھی تو کان کے ذریعہ سے اور کبھی سونگھنے سے اور کبھی دیکھنے سے اور کبھی چھونے سے ظاہر ہوتا ہو تو اُسکو آنکھ سے دیکھنے پر مخصوص کرنا نہ چاہیے بلکہ مقصود علم ہر اور یہ جو اس بھی علم کو مفید ہیں اس سے یہ نکلا کہ اگر کپڑے کے نیچے کی چیز معلوم ہو جائے کہ شراب ہو تو اُسکا توڑنا درست ہو مگر یہ جائز نہیں کہ اُس سے یہ کہے کہ مجھ کو دکھا دے تاکہ معلوم کروں کہ امین کیا ہو اسیلئے کہ یہ امر شہس ہو جسکے یہ معنی ہیں کہ ایسی علامتوں کا تلاش کرنا جسے چیز کا حال معلوم ہو غرض کہ اسی طرح کی علامتیں اگر خود بخود حاصل ہوں اور اُن سے منکر کی شناخت ہو جائے تب تو اُنکے مقتضائے موافق عمل کرنا درست ہو مگر ایسی علامتیں کی تلاش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ چہاں شرط یہ ہو کہ بدون اجتہاد کے اُسکا منکر ہونا معلوم ہو تو جتنی چیزیں کہ محل اجتہاد میں ہیں انپر کچھ حسبت نہیں مثلاً کسی خفی کو جائز نہیں کہ شافعی مذہب والے پر محبت اور گفتار اور متروک اقسام کے کھانے کا انکار کرے اور نہ شافعی کو درست ہو کہ تم بنیذ جس میں نشہ ہو کیون پیتے ہو یا ذوی الارحام کو ترکہ کیون دیتے ہو یا سیاگی کے شفعہ سے لیے ہوئے مکان میں کیون بیٹھے ہو اور اسی طرح اور مسائل جنہیں اجتہاد جاری ہو ان اگر شافعی دوسرے شافعی کو بنیذ پیتے دیکھے یا بدون دلی کے کسی عورت سے نکاح کر کے اُس سے صحبت کرے تو امین تردد ہو اور ظاہر تر یہی ہو کہ اول کو حسبت اور انکار درست ہو اسیلئے کہ کوئی عالم اس طرف نہیں گیا کہ مجتہد کو دوسرے کے اجتہاد کے بموجب عمل کرنا درست ہو اور نہ یہ کسی کا مذہب ہو کہ اگر کوئی مقلد اپنے اجتہاد میں کسی شخص کو سب علما سے افضل جانے لے تو اُسکے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اختیار کرے اور سب مذاہب میں سے اپنے نزدیک عمدہ عمدہ باتیں چھاٹ لے بلکہ ہر مقلد پر اتباع اپنے امام کا ہر مسئلہ میں تفصیل وار واجب ہو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے امام کی مخالفت بالاجماع علما کے نزدیک منکر ہو اور جو کوئی مخالفت کرے وہ عاصی ہو مگر یہ کہ اس سے ایک اور بات زیادہ باریک لازم آتی ہو وہ یہ ہو کہ خفی کو جائز ہو اگر کوئی شافعی بدون دلی کے عورت سے نکاح کرے تو اُس سے یہ کہے کہ ہر چند یہ فعل بذات خود حق ہو مگر تیرے حق میں نہیں کیونکہ تیرا اعتقاد یہ ہو کہ صوابتہب شافعی میں ہو تو جو امر تیرے عندیہ میں صواب ہو اُسکی مخالفت کرنی تیرے حق میں معصیت ہو گو خدا تعالیٰ کے نزدیک بہتر نہ ہو اس صورت میں تیرا اسپر ترک ہو نا باطل ہو اسی طرح شافعی خفی پر اعتراض کر سکتا ہو جس صورت میں خفی اُسکا شرابک صلب اور متروک اقسام وغیرہ کے کھانے میں ہو اور یہ کہ سکتا ہو کہ یا تو اس بات کا مستحق ہو کہ امام شافعی پر روی کے زیادہ مستحق ہیں پھر ان اشیاء کو کھاؤ یا جو بات تمہارے عقیدے کے خلاف ہو اُسکے ترک نہ ہو پھر اس سے ایک اور بات محسوسات میں جا بیگی یعنی فرض کر دو کہ ایک بہرا آدمی کسی عورت سے بقصد زنا صحبت کرے اور محتسب کو یہ معلوم ہو کہ اس شخص کے باپ نے اسکا نکاح اس عورت سے لڑا کہ میں کر دیا تھا اور یہ عورت اُسکی منکر ہو مگر اُسکو معلوم نہیں اور نہ اُسکو بتا سکتا ہو اس جہت سے کہ وہ بہرا ہی اُسکی زبان کو نہیں سمجھتا تو وہ شخص چونکہ اُس عورت کو اپنی اعتقاد کرتا ہو اس نظر سے صحبت کرنے سے عاصی ہو اور آخرت میں عذاب پائیگا تو چاہیے یوں کہ محتسب اس عورت کو اُس سے منع کر دے باوجودیکہ وہ اُسکی زوجہ ہو حالانکہ یہ منع کرنا اس لحاظ سے تو بعید ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ عورت اسپر حلال ہو اور اس لحاظ سے قریب ہو کہ اُسکی غلطی اور جہالت کی وجہ سے اسپر حرام ہو اور امین شک نہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی منکوہ کی طلاق محتسب کے دل کی کسی صفت پر مشروط کرے مثلاً ارادہ یا غصہ وغیرہ پر اور وہ صفت اُسکے دل میں پائی جائے مگر زوجین کے بتلانے سے عاجز ہو اور یہ جانتا ہو کہ طلاق پر گئی تو جب مرد کو عورت سے جماعت کرتے دیکھے تو زبان سے اُسکو منع کرے کیونکہ واقع میں یہ زنا ہو مگر زانی کو علم نہیں کہ یہ زنا ہو اُسکو محتسب کے معلوم ہو کہ تین طلاقیں پڑ گئیں اور چونکہ زوجین صفت کے موجود ہونے سے جاہل رہنے کے سبب عاصی نہیں تو اس سے یہ نہیں نکلتا

یہ محبت منکر ہو کہ یہ صورت مجنون کی زان سے کسی طرح نہیں اور ہم نے بیان کر دیا کہ مجنون بھی زان سے منع کیا جائے حال یہ کہ جب ایسی بات سے منع جائے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر ہو گو فاعل کے نزدیک منکر نہ ہو اور نہ وہ اس فعل سے بسبب عذر جہالت کے عاصی نہ تو اس کے عکس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو بات خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر نہیں اور صرف فاعل کے نزدیک جہالت کی وجہ سے منکر ہو تو اس سے منع نہ کیا جائے اور یہی ظاہر ترمیم و انتہاء علم تو اس سے یہ چل ہوتا ہے کہ حنفی شافعی پر بدولت کی نکاح کی صورت میں اعتراض نہ کرے اور ایک شافعی دوسرے پر اس باب میں اعتراض کرے اس لیے کہ محاسب اور محاسب علیہ دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ امر منکر ہے اور یہ مسائل فقہی و فنی ہیں اور انہیں احتمالات ایک دوسرے کے معارض ہیں ہنہ فتویٰ انہیں اسی بات پر دیا ہے جو ہمارے نزدیک فی الحال راجح باقی گئی اور ہم یہ بھی یقیناً نہیں کہتے کہ ان امور میں جو دوسرا حکم دے وہ خواہ مخواہ خطا ہی ہو یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ احتساب اسی صورت میں چاہیے اور ہم یہ بھی یقیناً نہیں کہتے کہ ان امور میں جو دوسرا حکم دے وہ خواہ مخواہ خطا ہی ہو یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ احتساب اسی صورت میں چاہیے جو قطعاً معلوم ہو اور اس طرف بھی بہت لوگ گئے ہیں انکا یہی قول ہے کہ نسبت ایسی ہی چیزوں میں چاہیے جیسے شراب اور سورا و دوسری یقینی حرام چیزیں ہیں لیکن ہمارے نزدیک قریب بصواب یہی ہے کہ مجتہد کے حق میں اجتہاد اثر کرتا ہے کیونکہ یہ نہایت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص قبلہ میں اجتہاد کرے اور دلائل فنی کے رو سے اپنے نزدیک قبلہ کا ایک سمت معین میں ہونے کا اقرار بھی کرے پھر قبلہ کو پشت کر کے نماز پڑھے اور اسکو منع نہ کیا جائے اسوجہ سے کہ دوسرے کے ظن میں غالباً پشت کرنا ہی صواب ہو اور حرجن لوگوں کی یہ سزا ہے کہ ہر مقلد کو اختیار ہے کہ مذہب میں سے جو چاہے پسند کر لے انکا کچھ اعتبار نہیں اور غالباً کسی کا مذہب سرے سے یہ ہوگا بھی نہیں اور اگر ہو تو وہ معتبر نہیں۔ اب اگر یہ کہو کہ جب حنفی پر شافعی نکاح بلا ولی میں اعتراض نہیں کر سکتا اس نکتہ سے کہ وہ نکاح حنفی کے نزدیک حق ہے تو چاہیے کہ معتزلی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور خیر امت سے ہو اور شر اس سے نہیں اور کلام اللہ مخلوق ہے اور انہیں بھی اعتراض نہ کیا جائے اور نہ حشوی پر اعتراض ہو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم و صورت رکھتا ہے اور عرش پر مستقر اور ثابت ہے بلکہ فلسفی پر بھی اعتراض نہ چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ اجسام کا بعث ہوگا بلکہ نفوس انھیں گے اس لیے کہ انکا اجتہاد اسی کا مقتضی ہوا اور وہ اپنے گمان میں اسکو حق خیال کرتے ہیں اور اگر یہ جواب دو کہ ان فرقوں کے مذہب کا بطلان ظاہر ہے تو جو مذہب مخالف نص حدیث کے ہو اسکا بطلان بھی ظاہر ہے پھر جیسے ظاہر نصوں سے خدا تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے اور معتزلی اسکا انکار تاویل سے کرتے ہیں اسی طرح وہ مسائل بھی ظاہر نصوں سے ثابت ہیں جنہیں حنفی خلاف کرتے ہیں جیسے مسئلہ نکاح بلا ولی اور ہسائیگی کے شفعہ وغیرہ کا ہے تو پھر تخصیص اعتراض نہ کرنے کی حنفی پر کیسے ہوگی تو اسکا جواب یہ ہے کہ مسائل دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مجتہد صواب پر ہے اور وہ احکام افعال کے ہیں علت اور حرمت کے باب میں اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ مجتہدین پر انکے باب میں اعتراض نہیں کیا جاتا اس لیے کہ انکی خطا یقیناً معلوم نہیں بلکہ ظنی ہے اور دوسری طرح کے مسائل ہیں جنہیں ایک مجتہد کے سوا دوسرا حق پر نہیں ہو سکتا جیسے مسئلہ دیدار اتنی اور تقدیر کا اور کلام الہی کے قدیم ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی صورت اور جسمیت اور عرش پر مستقر ہونے کی نفی کا یہ مسائل اس قسم کے ہیں کہ خطا کرنے والے کی خطا قطعاً معلوم ہو جاتی ہو اور اسکی خطا جو بہالت محض ہے معتبر نہیں رہتی اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ سب بدعتیوں کی بالکل جڑ کاٹنی چاہیے اور بدعتیوں پر انکی بدعت کا انکار کرنا چاہیے گو انکے عقیدے میں حق ہو جیسے یہود اور نصاریٰ کا کفر نہیں مانا جاتا حالانکہ انکے اعتقاد میں وہ حق ہے اس لیے کہ ان لوگوں کی خطا قطعاً معلوم ہے بخلاف اس خطا کے جو مسائل اجتہادی ہیں ہو کہ وہ ظنی ہے نہ قطعی۔ اب اگر یہ کہو کہ جب تم قدری شخص پر اعتراض نہ کر سکتے اس کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں تو وہ بھی تم پر اعتراض کرے گا تمہارے اس قول پر کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی یا اس کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا اور اسی طرح کے مسائل پر کیونکہ بدعتی اپنے عندیہ میں حق پر ہے اور حق والا اس کے عندیہ میں بدعتی ہے اور ہر کوئی دعویٰ ہی کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور اپنا بدعتی ہونا نہیں مانتا تو نسبت کیسے تمام ہوگی تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہم

اس تعارض کے سبب سے کہتے ہیں کہ جس شہر میں وہ بدعت ہوئی ہو اسکو دیکھنا چاہیے اگر بدعت کم ہوں اور لوگ سب اہل سنت ہوں تو انکو اس بدعت پر حسب وجہ ہر دون سلطان کی اجازت کے اور اگر شہر میں دو فریق ہوں اہل بدعت بھی اور اہل سنت بھی اور بدعت پر اعتراض کرنے سے احتمال دونوں فریق کے مقابلہ اور بلوہ پر داری کا ہو تو اس صورت میں ہر کسی کو حسب کرتی سب مذہبوں میں درست نہیں لیکن بادشاہ کے اذن سے درست ہو یعنی جب بادشاہ مذہب حق رکھتا ہو اور اسکی تائید کے لیے ایک شخص کو اجازت دے کہ بدعتیوں کو اظہار بدعت سے منع کرے تو اسکو حسب جائز ہو اس کے سوا دوسرے کو جائز نہیں اس لیے کہ جو حسب بادشاہ کے حکم سے ہوگی اسکا مقابلہ کوئی نہ کرے اور جو رعیت میں سے کوئی شخص کرے گا تو اس میں مقابلہ اور بلوہ ہوگا۔ چھل یہ کہ اگر منکرات کی نسبت بدعتوں میں حسب زیادہ ضروری ہو کر آئیں جو تفصیل ہم نے مذکور کی ہو اسکا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ نسبت مقابلہ اور غتہ کی نہ ہو بلکہ اگر سلطان مطلق اجازت دیدے کہ جو شخص تصریح سے کہے کہ قرآن مجید مخلوق ہی یا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا یا وہ عرش سے لگا ہو یا اس کے سوا اور بدعت زبان سے نکالے اسکو منع کرنا چاہیے تو اس صورت میں ہر کسی کو منع کرنا ہو چتا ہو اور آئیں مقابلہ کی صورت و اتر ہوگی بلکہ مقابلہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ سلطان کی اجازت نہ ہو۔

تیسرا رکن حسب کا محتسب علیہ ہے جس پر حسب کی جائے اسکی شرط یہ ہے کہ اسی صفت کا ہو کہ فعل ممنوع اس کے حق میں منکر ہو جائے اور غالباً یہ کتنا کافی ہو کہ انسان ہو اور تکلف ہونا شرط نہیں چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر لڑکا شراب پیے تو اسکو بھی منع کیا جائے گو بالغ نہ ہو اور نہ یہ شرط ہے کہ تمیز دار ہو کیونکہ دیوانہ کے باب میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ مجنون عورت یا چوپایہ سے زنا کرے تو اسکو منع کرنا چاہیے ہاں بعض افعال ایسے ہیں جو دیوانہ کے حق میں منکر نہیں جیسے ناز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا وغیرہ مگر ہم اختلاف تفصیل کی طرف التفات نہیں کرتے اس لیے کہ آئیں تو مقیم اور سافرا در بیمار اور تندرست کا حکم بھی جدا جدا ہے ہماری غرض اس صفت کے بتلانے سے ہے جو حسب اصل الحاکم محتسب علیہ پر متوجہ ہوتا ہے نہ یہ کہ تفصیل کے بموجب توجہ انکار کو بیان کریں اب اگر یہ کہو کہ انسان کی شرط کیوں لگاتے ہو اسی پر التفات کرو کہ محتسب علیہ حیوان ہو اس لیے کہ اگر کوئی چوپایہ کسی شخص کی کھیتی خراب کرے تب بھی تو ہم اسکو منع کریں گے جسے مجنون کو زنا سے اور چوپایہ کی صحبت سے منع کرتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ چوپایہ کو کھیت سے منع کرنے کا نام حسب رکھنے کی کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ حسب کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو حق اللہ کی جہت سے امر منکر سے منع کرنا تاکہ وہ ارتکاب منکر سے محفوظ رہے اب مجنون کو زنا سے منع کرنا اور لڑکے کو شراب خواری سے منع کرنا حق اللہ کی جہت سے ہے اور کوئی آدمی غیر کی زراعت تلف کرے تو وہ حقوق کی جہت سے منع کیا جاے ایک تو یہ کہ خود اسکا فعل معصیت ہو دوسرا جسکا مال تلف کرنا ہو اسکا حق ہے تو دونوں عین ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں ان علتوں سے جو ہی علت پائی جائیگی منع ثابت ہوگا مگر حسب وہی منع کرنا ہے جو حق اللہ کی جہت سے ہو پس اگر فرض کریں کہ کوئی شخص دوسرے کا ہاتھ اسکی اجازت سے کاٹتا ہو تو یہاں معصیت تو پائی گئی مگر دوسرے کا حق اسکی اجازت کے سبب سے ساقط ہو گیا پھر بھی حسب ثابت ہے کہ حق اللہ کی جہت سے منع ثابت ہوگا اور چوپایہ اگر کھیت تلف کرے تو یہاں معصیت نہیں حق غیر ہے اس لیے منع ہو گا حسب نہ ہوگی اور آئیں ایک اور دقیقہ یہ ہے کہ ہماری غرض کھیت میں سے چوپایہ کے نکالنے سے یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس حرکت سے باز رہے بلکہ مسلمان کے مال کی حفاظت منظور ہوتی ہے کیونکہ مثلاً چوپایہ اگر مردار کھائے یا اس برتن سے پانی پیے جس میں شراب ہو تو اسکو ہم نہیں روکتے اگر اسکا باز رکھنا مقصود ہو تو ان صورتوں میں بھی منع کرتے بلکہ شراری گتوں کو مردہ جانور کھانا جائز ہے تو پھر انکا باز رکھنا مقصود کہ ان رہا البتہ مسلمان کا مال اگر ضائع ہونے کو ہو اور ہم ہر دن مشقت اسکو بچا سکتے ہیں تو ہم پر اسکا بچانا واجب ہے بلکہ اگر کسی کا گھڑا اوپر سے گرے اور نیچے کی قراہ رکھا ہو تو قراہ کے بچانے کے لیے گھڑے کو دفع کریں گے نہ یہ گھڑے کو گرنے سے منع کرتے ہیں کہ قراہ کو نہ توڑے اور مجنون کو چوپایہ کی صحبت سے

اور شراب پینے سے منع کرتے ہیں یا لڑکے کو ان حرکات سے منع کرتے ہیں تو یہ غرض نہیں ہے کہ جو پانیہ محفوظ رہے یا شراب نہ ضائع ہو بلکہ منظور ہے کہ مجنون اور لڑکا ان افعال سے محفوظ رہے اس لحاظ سے کہ انسان ذی حرمت ہیں لہذا ان افعال شنیعہ سے حتی الوسع بچانا چاہیے تو یہ باریک لطیفہ ہیں جنکو اہل تحقیق ہی سمجھتے ہیں اسے غفلت کرنی نہ چاہیے پھر جن افعال میں کہ لڑکے اور مجنون کا بچانا واجب ہے ان میں بچنا یعنی تردد ہوتا ہے کہ حریر پہننے وغیرہ میں بھی لڑکوں کو منع کرنا چاہیے کہ نہیں تو اس بحث کی طرف ہم ثالث میں اشارہ کرینگے انشاء اللہ تعالیٰ۔

اب اگر یہ کہو کہ جو شخص جو پاپیوں کو کسی کے کھیت میں چھوٹا ہوا دیکھے تو اس پر کھانا کھانا واجب ہے یا نہیں یا جو کوئی مسلمان کا مال سرقت میں دیکھے اس پر اسکی حفاظت واجب ہے کہ نہیں اگر یہ کہو کہ واجب ہے تو یہ ایک مشقت سخت ہو اسکے یہ معنی ہیں کہ آدمی عمر بھر دوسرے کا مسخر ہو جائے اور اگر یہ کہو کہ واجب نہیں تو پھر جو شخص دوسرے کا مال چھینتا ہو اس پر حسبت کیوں واجب ہے اس میں بھی تو مال غیر ہی کی رعایت ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بحث دقیق اور غامض ہے قول مختصر اس باب میں یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کا مال تلف سے محفوظ رکھنے کی ایسی طرح قادر ہو کہ نہ بدن کو کچھ مشقت ہو نہ اسکے مال یا جاہ میں کچھ گھٹائی آتی ہو تو اس پر دوسرے کے مال کی حفاظت واجب ہے اور مسلمان کے حقوق میں اس قدر وجوب کیا ہے کہ تو یہ درجات حقوق میں سے کتر تر ہے ہر حقوق مسلمانوں کے جن دلیلوں سے واجب ہیں وہ بہت سی ہیں اور ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ جب اپنا کسی طرح کا نقصان نہ ہوتا ہو تو دوسرے کا مال ضائع ہونے سے بچا دے اور جو اب سلام کے واجب ہونے کی نسبت اسکا واجب ہونا ادنیٰ ہے کیونکہ سلام کے جواب دینے میں اتنی ایذا نہیں ہوتی جتنی اس صورت میں ہوتی ہے بلکہ باتفاق ثابت ہے کہ جب کسی آدمی کا مال کسی ظالم کے ظلم سے ضائع ہوتا ہو اور دوسرے کے پاس شہادت ایسی ہو کہ اگر اسکو بیان کر دے تو حق اسکا اسکو ملے گا تو اس پر شہادت دینی واجب ہوتی ہے شہادت کو چھپا لیا گیا تو عاصی ہوگا اور عیسیٰ شہادت ہو ویسی ہی اور باتین میں جسے دوسرے کا بھلا ہوا اور اپنا کچھ نقصان نہ ہو ان جس صورت میں کہ مال کی حفاظت میں اس پر کچھ مشقت یا نقصان مال اور جاہ میں ہوتا ہو تب اسکو ضرر نہیں کہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرے کیونکہ جیسے دوسرے کے حق کی رعایت اس پر ہو ویسی ہی اپنے بدن اور جاہ و مال کی منفعت کی رعایت اسکے ذمہ ہے تو کچھ ضرر نہیں کہ اپنے نفس کو دوسرے پر فدا کرے مان ایثار کرے تو مستحب ہے اور مسلمانوں کی خاطر سنجیدوں کا جھیلنا ثواب ہے مگر یہ نہیں کہ واجب ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر جو پاپیوں کے نکالنے میں کھیت کے اندر سے اسکو مشقت ہوتی ہو تو اس باب میں سعی لازم نہیں لیکن اگر مشقت نہ پڑتی ہو صرف مالک کو خواب سے جگا دینا یا اطلاع کرنا پڑتا ہو تو یہ اس پر لازم ہے کیونکہ آگاہ نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا قاضی کے سامنے گواہی کا نہ دینا پس جائز نہیں کہ اسکو ترک کرے اور یہ ممکن نہیں کہ اس باب میں قلت اور کثرت کا لحاظ کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اگر بہائم کے نکالنے میں نکالنے والے کا مثلاً ایک درم کا نقصان ہوتا ہو اور کھیت والے کا زیادہ تو کھیت والے کے جانب کو ترجیح ہوگی۔ کیونکہ نکالنے والا اپنے ایک ہی درم کی حفاظت کا اتنا مستحق ہے جتنا ہزار والا ہزار کی حفاظت کا پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ نقصان والے کی جانب کو ترجیح ہوگی۔ اور جس صورت میں کہ مال کا فوت ہونا معصیت کے طریق سے ہو جیسے غصب یا دوسرے غلام کو مار ڈالنا تو اس میں اگر منع کرنے والے کو کچھ مشقت بھی پڑے تب بھی منع کرنا واجب ہے کیونکہ مقصود حق شرع ہے اور غرض معصیت کا دور کرنا ہے اور انسان پر لازم ہے کہ عاصی کے دور کرنے میں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے جیسے یہ لازم ہے کہ خود معاصی کو ترک کرنے سے مشقت اٹھائے اور کوئی معصیت ایسی نہیں جسکے چھوڑنے میں مشقت نہ ہو بلکہ طاعت کا مال نفس کی مخالفت ہے جو نہایت بڑی کی مشقت ہے پھر اس پر ضرور نہیں کہ ہر طرح کی ضرورت کو برداشت کرے بلکہ اس باب میں تفصیل وہی ہے جسکو ہم محتسب کے بیان میں لکھ آئے ہیں اور فقہاء میں دو سٹون میں اختلاف ہے جو ہمارے اس مدعا کے مناسب ہیں اول یہ کہ پڑی چیز کا اٹھانا واجب ہے یا نہیں کہ یا نہ لفظ تو مال ضائع ہونے والا ہے اور اٹھانے والا اسکو تلف سے روکتا ہے اور اسکی حفاظت میں سامعی ہے اور جواب ثانی اس مسئلہ کا ہمارے نزدیک

اس تفصیل سے ہے کہ اگر لفظ ایسی جگہ میں ہو کہ اگر دہان چھوڑ دیکھا تو تلف نہ ہوگا بلکہ جسکا ہوگا وہی اٹھائے گا یا پڑے گا مثلاً کسی مسجد یا رباط میں پڑا ہو جان معین آدمی آتے ہیں اور سب ایماندار ہیں تو اس صورت میں اُسکو اٹھانا لازم نہیں اور اگر اُسکے ضائع ہونے کا احتمال ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اُسکی حفاظت میں مشقت ہوتی ہو مثلاً لفظ کوئی جانور ہو کہ اُسکا دانہ چارہ اور باندھنے کی جگہ چاہیے تب بھی اُسکو اُسکا لینا لازم نہیں اسلیئے کہ پائی چیز کا لینا صرف مالک کے حق کی جہت سے ہے کہ وہ انسان ذی حرمیت ہے اور لینے والا بھی چونکہ انسان ہی ہے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ دوسرے کے لیے اپنے آپ وبال میں نہ پڑے جیسے دوسرے کو اپنی خاطر مشقت میں نہ ڈالنا اُسکو لازم ہے اور اگر افتادہ چیز ہو یا کپڑا یا اور کوئی ایسی چیز جو جسکی حفاظت میں کوئی مشقت اُسکے سوا نہ ہو کہ برس دن تک اُسکا ذکر کیا کرے تاکہ مالک اپنی چیز بچا تو اس باب میں دو قول ہیں کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ برس روز تک ذکر کرنا اور اُسکی شرطوں کا بجالانا بڑی تکلیف ہے اس صورت میں اٹھالینے کو آدمی پر لازم کر دینا تو ہونہیں سکتا ہاں اگر تبرک اٹھالے اور ثواب کے طلب کے لیے ذکر کرنا اپنے اوپر خود لازم کر لے تو ہو سکتا ہے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ اس قدر مشقت حقوق مسلمانوں کے لحاظ سے بہت کم ہے اُسکو ایسا بھجنا چاہیے جیسے گواہ قاضی کی مجلس میں جانے کی مشقت اٹھاتا ہے کہ اُسکو دوسرے شہر میں گواہی کے لیے سفر کرنا لازم نہیں بجز اس کے کہ سلوک کے طریق سے مدعی پر احسان کرے لیکن اگر قاضی کی کچھری اُسکے پاس ہے تو جانا لازم ہے اور یہ چند قدم کی مشقت گواہی دینے اور اداے امانت کے سائنے کچھ مشقت شمار نہیں ہوتی اور اگر کچھری شہر کے دوسرے کنارے ہو اور دو پہر میں شدت گرمی کے وقت جانا پڑے تو ایسی صورت میں البتہ تامل ہے کہ جانا لازم ہے یا نہیں کیونکہ نقصان جو غیر کے حق کی حفاظت میں آدمی کو ہوتا ہے اُسکی ایک طرف تو کمی کی ہے کہ بلا شک اتنے نقصان کی پروا نہیں کیا کرتا اور ایک طرف تو کثرت کی ہے کہ بلا شبہ اُسکو اس قدر کی برداشت لازم نہیں اور ایک وسط ہے جس میں دونوں طرف کی کشاکشی ہوتی ہے اور ہمیشہ معرض شبہ و تامل میں رہتا ہے اور یہ شبہات دیرینہ میں سے ہے چونکہ آدمی کی طاقت میں نہیں کیونکہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہوتی جس سے اُسکے اجزاء و تشابہ کو جدا کر سکیں مگر متقی آدمی ایسے محل میں اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے اور شک کی چیز کو چھوڑ کر یقینی کو اختیار کرتا ہے یہ امر اس قاعدہ میں نہایت تحقیق ہے۔

چوتھا رکن خود احتساب ہے اور اُسکے چند درجے اور کچھ آداب ہیں درجے تو اس ترتیب سے ہیں کہ اول منکر کی علامات کا ڈھونڈنا پھر آگاہ کرنا پھر منع کرنا پھر وعظ و نصیحت کرنا پھر گالی اور دشمنی سے پیش آنا پھر ہاتھ سے منکر کو بگاڑ دینا پھر مار پیٹ سے دھمکانا پھر زد و کوب کرنا پھر ہتھیار کھینچنا پھر مددگار اور طرفداروں سے لپٹی لینی اور جتنے اٹھے کرنے پہلا درجہ تعریف کہلاتا ہے یعنی اس بات کا جو یا ہونا منکر ہو رہا ہے اور یہ ممنوع ہے اسلیئے کہ تیہشس ہے جسکو ہم بیان کر چکے ہیں تو یہ نہ چاہیے کہ دوسرے کے مکان میں کان لگا دیں تاکہ آواز باجوں کی سننے یا سونگھنے تاکہ شراب کی بو معلوم ہو یا دوسرے کے کپڑے ٹٹولے تاکہ مزاج پچان پڑے اگر کپڑے کے اندر ہو یا کسی کے ہمایوں سے پوچھے کہ اس کے گھر میں کیا ہوا کرتا ہے ہاں اگر دوسرے عادل بدون اُسکے پوچھنے کے ابتدائے خبر دیں کہ فلاں شخص اپنے گھر میں شراب پی رہا ہے یا شراب پینے کے واسطے رکھی ہے تو اس وقت اُسکو جائز ہے کہ اُسکے گھر میں چلا جائے اذن لینا اسپر لازم نہیں اور دفع منکر کے لیے دوسرے کی ملک میں چلنا ایسا ہوگا جیسا منع کرنے میں زد و کوب سے اُسکا سر توڑنا بشرطیکہ اُسکی ضرورت ہو اور اگر دو غلاموں یا ایک عادل نے غرضاً ایسے شخصوں نے جنکی گواہی مقبول نہیں منکر کی خبر دی تو ایسی صورت میں اُسکے گھر پر چڑھ جائے کہ جواز میں تامل ہے اور بہتر یہی ہے کہ نہ جائے اسلیئے کہ اُسکا حق ہے کہ کوئی اُسکے مکان میں بدون اُسکی اجازت کے نہ جائے اور جو حق مسلمان کا کسی چیز میں ثابت ہو جاتا ہے وہ بدون دوا گواہوں کے ساقط نہیں ہو سکتا اور صورت معروضہ میں چونکہ گواہی پوری نہیں تو بہتر یہی ہے کہ اُسکا حق بھی ساقط نہ ہو اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی انگوٹھی پر یہ کندہ تھا کہ معائنہ کی ہوئی چیز کا چھپانا بہتر ہو گمان کی چیز کے فاش کرنے سے۔ دوسرا درجہ آگاہ کرنا ہے کیونکہ منکر کا ترکیب کبھی از تکاب ہی وجہ سے کرتا ہے کہ اُسکو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ امر منکر ہے اور جب جان لیتا ہے کہ منکر ہے تو اُسکو ترک کرتا ہے مثلاً دیہاتی آدمی

ناز پڑھتا ہو اور رکوع مسجد اچھی طرح نہیں کرتا تو یہی جانا جاتا ہو کہ اُسکو معلوم نہیں کہ اس طرح پڑھنے سے نافرمانی ہوتی اور اگر وہ نماز کے نمونے ہی میں راضی ہوتا تو سر سے نہ پڑھتا اتنی محنت وضو وغیرہ کی کیوں اٹھاتا تو اُسکو نرمی سے بدولت سختی کے آگاہ کر دینا واجب ہو اور نرمی کی وجہ یہ ہو کہ آگاہ کرنے کے ضمن میں دوسرے کو جہل و حماقت کی طرف نسبت کرنا ہو اور اُس میں آدمی کو ایذا ہوتی ہو اور ایسے آدمی کم ہوتے ہیں کہ امور سے جاہل کہلائے پھر راضی ہوں خصوص شریعہ سے جاہل کہلائے پرتو اور بھی راضی نہیں ہوتے اور اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ جس شخص پر غصہ غالب ہوتا ہو جب خطا اور جہل پر آگاہ کیا جاتا ہو تو کیسا جھڑکتا ہو اور حق کو جان بوجھ کر کیسا انکار کرتا ہو اس دُور سے کہ میں جہالت کی قلعی نہ کھل جائے اور طبیعت میں جہالت کے عیب چھپانے کی زیادہ حریف ہیں بہ نسبت بول و براز کے مقامات کے چھپانے کے اس لیے کہ جہالت نفس کی بد صورتی اور اُس کے چہرہ کی سیاہی ہو اور اس پر لوگ جاہل کو برا کہتے ہیں اور بول و براز کے مقاموں کی بُرائی بدن کی صورت کی بُرائی ظاہر ہوتی ہو اور چونکہ نفس بدن سے اشرف ہو اور اُسکا بد صورت ہونا بھی بدن کی بد صورتی سے برا ہو علاوہ ازیں بدن کی بد صورتی پر کوئی ملامت نہیں کرتا اسوجہ سے کہ بدن کی پیدائش اپنے اختیار میں نہیں اور نہ اُسکی بد صورتی کا دُور کرنا اور اچھی صورت بنانا اپنے اختیار میں ہو اور جہالت ایسی بد صورتی ہو کہ اُسکا دُور کرنا اور علم کے حسن سے اُسکو بدل لینا اختیار ہی بات ہو تو اسی لیے جب انسان کا جہل ظاہر ہوتا ہو تو اُسکو بڑا بچ ہوتا ہو اور علم کے سبب سے اول تو آپ ہی بہت خوش ہوتا ہو پھر جب اُسکے علم کا حال دوسرے پر ظاہر ہوتا ہو تو زیادہ تر لذت پاتا ہو۔ اور از انجا کہ آگاہ کرنا جہل کے عیب کو ظاہر کرتا ہو اور انجام اُسکا دل کی ایذا ہو تو اسی لیے اس ایذا کے دُور کرنے کی تدبیر ہی ہو کہ آگاہی نرمی سے کی جائے مثلاً دیہاتی مذکور سے یوں کہا جائے کہ بھائی آدمی پڑھا پڑھا پیدا نہیں ہوتا ہم بھی نماز کے مسائل سے جاہل تھے مگر علمائے ہکو تیل دیئے اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ تمھارے گاؤں میں کوئی عالم نہیں یا اُسکا عالم نماز کی شرح اور توضیح سے قاصر ہو ہکو علمائے یوں سکھایا ہو کہ نماز میں رکوع اور سجدہ کے اندر اطمینان حاصل ہونا شرط ہو بدولت اُسکے نماز میں ہوتی تم بھی اُسکو یاد کرو اور اسی طرح اُسکے ساتھ نرمی برتے تاکہ آگاہی بدولت ایذا کے حاصل ہو کہ ایذا دینا مسلمان کا حرام ہو اور ممنوع جیسے اُسکو منکر پر جار کھنا ممنوع ہو اور ایسا غافل کوئی نہیں جو خون کو خون سے یا پیشاب سے دھوے تو جو کوئی منکر پر سکوت کرنے کے خطرے سے اجتناب کر کے آگاہ ایسی طرح کرے کہ اُس سے مسلمانوں کو ایذا ہو باوجودیکہ ایذا کی ضرورت نہ ہو تو وہ خون کو خون سے یا پیشاب سے دھو بیگا اور چاہے یوں کہ پانی سے دھوے کہ کسی طرح کا دھبہ یا نجاست نہ رہے۔ اور جب دوسرے کی خطا اور دین کے سوا کوئی بات میں ظاہر ہو تو اُسکو رد کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ وہ تم سے بات کی بات سیکھگا اور دشمن ہو جائیگا یا ان جب یہ جانو کہ وہ شخص علم کو غیبت جائیگا تو کچھ مضائقہ نہیں اور ایسا شخص نہایت کیا اب یہ تیسرا درجہ وعظ و نصیحت سے منع کرنے کا اور خدا سے تعالیٰ کا خوف دلانے کا ہے اور یہ اُن لوگوں کے لیے ہو جو منکر کو منکر جان کر اُسکے ترک میں ہوں یا اُسپر اصرار کریں جیسے کوئی شخص شراب خوری یا ظلم یا مسلمانوں کی غیبت یا اور ایسی ہی بات پر مداومت کرے تو اُسکو نصیحت کرنا چاہیے اور خدا سے تعالیٰ سے دُرا نا چاہیے اور اُسکے سامنے وہ حدیں پڑھنی چاہیں جن میں اُن افعال کے ترک پر عید آئی ہو اور اگر بدعت کی عادت اور تقیوں کی عبادت کا حال سنانا چاہیے اور یہ سب باتیں شفقت اور نرمی سے ہوں درشتی اور غصہ سے نہ ہوں بلکہ اُس پر ترس کی نگاہ سے نظر کرنا اور اُسکی معصیت میں مبتلا ہونے کو اپنی معصیت سمجھنا چاہیے اس لیے کہ سب انسان مثل ایک نفس کے ہیں اور یہاں ایک آفت بہت بڑی ہو اُس سے بھی احتراز ضرور ہو کہ وہ ملک ہو یعنی عالم آگاہ کرنے کے وقت علم کی جہت سے اپنے نفس کو عزت دالا اور دوسرے کے نفس کو جہل کے سبب ذلیل سمجھا کرتا ہو تو عجیب نہیں کہ آگاہ کرنے سے اُسکا مقصد یہی ہو کہ شرف علم سے اپنی نشی اور امتیاز ظاہر کرے اور دوسرے کو منسوب جہالت کرنے سے ذلیل ٹھہرے تو اگر نیت یہی ہو تو یہ بُرائی اُس سے بڑھکر ہو جسکے دُور کرنے کے درپے ہو اور اُسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی

نکال دے اور حالت جنابت میں اگر مسجد میں بیٹھا ہو تو کان پکڑ کر نکال دے اور جو ایسی ہی صورتیں ہوں اور یہ درجہ بعض معصیتوں میں تو ممکن ہو
اور بعض میں نہیں ہو سکتا مثلاً زبان اور دل کی معصیتوں کا ہاتھ سے بگاڑ دینا نہیں ہو سکتا اسی طرح جو معصیت کہ عاصی کے نفس پر اور اس کے
اعضا باطنی پر منحصر ہو سب کا بھی حال ہے۔ اور اس درجہ میں دو ادب ہیں اول یہ کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے اُسی وقت بدلے جب منکر کے
مترکب سے اُس معصیت کو بزور ترک نہ کر سکے مثلاً جو شخص مکان مغموب میں یا مسجد میں بحالت جنابت ہو تو اگر یہ ممکن ہو کہ دباؤ سے وہ
خود چلا جائے تو اسکو دھکا دینا اور گھسیٹنا نہ چاہیے اسی طرح جب تک یہ ممکن ہو کہ دباؤ سے مجرم خود شراب گرا دے اور آلات لمو توڑ ڈالے
اور حریر کی سیون اُدھیر دے تب تک محاسب کو یہ باتیں اپنے ہاتھ سے نہ کرنی چاہئیں اس لیے کہ توڑنے کی حد پر مطلع ہونے میں گو نہ دشواری
ہو تو جب اپنے آپ سے نہ کر لیا تو اس باب میں اجتہاد کرنے سے بچا رہیگا اور مجرم کے خود توڑنے کی اس سے باز پرس نہوگی۔ دو سلاوا
یہ ہے کہ بگاڑنے میں مقدار حاجت پر کفایت کرے زائد از ضرورت کو روانہ نہ رکھے مثلاً باہر نکالنے میں مجرم کی ڈاڑھی یا پائون پکڑ کر نہ گھسیٹے
جس صورت میں کہ ہاتھ پکڑ کر نکال سکتا ہو اس لیے کہ اس باب میں زیادتی ایذا کی کچھ ضرورت نہیں یا حریر کے کپڑے کو اگر دیکھے تو اسکو جیرہ ڈالے
بلکہ اسکی سیون اُدھیر دے اور آلات لمو کے جلا دے نہیں بلکہ اسی طرح توڑ دے کہ اُس کلام کے نہ رہیں اور توڑنے کی حد یہ ہے کہ انکی مرثیت
اُسی قدر مشقت پڑے جتنی دنیا بنانے میں ابتداء ہوتی ہو اور صلیب جو نصاریٰ ظاہر کریں اسکو بھی جلا نہ چاہیے توڑ دینا کافی ہے۔ اور شراب کے
بہانے میں اگر کوئی تدبیر برتنوں کے بچاؤ کی ہو تو برتن نہ توڑے اور اگر اسکے سوا اور کچھ نہ بن پڑے کہ پتھر مار کر برتنوں کو توڑ ڈالے تو اسکو پتھر
مارنا درست ہے اور برتنوں کی قیمت شراب کے سبب سے ساقط ہو گئی کیونکہ شراب کے بہانے میں وہی حامل تھی اگر شراب خوار بالضرر اپنے
بدن سے شراب چھپاتا تو ہلکے شراب گرانے کے لیے اسکے بدن کو زخمی کرنا برتاؤ برتن کچھ اُسکے نفس سے بڑھ کر نہیں کہ انکی قیمت ساقط نہو اور اگر
شراب تنگ منہ کے شیشوں میں ہو اور اگر یہ ہر ایک کو بہا تا ہی تو دیر زیادہ لگتی ہو اور اس عرصہ میں بدکار اسکو پکڑ پائیگے اور پھر بہانے نہ دینگے
تو اسکو جائز ہو کہ شیشے توڑ ڈالے کیونکہ یہ عذر ہے اور اگر یہ کھٹکا تو نہیں کہ بدکار پکڑا دینا گرانے کے بہانے میں دیر کے ہونے سے اپنے کاموں میں
حرج ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی اسکو توڑ ڈالنا شیشوں کا درست ہے کیونکہ اس پر وجہ نہیں کہ اپنے بدن کا نفع اور دوسرے کام
شراب کے برتنوں کی خاطر تلف کر دے اور جس صورت میں کہ شراب کا بہانا بدو برتن توڑنے کے ممکن تھا مگر اسنے بلا عذر انکو توڑ ڈالا
تو اس پر تاوان آوے گا یعنی صرف برتنوں کی قیمت دینی پڑیگی۔ اب اگر یہ کہو کہ برتنوں کا توڑنا تنبیہ اور زجر کے لیے درست کیوں نہو اسے اس طرح
مکان مغموب میں سے پائون پکڑ کر گھسیٹنا کیوں جائز نہیں یہ صورت تو زجر میں زیادہ تر سالفہ کی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ زجر آئندہ کے لیے
ہوتا ہے اور سزا گذشتہ پر ہوا کرتی ہے اور فی الحال کے منکر سے ہٹانا اور دفع کرنا ہوتا ہے تو رعیت کے لوگوں کو بجز دفع کے اور کوئی اختیار
یعنی اگر منکر موجود پائین تو اسکو معدوم کر دین اور منکر کے معدوم کرنے کے سوا جو بات زائد کرینگے وہ یا تو جرم سابق کی سزا ہوگی یا آئندہ کے
جرم سے زجر ہوگا اور سزا اور زجر ماکون کا کام ہے نہ رعیت کا اور حاکم اگر مصلحت ان امور میں دیکھے تو اسکو اس کے کرنے کا اختیار ہے اور
ہم بھی کہتے ہیں کہ حاکم کو جائز ہے کہ برتنوں کو زجر کرنے کے لیے توڑنے کا حکم دیدے اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں
زجر کی تاکید کے لیے کی گئی تھی اور اسکا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہاں یہ البتہ ہے کہ اسوقت حاجت زجر کی اور عادت بد کو چھوڑانے کی
سخت تھی تو اب بھی اگر حاکم اپنے اجتہاد سے ویسی ہی حاجت دیکھے تو اسکو بھی ویسا ہی کرنا جائز ہے اور چونکہ اس میں اجتہاد و دقیق کا کام ہے
اس لیے زجر اور سزا رعیت کے اختیار میں نہیں کی گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں رعیت کو ایسا اختیار نہیں تو بادشاہ کو جائز نہو چاہیے
کہ لوگوں کو معاصی سے زجر کرنے کے لیے انکے مال تلف کر ڈالے اور جن مکانوں میں وہ شراب پیتے ہیں یا اور معصیت کرتے ہیں انکو اجاؤد
اور جہاں مال کو ذریعہ معاصی ہوں انکو بھونک دے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چند زجر کی شریعت میں وارد ہونے کی جہت سے اس طرح کا زجر

راج تدری سے درست ہے بلکہ طویل کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر شراب گرا دینے اور برتن کو توڑ ڈالنا ۱۳

خارج اور مصلحت تو نہیں مگر ہم مصلحتوں کو اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرتے بلکہ انہیں اتباع پہلے لوگوں کا کرتے ہیں اور شدت حاجت کے وقت شراب کے برتنوں کا توڑنا ثابت ہو اور بعد اُس کے شدت حاجت نہولے سے نہ توڑنا پہلے حکم کا نسخ نہیں بلکہ حکم علت کے جاتے رہنے سے جاتا رہیگا اور جب علت موجود ہوگی حکم بھی پھر آویگا اور ہم نے امام کے لیے جو اسکو جائز رکھا تو اتباع ہی کے تحت سے ہی اور رعیت کے لوگوں کو اس لیے منع کیا کہ اس میں اجتہاد کی وجہ پوشیدہ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اول شراب بہادی جاوے تو اُس کے بعد اُس کے برتنوں کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ اُنکا توڑنا صرف شراب کی تبعیت سے ہی اور جب وہ شراب سے خالی ہیں تو اُنکا توڑنا مال کا تلف کرنا ہی لیکن اگر شراب میں رچے ہوں کہ اُس کے سوا اور کسی قابل نمون تب البتہ توڑنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ فعل توڑنے کا جو قرن اول سے منقول ہے اسکی دو وجہیں تھیں اول تو زجر کی حاجت شدید ہونی دوسرے برتنوں کا شراب کے تابع ہونا جنہیں وہ بھری ہوئی تھی تو توڑنے میں ان دونوں باتوں کی تاثیر ہی اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو یا دونوں کو حذف کر دیا جائے اور دو وجوں کے سوا تیسری وجہ یہ ہے کہ اس فعل کا صدور صاحب امر کی رضا سے ہو اس لیے کہ اُسکو معلوم رہتا ہے کہ زجر کی حاجت شدید کب ہوتی ہے اور یہ وجہ بھی قابل نفع کرنے کے نہیں پس ان دفتائق فقہیہ کے پچاننے کی محتسب کو قطعاً ضرورت پڑتی ہے چھٹا درجہ دھمکانا اور ڈرانا جیسے یوں کہ اس کام کو ترک کر دے تیسرا توڑ دینا یا دھولین لگا دینا یا کسی سے پٹواؤ لگایا اور اسی طرح کے الفاظ اور چاہیے کہ واقعی زرد و کوب سے ان الفاظ سے بشرط امکان پہلے کمد یا کرے اور اس درجہ میں ادب یہ ہے کہ جس بات کو کرنے سے اُس سے دھمکا دے بھی نہیں مثلاً یوں کہنا کہ تیرا مکان لوٹ لو لگنا یا تیرے لڑکے کو بیٹھو لگنا یا تیری بی بی کو قید کر لو لگنا اور جو باتیں اسکے مثل ہوں بلکہ ایسے الفاظ اگر پختہ ارادہ سے کیے گات تو حرام ہیں اور بدوین پختہ ارادہ کے جھوٹ ہیں ہاں اگر حاصی ان دھمکیوں کو کچھ نہ سمجھے تو ایسی باتوں پر اُس درجہ تک پختہ ارادہ کرنا چاہیے جان تک کہ نقصانے حال اور مصلحت وقت ہو اور محتسب کو جائز ہے کہ جتنا اُس کا قصد باطن میں ہو وعید میں اُس سے کچھ بڑھا کر کہے بشرطیکہ یہ جانے کہ اس طرح کا وعید اُس جرم کی جڑ کھودے گا اور مجرم کو قرار واقعی روک دے گا اور یہ زیادہ اُس جھوٹ میں نہیں جو ممنوع ہے بلکہ ایسی باتوں میں مبالغہ کا دستور ہے اور اس مبالغہ کو ایسا جانے جیسا کوئی شخص دو آدمیوں میں صلح کرانے کو مبالغہ سے کچھ کمدے یا دوسو تون سے اُنکی سی بات مبالغہ کے طور پر کمدے اور اس قدر مبالغہ کی اجازت ہے کیونکہ حاجت پڑتی ہے اور یہ صورت بھی دینی ہی ہے کیونکہ محتسب کا قصد بھی مجرم کی اصلاح کا ہے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے بعض لوگوں نے کہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی چیز کا وعید فرمائے جسکو کرے نہیں تو کچھ قباحت نہیں اس لیے کہ عذاب کے وعدہ کو پورا نہ کرنا کرم ہے ہاں قباحت اس میں ہے کہ وہ وعدہ کرے ایسی چیز کا جسکو نہ کرے اور یہ قول ہمارے نزدیک پسند نہیں اس لیے کہ کلام الہی قدیم ہے ان خلاف کو دخل نہیں خواہ وعدہ ہو یا وعید البتہ یہ بات بندوں کے حق میں ہو سکتی ہے اور سچ بھی ہے کیونکہ وعید میں خلاف کرنا کچھ حرام نہیں سا تو ان درجہ ہاتھ اور پائوں وغیرہ سے زرد و کوب کرنے کا یہ بدوین ہتھیار نکالنے کے اور بشرط ضرورت یہ امر رعیت کے لوگوں کو بھی درست ہے اور قدر حاجت پر اکتفا کیا جائے یعنی جب منکر دفع ہو جائے تو مار پیٹ سے ہاتھ روکنا چاہیے اور اُسکی مثال ایسی سمجھو جیسے مدعا علیہ پر حق ثابت ہو جاتا ہے تو قاضی ادا سے حق تک اسکو قید رکھتا ہے اگر وہ نادہندگی پر اصرار کرتا ہے اور قاضی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حق کے ادا پر قادر ہے مگر عناد اور بہت دھرمی سے نہیں دیتا تو اسکو اختیار ہے کہ بتدریج بقدر حاجت اسکو پٹا کر حق دلوادے اسی طرح محتسب بھی جتنی ماری کی ضرورت جانے اُس سے زیادہ نہ بڑھے اور اگر محتسب کو ضرورت ہتھیار کشی کی پڑے اور ہتھیار کشی اور زخم رسانی سے منکر کو دفع کر سکتا ہو تو اسکو جائز ہے کہ ایسا کرے بشرطیکہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو مثلاً ایک فاسق کسی عورت کو پکڑے ہوے ہے یا نہار بجا رہا ہے اور اُسکے اور محتسب کے درمیان میں نہر جائل یا کوئی دیوار و خندق مانع ہے تو محتسب اپنی بندوق لیکر کہے کہ اُسکو چھوڑ دے ورنہ گولی مارتا ہوں اگر وہ نہ چھوڑے تو جائز ہے کہ اُسکے گولی مارے مگر چاہیے کہ پٹولی اور مان پر مارے ایسی جگہ نہ مارے جس سے وہ مر ہی جائے بلکہ

کہ آپ نے بھی اور خالہ کا اسی طرح ذکر فرمایا اور وہ ہر ایک کے باب میں دہی جواب دیتا تھا جو اوپر گزرا اور آپ ہر بار فرماتے تھے کہ مرد ایسے ہی
 ہوتے ہیں کہ زنا کو پسند نہیں کرتے اور ابن عوف اور ابی امامہ دونوں نے متفق بیان کیا کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست بڑا
 اُس جوان کے سینہ پر رکھا اور فرمایا کہ اُچی تو اس کا دل صاف کر اور اس کا گناہ معاف کر اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ رکھ رادی کہتا ہے کہ پھر
 کوئی چیز اس شخص کے نزدیک زنا سے بُری نہ تھی۔ اور فضیل بن جراح سے پوچھا گیا کہ سفیان بن عیینہ سے سلطان کے انعام قبول فرمان
 آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے حق سے تو کم ہی لیتے ہیں پھر سفیان بن عیینہ کو علیحدہ لے گئے اور زبرد ملاست کی اور ایک روایت میں ہے کہ انھوں
 یوں کہا کہ اگر وہ علما تم شہروں کے چلے گئے جنہے لوگ نور چل کرتے تھے اب تم تاریکی و ظلمت بن گئے تم سارہ مجھے بنسے لوگوں کو ہدایت تھی
 اب تم باعث حیرت ہو گئے پھر کوئی شرم نہیں کرتا کہ ان اُمرا کا مال لیتا ہے اور تم کو معلوم ہے کہ یہ مال اُنکے پاس کہاں سے آتا ہے پھر اپنی کرتائی سے
 لگا کر کتا ہے کہ حدیثی فلان عن فلان سفیان رج نے سنا اٹھا کہ ماہ ہاڈ کہا اور یہ بیان کیا کہ بخدا اُمی ابو علی اگر ہم بنی جحن بن نہیں تو اُسے
 محبت ضرور رکھتے ہیں۔ اور حماد بن اسلم کہتے ہیں کہ صلی بن اشیم سے کہ پاس کوئی شخص گزرا جس کا پا جامہ نیچے نکلا ہوا تھا اُنکے مریدوں نے چاہا
 کہ اُسکے ساتھ بھتی مش آئیں آپ نے فرمایا کہ یہ کام میرے سپرد کرو میں تم کو اس تردد سے بچا دوں گا آپ نے اُسکے قریب جا کر فرمایا کہ بھتیجے مجھ کو تم سے
 کچھ طلب ہے اُس نے کہا کہ حجاج جان وہ کیا ہے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا پا جامہ ذرا اونچا کر لو اُس نے کہا بہت بہتر اور فوراً اونچا کر لیا پھر آپ نے
 اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ سخت گیری کرتے تو یہ انکار کر دیتا اور تم کو برا بھلا کہتا اور محمد بن زکریا غلابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات
 عبداللہ بن محمد بن عائشہ کے پاس گیا وہ مغرب پڑھ کر اپنے مکان کو آتے تھے دیکھا تو اُٹھا اور اہل میں ایک قریش کا گبرو متوالا کھڑا ہے ایک
 عورت کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور اُسے فریاد چاہی لوگ جمع ہو کر اُس جوان کو مارنے لگے ابن عائشہ نے اُس کو دیکھ کر ہچان لیا اور لوگوں سے کہا
 کہ میرے بھتیجے کے پاس سے علیحدہ ہو پھر اُس کو اپنے پاس بلا دیا وہ شرمناک رہا آپ نے اُس کو چھاتی سے لگایا اور کہا کہ میرے ساتھ چل
 یہاں تک کہ اپنے مکان میں لے گئے اور کسی خادم سے کہدیا کہ اُس کو اپنے پاس سولالے جب اس کا نشہ اُترے تو جو حرکت اس سے ہوئی ہے
 اُس پر اس کو لگا کر اُڑا اور جانے مت دینا جب تک کہ میرے پاس نہ لاوے پس جسوقت اُس شخص کا نشہ اُتر اُس خادم نے اُس کا حال اُس
 بیان کیا وہ شکر بہت شرایا اور رویا اور قصد جانے کا کیا خادم نے کہا کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس لانا غرض اُنکے پاس بیگیا آپ اُن کو
 فرمایا کہ تم کو شرم نہ آئی اپنی شرافت کا ننگ نہ کیا تجھے معاون نہیں کہ تو کسا لڑکا ہے خدا سے ڈرا و جس حال میں مبتلا ہے اُس سے توبہ کرو شخص
 گردن نیچے ڈاسے روتار ہا پھر سر اٹھا کر کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ حمد کیا ہے کہ اُس کی برکت سے قیامت میں ہوگی کہ اب میں بھی
 نبینہ بیونگا اور نہ اُن باتوں کے گرد پھونکا جن کا میں مرتکب تھا اور میں نے توبہ کی آپ نے اُس کو پاس بلا کر سر پر بوند دیا اور فرمایا کہ شاہنشاہ
 ہمایا یوں ہی چاہیے غرض کہ وہ شخص آپ کے ساتھ رہتا اور حدیث آپ سے لکھا کرتا اور یہ نرمی ہی کی برکت سے ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ
 امر بالمعروف کرتے ہیں گرا کا معروف منکر ہوتا ہے تو تم کو لازم ہے کہ سب باتوں میں نرمی پر کار بند ہو جو چاہو گے وہ مطلب حاصل ہوگا۔ اور فتح
 بن شخرف کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کا رستہ روک اُس کو پکڑ لیا اور اُسکے ہاتھ میں پھری تھی جو کوئی اُسکے پاس جاتا تھا اُس کو زخمی
 کر دیتا تھا اور آدمی زبردست تھا ہر کوئی اُسکے پاس بھی نہیں جاتا تھا اور عورت اُسکے ہاتھ سے وا دلا کرتی تھی اور لوگ جمع تھے کہ تے بن
 ہشتر بن حارث کا گزرو پاں ہوا آپ نے اُسکے شانہ سے اپنا شانہ رگڑا وہ شخص میں پر گر پڑا آپ وہاں سے چل دیے اور وہ عورت بھی صیغہ
 چلی گئی لوگوں نے جو اُس شخص کو قریب جا کر دیکھا تو معلوم کیا کہ وہ پسنے میں تری ہے اُس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا
 مگر ایک پیر مرد نے مجھ سے قریب ہو کر یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو از تیرے اعمال کو دیکھتا ہے اُسکے سننے سے میرے پاؤں ضعیف ہو گئے
 اور مجھ کو نہایت اُس شخص کی ہیبت چڑھی مجھے یہ خبر نہیں کہ وہ کون تھا لوگوں نے کہا کہ وہ ہشتر بن حارث تھے اُسے کہا کہ ہمارے خرابی اہل

جنگو کس نگاہ سے دیکھیں گے اور اسکو اسی روز بخار پڑھا اور ساتویں روز مر گیا چھل یہ کہ صحبت کے باب میں دینداروں کی عادت اس طرح تھی اور باب آداب صحبت کے اندر ذیل میں جب فی القدر اور بغض فی القدر کے معنی اخبار آمار اس باب میں نقل کیے ہیں اب دوبارہ خوف طول کلام سے نہیں کہتے پس صحبت کے درجات و آداب میں نظر کامل اس طرح چاہیے۔ و اللہ الموفق

تیسری فصل ان منکرات کے ذکر میں جسکی عادت ہو رہی ہو انکو ہم چھل بیان کرتے ہیں تاکہ انکے بیان سے ان جیسے اور منکرات کو اپنے قیاس کر لیا جائے کیونکہ انکا حصر اور تفصیل ممکن نہیں اول یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ منکرات دو قسم ہیں ایک مکروہ دوسرے ممنوع تو جب ہم کہیں کہ یہ چیز منکر مکروہ ہے تو ہاں لینا چاہیے کہ اس سے منع کرنا واجب ہے اور اس پر خاموش رہنا مکروہ ہے حرام نہیں ہاں جب فاعل اسکا مکروہ ہونا بخانتا ہو تو اسکے مکروہ ہونے کو اس کے سامنے ذکر کر دینا واجب ہے اسلیے کہ مکروہ ہونا بھی ایک شریعت کا حکم ہے جو اسکو بخانتا ہو اسکو اس حکم کا پورا پورا دینا واجب ہے اور جب ہم کہیں کہ فلان منکر منظور ہے یا صرف منکر دین تو اس سے ہماری یہی غرض ہوگی کہ وہ ممنوع ہے اور اس پر خاموش رہنا باوجود قدرت کے ممنوع ہوگا۔ اب اس قسم کی منکرات مساجد میں دیکھی جاتی ہیں اور بازاروں میں اور راستوں پر اور دوسرے مقامات میں جنگو ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں۔ منکرات مساجد یہ ہیں اول رکوع اور سجدہ میں اطمینان نہ کرنے سے نماز کو خراب کرنا اور یہ منکر جو نفس حدیث سے غافل ہوتا ہے تو اس سے منع کرنا واجب ہے مگر کثیفی کے نزدیک جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ترک اطمینان صحت نماز کا مانع نہیں کیونکہ اس عقیدہ کے ساتھ میں منع کرنا ایک مفید ہوگا اور دوسرے نماز میں خرابی کرتے دیکھے اور پچھ ہو رہے تو وہ اسکا شریک ہوگا اچھن اتریوں ہی وارد ہو اور حدیث سے بھی بات پائی ہو کیونکہ غیبت کے باب میں دائرہ ہوا ہے کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہوتا ہے اسی طرح جو بات کہ صحت نماز کی خلل ہو مثلاً گپڑے پر نجاست کا ہونا جو نمازی کو معلوم نہیں یا تاریکی یا نائینائی کی وجہ سے قبلہ سے انحراف کرنا وغیرہ کہ ان سب میں صحبت واجب ہے دوم قرآن مجید کو غلط پڑھنا کہ اس سے ممانعت واجب ہے اور صحیح کا سکھانا دینا بھی واجب ہے پس اگر کوئی شخص متکلف ہو کر ایسے ہی اہل دین اپنی اوقات صرف کرتا ہے اور اس کے سبب سے ذکر اور نماز نفل نہیں پڑھتا تو اسکو انھیں منکرات کے منع کرنے میں مصروف رہنا چاہیے کہ ذکر اور نفل کی نسبت یہ فصل میں اسلیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جسکا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے اور واجب بھی ہے بخلاف نفل و ذکر کے کہ انکا فائدہ خاص اسی پر منحصر ہے۔ اور اگر ان سے ممانعت کرنے میں شلک ثابت یا اور کوئی فکر معیشت نہیں کر سکتا تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس مقدار کفایت موجود ہو تب تو اسکو ممانعت منکر میں مشغول ہونا لازم ہے اور ترک صحبت دنیا کی زوائد چیزوں کی طلب کے سبب جائز ہوگی اور اگر اسکو حاجت اسی روز کی غذا کی ہو تو یہ البتہ عذر ہے اس کے ذمہ سے واجب ساقط ہو جائیگا کیونکہ مجبور ہے اور جو شخص قرآن پڑھنے میں غلطی بہت کرتا ہو تو اگر وہ سیکھنے پر قادر ہو تو چاہیے کہ سیکھنے تک قرات سے باز رہے کیونکہ غلط پڑھنے سے گناہگار ہوگا کہ سیکھنے پر قادر ہے اور اگر اسکی زبان یاری نہ دیتی ہو تو پھر اگر کثرت قرات غلط ہوتی ہو تو تلاوت ترک کر کے صرف الحمد کے سیکھنے اور اس کے صحیح کرنے میں محنت کرے اسی طرح ایک ایک صورت جب تک صاف نہ کرے اسکی تلاوت نہ کرے اور اگر اکثر قرات صحیح ہو مگر سب کے بکسان پڑھنے پر قادر نہیں تو پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر چاہیے کہ پست آواز سے پڑھے تاکہ دوسرے شخص سے ہر چند اسکو آہستہ پڑھنے سے روکنے کی وجہ بھی موجود ہے لیکن جس صورت میں کہ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ اسی قدر صحیح پڑھ سکتا ہے اور اسکو تلاوت کے ساتھ انس اور اسکی حرص ہو تو اس صورت میں ہمارے نزدیک اس کے پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں۔ مومن مودونوں کا اذان میں مدیادہ کرنا اور حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح میں تمام سینہ کو قبلہ کی جانب سے پھیرنا یا ہر ایک کا ایک ساتھ اپنی اپنی اذان دینا اور اتنا انتظار نہ کرنا کہ ایک کہ چلے تو دوسرا دے اور نمازوں کو جواب اذان میں دشواری نہ کیونکہ کثرت آوازوں میں جواب دینا دشوار ہوتا ہے تو یہ سب باتیں منکرات مکروہ ہیں

اسکا سننا باب اہم میں لکھی ہے

انکو اُسے آگاہ کر دینا واجب ہو اور اگر دانشہ ایسا کرتے ہوں تو منع کرنا اور حجت کرنی مستحب ہو اسلئے اگر کسی مسجد کا ایک ہی موزن ہو اور وہ صبح ہونے سے پیشتر اذان کہہ دیتا ہو تو چاہیے کہ اُسکو منع کر دیا جائے اسلئے کہ لوگوں کو روزہ اور نماز میں تردد نہ ہوتا ہو ہاں اگر وہ شخص مشہور ہو جائے کہ صبح سے پیشتر اذان کہتا ہو اور اُسکی آواز اسکی آواز سے نماز میں یا سحر ترک کرنے میں لوگوں کو دعو کا نہیں بڑتا اور دوسرا موزن اور بھی ہو جو صبح ہونے پر اذان کہتا ہو اور اُسکی آواز لوگ پہچانتے ہیں تب البتہ مضائقہ نہیں۔ اور یہ بھی کردہ ہو کہ فجر ہونے کے بعد ایک ہی مسجد میں ذرا ذرا سی دیر کے بعد بہت سی اذانیں ہوں خواہ ایک ہی شخص کہے یا کئی آدمی کیونکہ بہت سی اذانوں سے کچھ فائدہ نہیں جس صورت میں کہ مسجد کے اندر کوئی سونے والا باقی نہیں آواز مسجد کے باہر نہ جاتی ہو کہ دوسرا کوئی شکر آگاہ ہو تو یہ امور کردہ اور مخالف طریقہ صحابہ رضہ اور اکابر سلف کے ہیں۔ چہارم خطیب کا سیاہ لباس پہننا جہین رشیم غالب ہو یا نوار سنہری لیے پنا کہ اس صورت میں وہ فاسق ہو اور اس حرکت کا انکار اسب واجب ہو لیکن زریا سیاہ لباس کردہ نہیں بلکہ اُسکا اختیار کرنا اچھا نہیں اسلئے کہ گہرے رنگ میں خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسند سفید ہو اور جسے یہ کما ہی کہ سیاہ کپڑا کردہ ہو اور بدعت ہو اس سے یہ غرض ہے کہ قرن اول میں اُسکی عادت نہ تھی مگر چونکہ اسمین ممانعت وار وہیں تو اُسکو بدعت اور کردہ نہ کہنا چاہیے بلکہ ترک اولیٰ سمجھنا چاہیے۔ پنجم ایسے داعظون کا وعظ جو اپنی تقریر میں بدعت ملائیں پس داعظ اگر وعظ میں جھوٹے حالات بیان کرے تو وہ فاسق ہو اور اُسپر حجت کرنی واجب ہو ایسا ہی بدعتی داعظ کو منع کرنا چاہیے اور اُسکے وعظ میں شریک نہ ہونا چاہیے گراس نیت سے کہ اگر ہو سکیگا تو سب لوگوں کو منع کر دینگے کہ اسکا کہنا کوئی مست ماننا یا جو لوگ اُسکے پاس ہوں انھیں میں سے کسی قدر کو باز رکھینگے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو جھگڑا سننا نہ چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ اور جب کہ اُسکا وعظ اس قسم کا ہو کہ لوگوں کو معاصی پر جرات دلاتا ہو یعنی مضامین رہا کے اتنے بیان کرے کہ لوگوں کو اُسکی وعظ سے جرات ہو اور اسد نکلا کے عاف کرنے اور رحمت فرمانے پر زیادہ وثوق ہو جائے اور خوف دل میں کمزور پڑ جائے تو یہ منکر ہو اور داعظ کو اُس سے روکنا واجب ہو اسلئے کہ اُسکا فساد بہت بڑا ہو بلکہ آج کل تو خوف کا بیان اگر زیادہ کرے اور رہا کا کم تو خلق کی طبیعتوں کے لیے بڑا مناسب ہو اسلئے کہ انکو خوف کی ضرورت زیادہ ہو اور اصل توبہ ہی کہ خوف اور رہا کے پلے دو لون برابر رہنے چاہئیں جیسے حضرت عمر فاروق رضہ نے فرمایا ہے کہ اگر بالفرض قیامت کو کوئی پکارنے والا پکارے کہ ایک شخص کے سوا سب دوزخ میں داخل ہوں تو میں رہا کر دن کہ وہ شخص میں ہی ہوں جسکو سنشتی کیا ہو اور اگر قیامت کو یوں پکارے کہ سب آدمی جنت میں چلے جائیں بجز ایک کے تو مجھ کو خوف ہو کہ کہیں شخص میں ہی نہ ہوں اور جس صورت میں کہ داعظ جو ان اور کپڑوں اور وضع میں عورتوں کے لیے سجا ہوا در اشعار وعظ میں بہت کہتا ہوا اشارات اور حرکات بہت کرتا ہو اور اُسکی وعظ میں عورتیں آتی ہوں تو یہ بھی منکر ہو اس سے منع کرنا واجب ہو اسلئے کہ صلح و بہتری کی نسبت اسمین فساد زیادہ ہو اور یہ بات داعظ کے حالات کے قریبوں سے ظاہر ہو جاتی ہے بلکہ جو شخص بظاہر درع نہ رکھتا ہو اور سکینت و وقار کی وضع اور نیک بختوں کا لباس نہ تو چاہیے کہ اُسکو وعظ کا کام ہی نہ سپرد کیا جائے ورنہ ایسے کے وعظ سے لوگ گمراہی میں زیادہ ہونگے اور چاہیے کہ مجلس وعظ میں عورتوں اور مردوں کے بیچ میں کوئی آڑ کر دی جائے جس سے نظر نہ آئے کیونکہ نظر بھی فساد کا مٹی ہو اور ان منکرات پر عاداتیں شاہد ہیں۔ اور عورتوں کو مسجد کے اندر نماز کے لیے آنے سے اور مجالس وعظ میں جانے سے منع کیا جائے بشرطیکہ فتنہ کا خوف ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا تھا آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکو جامعوں سے منع نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے واقف ہوتے جو عورتوں نے اب ایجاد کیے ہیں تو آپ بھی انکو منع فرماتے ہاں اگر کوئی عورت کپڑے کے اندر چھپی ہوئی مسجد میں گزرے تو اُسکو روکنا چاہیے

ثابت ہے کہ ان منکرات میں سے کسی بات میں ۱۲ حج نمازی و مسلمہ کو شریک نہ ہو

لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد کو صرف راہ مقرر نہ کیا جائے اور وہ عین کے سامنے قرآن کا پڑھنا آواز کو لمبا کھینچ کر اور گانے کی طرح ہر سطور سے کہ نظم قرآنی کو بدل دے اور تلاوت صحیح کی سہ سے تباہ کر جائے یہ بات منکر اور سخت درجہ کو مکروہ ہے سلف کے بہت لوگوں نے اس پر اٹھایا ہے
 شش جمعہ کے روز دو ایون اور کھانوں اور تھوینوں کے فروخت کے لیے حلقے ہونے اور سالوں کا کھڑا ہونا اور کچھ اشعار پڑھنے یا قرآن پڑھنا کہ لوگ سنا کر کچھ دے دیں یا اور اسی طرح کا کام کہ ان میں بعض چیزیں تو حرام ہیں کیونکہ وہ دغا بازی اور جھوٹ ہوتی ہیں جیسے بعض جھوٹے بلیموں کے ڈھکوسلے یا شہدے اور نظریوں کے افعال اور یہی حال غالب اوقات میں تھوینوں کا ہر کہ وہ انکو دیدہ تھی
 لوگوں کے ہاتھ اور پتھوں کے ہاتھ فروخت کر کے انکو دھوکا دے دیتے ہیں تو یہ امور مسجد میں اور مسجد کے باہر حرام ہیں اور ان کے مرتکب کو اسے منع کرنا واجب ہے بلکہ جس بیچ میں جھوٹ اور دغا بازی اور عیب کا چھپا نامشتری سے ہو تو وہ حرام ہے اور بعض امور ایسے ہیں کہ مسجد کے باہر بیچ میں بھی مینا اور داؤن اور کتا یون اور غذاؤں کا بیچنا اور یہ باتیں مسجد میں بھی حرام نہیں مگر کسی مانع کی جہت سے مثلاً نمازیوں پر جگہ کا تنگ ہو جانا یا نمازیں دل کا پریشان ہونا وغیرہ اور اگر ان باتوں میں سے کچھ نہ تو حرام نہیں اور بہتر یہ ہے کہ نہ کیجائیں اور مباح ہونے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ بھی اتفاقاً گنتی کے دنوں میں ہو جائیں اور اگر مسجد کو دوکان ہی بنالے ہمیشہ کے لیے تو حرام ہے اور اس سے منع کیا جائے کیونکہ بعض بیچ ایسے ہی ہوتے ہیں جو بشرط قلت تو مباح رہتے ہیں اور اگر کثرت سے ہوں تو گناہ ہو جاتے ہیں جیسے بعض گناہ اصرار کے ہونے کی صورت میں صغیرہ رہتے ہیں اور اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں اور اگر یہ باتیں ایسی ہوں کہ قلیل کے ہونے سے خوف ہو کہ نوبت کثیر کی پہونچگی تو اس قلیل سے بھی منع کرنا چاہیے اگر منع حاکم کو یا مسجد کے متولی کو جو حاکم کی طرف سے نظام کرتا ہو پہونچتا ہو ایسے کہ یہ امر جہاد سے معلوم ہوتا ہو کہ آئندہ کو ایسا ہوگا اور رعیت کے لوگوں کو اس خوف سے کہ آگے کو بہت ہو جائیگا منع کرنے کا اختیار نہیں ہے نہ مجنونوں اور لڑکوں اور متوالوں کا مسجد میں آنا اور مسجد میں لڑکوں کے داخل ہونے کا مضائقہ نہیں بشرطیکہ نہ کھیلین ہر چند مسجد میں لڑکوں کا کھیلنا حرام نہیں اور نہ ان کے کھیل پر سکوت کرنا حرام ہے مگر جب مسجد کو کھیل کی جگہ مقرر کریں اور عادت ڈالیں کہ مسجد میں ہمیشہ کھیل کریں تو منع کرنا واجب ہو جاتا ہے تو لڑکوں کا کھیل اس قسم میں ہے کہ کم ہو تو مسجد میں حلال ہے اور زیادہ ہو تو حلال نہیں اور کم کے حلال ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جو صحیحین میں موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ٹھہرے رہے یہاں تک کہ انھوں نے ہیشیوں کا قص اور سپر تلواریں کھیلنا عید کے دن مسجد کے اندر دیکھا اور اس میں شک نہیں کہ اگر جہشی مسجد کو بازی گاہ ٹھہرا لیتے تو منع کیے جاتے اور قات کے ساتھ میں انکا کھیلنا آپ نے جہان میں سمجھا یہاں تک کہ خود ملاحظہ فرمایا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل خوش کرنے کے لیے انکو بازی کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اے نبی ارقدہ اپنا کھیل کیے جاؤ چننا پنچہ باب السماع میں ہم نے یہ قصہ نقل کیا ہے۔ اور مجنونوں کا مسجد میں آنا اسوقت مضائقہ نہیں رکھنا کہ خوف مسجد کے غلیظ کرنے کا یا گالی اور لمس بکنے کا یا افعال شکر کرنے کا مثلاً برہنگی کو کھولنے وغیرہ کا نہواں جو دیوانہ ایسا ہو کہ عادت سے معلوم ہو کہ خاموش اور ساکن رہتا ہے تو اسکا مسجد سے نکالنا واجب نہیں۔ اور متوالے کو حکم مجنون کا سا ہے کہ اگر یہ خوف ہو کہ مسجد میں تو کر دیکھا یا لوگوں کو زبان سے ایذا دیکھا تو اسکا نکالنا واجب ہے اور یہی حال ہے اگر اسکی عقل ٹھکانے نہ ہو کہ اس سے ان افعال کا خوف ضرور رہتا ہے۔ اور اگر اسنے پی ہوا اور مست نہوا ہو مگر بدبو آتی ہو تو یہ منکر مکروہ ہے سخت کراہت کے ساتھ کیونکہ جو کوئی اسن اور پیاز کھائے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے تو ان دونوں چیزوں کا کھانا تو مکروہ ہی رہیگا اور شراب کا معاملہ سخت ہے اسلیئے اس میں سخت کراہت کا حکم چاہیے اب اگر کوئی یہ کہے کہ مناسب یوں ہے کہ متوالے کو زد و کوب کر کے مسجد سے نکالا جائے تاکہ اسکو توبیخ ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ زد و کوب کا اختیار رعیت کے لوگوں کو نہیں بلکہ حاکم کو تعزیر کا اختیار ہے اور وہ بھی اس صورت میں ہے کہ یا وہ خود پینے کا اقرار کرے یا دو گواہوں کی گواہی

پینا ثابت ہو صرف بوکے آنے سے وہ بھی نہیں تو اس نظر سے مناسب ہو کہ ایسے شخص کو مسجد ہی میں بھلایا جاوے اور نہ پینے کے لیے
 امر کیا جائے اگر وہ ہوشیار ہو جائے جس صورت میں کہ وہ بہک کر جلتا ہو اس طرح کہ نشہ بچانا جائے تو اسکو مسجد میں اور باہر جان ملے پینا چاہیے
 تاکہ پھر اثر نشہ کا ظاہر نہ کرے کیونکہ برائی کے اثر کو ظاہر کرنا بھی برائی ہی اور معاصی کو اولیٰ ترک کرنا ہی واجب ہے اور کر لیا تو اسکا چھپانا اور
 اُنکے آثار کا ظاہر کرنا واجب ہے تو اگر وہ شخص اثر کو چھپائے ہو تو اس پر تجسس کرنا جائز نہیں اور شراب کی بدبودیل پینے کی نہیں ہو سکتی
 کیونکہ بدبودیل پینے کے بھی ہو سکتی ہے کہ شراب کی جگہ مین بیٹھ گیا ہو یا منہ کو لگا کر گلی کر دی ہو گلی ہو تو بدبودیل پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔
 بازار کے منکرات۔ بازار میں جن منکرات کی عادت ہو انہیں سے ایک یہ ہے کہ نفع پر پہنچنے میں جھوٹ بولتے ہیں تو جو شخص بیان کرے
 کہ میں نے یہ چیز اتنے کو مول لی ہے اور اتنے نفع پر دیتا ہوں اور اس قول میں جھوٹا ہو تو وہ فاسق ہے اور جس شخص کو اسکا حال معلوم
 ہو اس پر واجب ہے کہ مشتری کو اُسکے جھوٹ سے مطلع کر دے اگر وہ بائع کی دلہاری سے خاموش رہیگا تو خیانت میں اُسکا شریک ہو گا اور
 سکوت کے باعث گناہگار۔ دوم چیز کا عیب مشتری سے پوشیدہ رکھنا تو جو کوئی عیب سے واقف ہو اسکو لازم ہے کہ مشتری سے کہے
 ورنہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے مال تلف ہونے پر رضی ہو گا اور وہ حرام ہے سوم گزگت اور ناپ اور تول میں کم دینا تو جس شخص کو فرق
 معلوم ہو اسکو لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے اُس فرق کو نکال دے یا حاکم کے پاس لیجاے کہ وہ فرق کھودے۔ چہارم ایجاب و قبول نہ کرنا اور
 صرف تعاطی پر اکتفا کرنا اور چونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اسلیئے ایسے ہی شخص کو اُس سے منع کرنا چاہیے جو ایجاب قبول کے واجب ہوئے گا
 معتقد ہو۔ پنجم شرط فاسدہ کا معاملہ میں کرنا کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اُسے منع کرنا واجب ہے سوچو سے کہ وہ معاملات کو فاسد
 کرتے ہیں اور یہی حال اُن اشیاء کا ہے جنہیں ربوہ کو دخل ہے اور جمیع تصرفات مفسدہ اور فاسدہ ایسے ہی ہیں اُن سب سے منع کرنا چاہیے۔
 ششم عید کے روز لاٹھوں کے لیے کھلونوں اور جاندار کی تصویر کا بیع کرنا انکا توڑ ڈالنا اور انکی بیع سے منع کرنا واجب ہے اور یہی حال
 چاندی سونے کے برتنوں کا ہے اسی طرح حریر کے کپڑے اور سونے اور ریشم کی ٹوپیاں ہیں اور کپڑوں سے ہماری یہ غرض ہے جو مردوں کے
 ہوں یا شہر کی عادت معلوم ہو کہ انکو مرد ہی پہنتے ہیں تو یہ سب منکرات اور مخطوہ ہیں اسی طرح جو اس بات کا عادی ہو کہ مستعمل کپڑے دھلا کر
 بیچتا ہو اور شوب کے باعث لوگوں کو انکا پرا نا ہونا معاوم ہو اور وہ یہی کہے کہ یہ نئے ہیں تو یہ فعل بھی حرام ہے اور اُس سے منع کرنا واجب ہے
 ایسے ہی پٹھے کپڑوں کو فرو کر کے بیچنا وغیرہ جن معاملات میں دھوکا ہوتا ہو اُن سب کا کرنا ایسا ہی ہے انکا شمار کرنا طول چاہتا ہے باقی کو
 انہیں پر قیاس کر لینا چاہیے جتنے ہم نے لکھ دیے ہیں۔ راستوں کے منکرات جنکی عادت پڑی ہوئی ہے یہ ہیں کہ مکانات کے
 متصل کھینے بنا کر چوڑا بنانا اور پیر لگانا اور چھبے برآمدے اور سائبان نکالنے اور لکڑیاں کاڑنی اور غلیوں کی ٹھیکیاں لگانا اور
 بوجھ کے گٹھے وغیرہ راستوں میں ڈال دینے یہ سب بُری باتیں منکرات ہیں اگر اُسے رہتہ تنگ ہوتا ہو یا گزرنے والوں کے ٹکر لگتی ہو اور
 اگر راہ اتنی فراخ ہو کہ کسی طرح کا ضرر نہ ہوتا ہو تو منع نہ کرنا چاہیے ہاں لکڑیوں اور گٹھوں کا رہتہ میں اسقدر ڈالنا درست ہے کہ گھڑی
 انکو اٹھا کر لیجاے کیونکہ اس حاجت میں سب لوگ شریک ہیں ہر ایک کو اسکی ضرورت پڑتی ہے اس سے منع کرنا ممکن نہیں۔ سطح
 جانور دن کا راہ میں ایسی طرح باندھنا کہ راہ تنگ ہو جائے اور چلنے والوں پر انکے بول و براز کی چھٹیں پڑیں منکر ہے اُس سے منع کرنا واجب
 ہے لیکن صرف اترنے اور سوار ہونے کی مقدار جانور دن کا راہ میں رہنا حاجت کے لیے درست ہے اور چونکہ راستوں سے منفعت ہر شخص
 لے سکتا ہے اور کوئی انکو خاص اپنے نفع کے لیے نہیں کر سکتا اسی لیے انہیں مقدار حاجت کا لحاظ رہتا ہے اور حاجت بھی وہ دیکھی جاتی ہے
 جسکے لیے عادتہ راستے مقصود ہوتے ہیں سب حاجتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ جانور پر کانٹے لاد کر رہتہ میں ایسی طرح
 ہانکیں کہ لوگوں کے کپڑے پھاڑیں یہ اسوقت میں منکر ہے کہ کانٹوں کو دیا کر ایسی طرح بھی باندھ سکتے ہوں کہ اُس سے کسی کا ضرر نہ ہو کسی قدر

فرخ راہ سے نکل جانا ہو سکتا ہو اور اگر یہ دونوں صورتیں نمون تو بھرنے سے منع کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ شہر والوں کو اسکی بھی حاجت ہوتی ہے ان کا ٹھکانو
راستہ پر پڑا رہنے دینا چاہیے صرف اتنی ہی دیر پڑے رہیں کہ انکو اٹھا کر گھر میں لے جائے۔ اسی طرح جانوروں پر انکی طاقت سے زیادہ بوجھ
لا دنا منکر ہو یا لکون کو اس سے منع کرنا واجب ہے۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ تھائی اپنی دوکان کے سامنے جانور فوج کرے اور سڑک کو خون سے
آلودہ کرے اسکو اس حرکت سے منع کرنا چاہیے بلکہ اسکو یوں مناسب ہے کہ اپنی دوکان کے اندر فوج کرنے کا مقام بنائے کیونکہ راہ میں فوج
کرنے سے ایک تو رستہ تنگ ہو گا دوسرے لوگوں کو نجاست کی چھیٹوں اور رستہ پر پلیدی دیکھنے سے ضرر ہو گا۔ اور ایک یہ ہے کہ کوڑا
راہ میں ڈال دے یا خر پوزہ تر پوزہ کے چھلکے راہ میں چھٹکا دے یا پانی اتنا چھڑکے کہ لوگوں کے پاؤں پھسلنے کا ڈر ہو یہ سب منکر ہیں۔ اور ایک
یہ ہے کہ تنگ راہ میں پرنا لا ڈالنا کہ اس سے کپڑے بچس ہوتے ہیں یا رستہ تنگ ہوتا ہے اور اگر رستہ اتنا فرخ ہو کہ آسمین یہ دونوں احتمال
نمون تو منع نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ ممکن ہے کہ پرنا لے کر آدمی نکل جائے لیکن منہ کا پانی اور کچڑ اور برف رستہ میں ڈالنا اور اسکو صاف کرنا
منکر ہے مگر کسی شخص معین سے مخصوص نہیں بجز برف کے کہ اسکو ایک ہی ڈالیکا تو جو پانی رستہ میں ایک موری معین سے نکل کر جمع ہو گیا تو
یا کسی شخص نے برف ڈال دیا ہو تو رستہ کا صاف کرنا اسی کے ذمہ ہے اور اگر کچھ کا پانی یا سب ہر روون کا ہو تو یہ حسب حاکمون کے
ذمہ ہے کہ لوگوں سے کہہ کر اسکو صاف کرادیں رعیت والوں کو صرف وعظ و نصیحت البتہ جائز ہے۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ دروازہ پر گنا ایسا
بٹھلا دے جو لوگوں کو کائے تو اس سے اسکو منع کرنا واجب ہے اور اگر گنا اور کچھ ایدانہ دیتا ہو صرف رستہ پلیدی رکھنا ہو اور اسکی پلیدی سے
بچ کر کھانا ممکن ہو تو منع نہ کیا جائے اور اگر گنا پاؤں پھلکا کر اسی طرح رستہ میں بٹھاتا یا لٹتا ہو کہ اس سے رستہ تنگ ہوتا ہو تو اسکو منع کرنا
چاہیے بلکہ وہ خود اگر رستہ میں سور ہے یا اسی طرح بیٹھے کہ رستہ تنگ ہو تو خود اسکو منع کر سکتے ہیں پس گتے کو بٹھلانے سے تو بطریق اولیٰ منع
کرنا چاہیے۔ حماموں کے منکرات یہ ہیں کہ حمام کے دروازہ پر یا اندر تصویریں بناتے ہیں انکا دور کرنا واجب ہے اس شخص پر جو حمام میں
جائے اور دور کرنے پر قادر ہو پس اگر تصویریں اونچی جگہ میں ہوں جہاں اسکا ہاتھ نہ پہنچتا ہو تو اسکو اس حمام میں بدول ضرورت شدیکہ
جانا ہی نہیں چاہیے دوسرے حمام میں چلا جائے اس لیے کہ منکر کا دیکھنا جائز نہیں اور تصویر کے بگاڑنے میں اتنا کافی ہے کہ اسکو بد شکل کر دے
اور چہرہ بگاڑ دے ساری کا بگاڑنا ضرور نہیں اور جاندار کی تصویروں کے سوا اگر درختوں اور گل بوٹوں کے نقوش ہوں تو اسے منع نہ کہو
اور ایک منکر یہ بھی ہے کہ کھولنا اور اسکو دیکھنا جو از انجملہ یہ ہے کہ حامی ران اور زیناف کو کھول کر سیل دور کرتا ہے بلکہ تھ کے نیچے ہاتھ ڈالتا ہے
اور یہ اسوجہ سے منکر ہے کہ دوسرے کی برہنگی کو چھونا حرام ہے جیسے اسکا دیکھنا حرام ہے اور از انجملہ مننے والے کے سامنے پٹ لٹانا ہے تاکہ
وہ ران اور شرین دابے تو یہ امر کر وہ ہی کو حامل کے ساتھ ہو مگر حرام اسوقت ہو گا کہ اس حرکت سے خوف شہوت ہو۔ اور یہی حال
ذمی تکھنے لگانے والے کے سامنے برہنگی کھولنے کا ہے کیونکہ مسلمان عورت کو جائز نہیں کہ اپنے بدن کو ذمی عورت کے سامنے حمام میں
کھولے تو مردوں کو کیسے برہنگی کا کھولنا درست ہو گا۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ ناپاک ہاتھ اور برتن تھوڑے پانی میں ڈبوئے اور نگلی اور ناپاک
طشت کو حوض میں دھونا جسکا پانی تھوڑا ہوتا ہو کہ یہ حرکت پانی کو نجس کرتی ہے مگر امام مالک کے مذہب میں پانی ناپاک نہیں ہوتا تو اگر حمام
میں کوئی مالکی ہو تو اسکو منع نہ کرنا چاہیے اور حنفی اور شافعی ایسا کریں تو انکو منع کرنا جائز ہے اور اگر حمام میں شافعی اور مالکی جمع ہوں تو شافعی کو
مالکی کا منع کرنا اس حرکت سے نہ چاہیے ہاں نرمی اور التماس کی طرح پر اس سے یہ کہہ کہ ہکو اول ہاتھ دھو کہ پانی میں ڈبونا ہوتا ہے اور تمکو
اسکی حاجت نہیں اور نہ اسکی ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ آپ ہکو ایدانہ اور ہماری طہارت کے محل ہوں اگر آپ اتنے عرصہ کے لیے
ہمارے طور پر کار بند ہوں تو آپ کا کچھ نقصان نہیں اور ہمارا فائدہ ہے یا کوئی اور تقریر ایسی ہی کرے جس میں مالکی راضی ہو کہ پانی کو ناپاک کرے
در نہ مختلف فیہ مسائل میں حسب دبا سے نہیں ہو سکتی۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ حمام کے درجن کی راہ میں یا پانی آنے کے رستہ میں ایک چھڑ

چکنا چھلنا لگا رہتا ہے کہ نا وقت اسپر سے چھلنا کر کے بہن تو اسکا اکھاڑنا اور دُور کر دینا واجب ہے اور اگر قحطی اُس سے غفلت کرے تو اسکو
 منع کرنا چاہیے کیونکہ اُس سے گرے کی نوبت ہوتی ہے اور گر گرنے سے احتمال ہے کہ کوئی عضو ٹوٹ جائے یا اپنے مقام سے سرک جائے اسلیئے اسکا
 دُور کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح بری کے پتون اور صابن کا زمین حمام پر چھوڑ دینا منکر ہے اور جو کوئی اسکو چھوڑ کر نکل آئے اور اسپر کوئی شخص
 پھسل کر گر پڑے اور اسکا کوئی عضو ٹوٹ جائے تو اگر وہ پھسلنے ایسی جگہ ہو کہ معلوم نہ ہوتی ہو اور اُس سے بچنا دشوار ہو تو تاوان میں اختلاف ہے
 کہ اُس شخص پر ہونگا جو صابن وغیرہ چھوڑ آیا تھا یا حجامی پر جسکو حمام کا صاف رکھنا لازم ہے اور قیاس اسکا متفق ہے کہ پہلے روز تو چھوڑنے والے پر
 اور دوسرے روز حجامی پر ہو کیونکہ عادت یوں ہے کہ حمام کو ہر روز صاف کر دیا کرتے ہیں اور اگر دستور حمام کی صفائی میں اور کچھ ہو تو اسی کا اعتبار
 کیا جائیگا اور حمام میں اور امور بھی مکر وہ ہیں جنکو ہم نے باب الطہارۃ میں ذکر کیا ہے طول کی بہت سے یہاں نہیں لکھے جسکو منظور ہو وہاں دیکھ لے
 ضیافت کے منکرات یہ ہیں کہ مردوں کے لیے حریر کا فرش حرام ہے اسی طرح بخور سلگانا چاندی اور سونے کی انگلیٹھون میں یا پانی پینا اور
 گلاب چھڑکنا نفقہ اور طلا کے برتنوں میں یا انہیں خشکے سرزدوسیم کے ہون سب منکر ہیں اور ایک منکر یہ ہے کہ پردے یا تصویر است لٹکائے جاویں
 اور ایک یہ ہے کہ تار کے باجے بجتے ہوں یا ریڈیاں گاتی ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ عورتیں چھتوں پر مردوں کے دیکھنے کو جمع ہوں اور مردوں میں
 وہ جو ان بھی ہوں جنسے فتنوں کا خوف ہو تو یہ سب باتیں ممنوع اور منکر ہیں انکا دُور کرنا واجب ہے اور جو کوئی دُور کرے گا عجز نہ اسکو
 دیا جائے پٹھنا جائز نہیں باہر نکل آنا لازم ہے اسلیئے کہ منکرات دیکھنے کے لیے چھٹے کی اجازت نہیں اور جو تصویریں لگے کیوں اور کچھ ہوتی منکرات
 ہوں وہ منکر نہیں اور ایسا ہی جو رکالی پیالوں پر ہوں اور جو برتن کہ بصورت جانور بنائے گئے ہوں جیسے بعض انگلیٹھون کے ہر پردوں کی
 صورت کے ہوتے ہیں تو وہ حرام ہیں مقدار تصویر کا اُس برتن سے توڑ دینا واجب ہے اور چھوٹی سرمہ دانی جو چاندی کی ہو اس میں اختلاف ہے
 امام احمد شہل رحم ضیافت میں سے چاندی کی سرمہ دانی دیکھ کر باہر چلے گئے تھے۔ اور جب کھانا حرام ہو یا جگہ مضموم ہو یا فرش حرام ہو تو
 یہ صورتیں سخت منکر ہیں۔ اور اگر ضیافت میں ایسا شخص ہو کہ وہ تنہا شراب پیتا ہو تو ایسی ضیافت میں نہ جانا چاہیے اسلیئے کہ شراب کی
 مجلسوں میں جانا حلال نہیں گو خود نہ پیوے اور حالت فسق میں فاسق کے پاس بیٹھنا درست نہیں اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ اگر کسی شخص کے
 بعد بھی اُسکے پاس بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں یا اُس سے بغض فی اللہ رکھنا اور ترک ملاقات واجب ہے یا نہیں چنانچہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے
 باب میں ہم اس اختلاف کو ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ضیافت کے مجمع میں کوئی شخص سر پر پریش یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہو تو وہ فاسق اور
 ہر دن ضرورت اُسکے پاس بیٹھنا جائز نہیں اور اگر ریشمی کپڑا کوئی نابالغ لڑکا پہنے ہو تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہی ہے کہ یہ امر منکر ہے اسکو
 اُسکے بدن سے اتار دینا واجب ہے بشرطیکہ تیز دار ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہذا ان حرامان علی ذکور احسنی۔ عام ہے میں
 کچھ بالخن کی قید نہیں علاوہ ازیں لڑکے کو شراب پینے سے منع کرنا واجب ہے تو وہ اس نظر سے نہیں کہ لڑکا بالغ ہی بلکہ وجہ منع کی
 یہ ہے کہ شراب کا عادی نہ ہو نہ بالغ ہو کہ شراب سے صبر کرنا دشوار ہوگا اسی طرح اگر حیراس عمر میں پہنیکا تو گویا فساد کا بیج اُسکے سینہ میں بویا
 اور اُس سے اشتیاق مستحکم کا درخت اُسکے سینہ میں چم جائیگا کہ پھر اسکا قلع وقع کرنا دشوار ہوگا اسی لیے اسکو عادت ریشمی کی ڈالنی ہی چاہیے
 تاکہ عادی ہونے سے اشتیاق بڑھے لیکن جو لڑکا تیز نہ رہتا ہو وہ اگر ریشمی کپڑا پہنے ہو تو یہ وجہ حرمت کی اُسکے حق میں ضعیف ہے کہ ابھی وہ
 کو بچہ اشتیاق سے بچ رہا ہے مگر احتمال حرمت عموم حدیث کا اس میں بھی ہے واللہ اعلم۔ اور دیوانہ کا حکم بے تیز لڑکے کا سا ہی مان سونے اور عجز
 عورتوں کو زینت کرنی بدولن اسراف کے درست ہے اور ہمارے نزدیک لڑکی کے کان چھیدنے یا لیاں پہننے کے لیے جائز نہیں اسلیئے کہ
 اس میں زخم ایذا دہندہ کرنا ہوتا ہے اور ایسے زخم سے قصاص لازم آتا ہے تو بدولن حاجت ضروری کے جائز نہ ہوگا جیسے فصد کھولنا اور بچنے لگا
 اور خشن کرنا کہ بدولن ضرورت نہیں ہوتے اور بالیوں کی زینت کچھ بہت ضروری نہیں بلکہ بُد سے اگر باندھ کر کان میں اور پر سے لٹکائیے جائیں

کان کی زینت کو کافی مین اور دوسرے زینتوں کی پانچ یا گھنی یا گھنی کیا تھوڑے مین جو بالیون کی حاجت ہو تو بالیون کے لیے کان چھیدنا اگرچہ
 عادت ہو رہی ہو مگر حرام ہے اور اس سے منع کرنا واجب ہے اور اس پر اجرت یعنی درست نہیں بلکہ اجرت مذکور حرام ہے ہاں اگر کان چھیدنے کی
 اجازت شریعت سے منقول ہو تو مضاۃً نہیں اور ہر گز اس باب میں کوئی رخصت ایک تک نہیں ہو سکتی۔ اور ایک منکریضیافت میں یہ کہ
 کہ اس مجمع میں کوئی بدعتی اپنی بدعت کے باب میں تقریر کرتا ہو تو وہاں ایسے شخص کو جانا جائز ہے جو اس کے جواب دینے پر قادر ہو اور
 اسی ارادہ سے جا بے اور اگر جواب دینے پر قادر نہ ہو اور بدعتی بھی اپنی بدعت کے باب میں گفتگو نہ کرے تو اس طرح جانا جائز ہے کہ بدعتی سے
 نفرت اور اعتراض ظاہر کرے جیسا کہ ہم نے بعض فی القہر میں لکھا ہے۔ اور اگر ضیافت میں کوئی کسبہ ہو کہ کما نیان اور عجائبات لکھنا یا کڑا
 تو اگر کسی کی باتوں میں دھنش بکنا ہو اور گالیان اور جھوٹ کہتا ہو تو اس مجلس میں جانا جائز نہیں اور اگر جائے تو اسکو اس قسم کی باتوں
 سے منع کرے اور اگر اسکی باتیں ہنسی کی ہوں مگر انہیں جھوٹ اور فحش نہ تو انکا سننا مباح ہے بشرطیکہ کبھی کبھی کتر ہو اور اسکو اپنا پیشہ یا
 عادت بنا لینا مباح نہیں اور جس میں جھوٹ ہونا ظاہر ہو اور اس سے غرض و دعا پازی اور دھوکا دینا ہو تو وہ منکرات میں داخل
 نہیں جیسے کوئی یون کہے کہ آج میں نے تھوڑا سود دفعہ تلاش کیا یا تم سے ہزار دفعہ یون کم دیا ہو یا اور اس طرح کے جملے جیسے حقیقی معنی مضمون
 تو ایسے جملے آدمی کی عدالت کے خل نہیں ہوتے اور نہ اسے شہادت نامقبول ہو اور بالذات زبان جلد سوم میں تعریف مباح ہنسی اور
 مباح جھوٹ کی عنقریب مذکور ہوگی۔ اور ضیافت کا منکر ایک یہ ہو کہ کھانے میں اسراف کیا جائے اور یہی حال عمارت اور مال میں اسراف
 کرنے کا ہے بلکہ مال میں اسراف کے سوا مال کا ضائع کرنا بھی ہو کہ ضائع کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ مال کو بدولت کسی فائدہ محتہ کے کھودے
 شلہ کپڑے جلانا یا پھانسی ڈالنا یا مکان گرا دینا یا مال کو دریائیں پھینک دینا اور یہی حال ہے جو نہ کرنے والے اور غنی کو دینے کا اور دوسرے
 منکرات میں صرف کرنے کا اس لیے کہ یہ فوائد شرعاً حرام ہیں تو گویا معدوم ہی ہیں باقی رہا اسراف تو یہ لفظ عام ہے کبھی تو ٹوٹ کر کرنے والے اور
 مضمی اور دوسری چیزوں میں صرف کرنے کو اسراف کہتے ہیں اور کبھی مباحات میں مال لگانے کو اسراف بولتے ہیں بشرطیکہ صرف
 مبالغہ کے ساتھ ہو اور مبالغہ کا حکم لوگوں کے حال کی نظر سے جدا ہے بعض صورتوں میں منع اسراف سے واجب ہو گا مثلاً فرض کرو
 کہ ایک شخص کے پاس سو روپے ہیں اور عیال و اطفال رکھتا ہو اور کوئی معیشت ان روپیوں کے سوا انکے لیے نہیں پس اگر وہ شخص ان
 روپیوں کو ایک ولیمہ میں اٹھا ڈالے تو وہ منسرف اور فضول خرچ ہو اسکو اس حرکت سے منع کرنا واجب ہے واللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَبْسُطُوا
 کُلَّ الْبَسْطِ فَمَنْ مَدَّ يَدَهُ فَخْذًا مِّنْهُ لَمْ يَلْبَسْهُ لَئِذَا ذُلَّ عَلَىٰ سُرَّتِهِ لَقِىَ الشَّعْرَ وَأَعْيَاهُ لُؤْلُؤًا مِّنْهُ لَمْ يَلْبَسْهُ لَئِذَا ذُلَّ عَلَىٰ سُرَّتِهِ لَقِىَ الشَّعْرَ وَأَعْيَاهُ لُؤْلُؤًا مِّنْهُ لَمْ يَلْبَسْهُ
 نہ چھوڑا اور جب انھوں نے خرچ مال کا تو کچھ نہ دیکھا اور نیز دوسری آیت میں ارشاد ہے وَلَا تَبْذُرُوا مَالَكُمْ سِرًّا وَلَا أَعْيَاهُ لُؤْلُؤًا مِّنْهُ لَمْ يَلْبَسْهُ لَئِذَا ذُلَّ عَلَىٰ سُرَّتِهِ لَقِىَ الشَّعْرَ وَأَعْيَاهُ لُؤْلُؤًا مِّنْهُ لَمْ يَلْبَسْهُ
 اور اسی طرح فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقَوْا لَمْ يُسِرُّوا وَلَمْ يَنْفِقُوا وَلَهُمْ مَالٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَالْمَالُ حِجَابٌ فَهُمْ يَنْفِقُونَ كَمَا يَنْفِقُونَ سِرًّا وَهُمْ لَا يُسِرُّونَ
 قاضی پر واجب ہے کہ اس شخص کو مال میں تصرف کرنے سے روک دے ہاں اگر آدمی تنہا ہو اور توکل میں نہایت قوت راسخ رکھتا ہو
 تو اسکو جائز ہے کہ اپنا سب مال امور خیر میں اٹھا ڈالے اور جو شخص عیال دار ہو یا توکل سے عاجز ہو تو اسکو جائز نہیں کہ اپنا سب مال خرچ
 کر دے اسی طرح اگر کوئی اپنا بالکل مال دیواروں کی گکاری اور عمارت کی زینت میں خرچ کر دے تو یہ خرچ بھی اسراف حرام ہے لیکن
 جسکے پاس مال بہت ہو اسکو گکاری اور آرائش حرام نہیں اس لیے کہ آرائش بھی ایک غرض صحیح ہے اور ہمیشہ سے مسجدوں کی خجست
 اور دروازوں پر نقش و نگار ہوتے آئے ہیں باوجودیکہ خجست اور دروازہ کے نقش سے کوئی فائدہ بجز زینت کے نہیں پس اسی طرح
 مکانات کے نقش و نگار کا حکم سمجھنا چاہیے اور کپڑوں اور کھانوں کے بچل میں بھی حکم ہے کہ وہ بذات خود مباح ہو مگر کم مایہ آدمی
 کے حق میں اسراف ہو جاتا ہے اور اہل دولت کے حق میں مباح اور اس طرح کے منکرات بیشمار ہیں جنکا حکم نہیں تو انھیں نہ مضمون

اور اگر اس شخص کو مال بہت ہو اور وہ اس مال کو صرف زینت کے لیے خرچ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اگر وہ اس مال کو خیرات و صدقات کے لیے خرچ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اگر وہ اس مال کو خیرات و صدقات کے لیے خرچ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اگر وہ اس مال کو خیرات و صدقات کے لیے خرچ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے

اور قاضیوں کے حکموں اور سلاطین کے درباروں اور علماء کے مدارس اور صوفیہ کی خانقاہوں اور بازاروں کی سڑکوں کو قیاس کر لو کہ انہیں سے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں منکر کردہ یا ممنوع نہوا اور چونکہ سب منکرات کی تفصیل اس بات کو چاہتی ہے کہ شرع کی تفصیل تمام اصول و فروع کی کی جائے اسی لیے ہم اسی قدر پرکتفا کرتے ہیں کہ زیادہ طول نہ ہو۔ منکرات عامہ واضح ہو کہ اسوقت میں جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور کسی کعبہ میں بیٹھا ہو اس لحاظ سے منکر سے غالی نہیں کہ لوگوں کو بتانے اور سکھانے اور معروف کی ترغیب دینے سے پہلوتھی کرتا ہے کیونکہ اکثر لوگ شہروں میں نماز کی شروعات سے نادقت ہیں گاؤں اور جنگل میں تو کیسے ہونگے اور انہیں نادانوں میں سے اعراب اور گرد اور ترکمان اور دوسرے لوگ ہیں اور یہ وجہ ہے کہ شہر کے ہر محلہ اور سبھی میں ایک عالم ہو کہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے اور اسی طرح ہر گاؤں میں ایک عالم کا ہونا واجب ہے اور جو عالم کہ اپنے زہن میں سے فارغ ہو چکا ہو اور فرض کفایہ کی اسکو فرصت حاصل ہو پس وہ واجب ہے کہ جو لوگ اسکے شہر کے گرد و نواح میں رہتے ہوں انکے پاس جائے اور انکو دین کی باتیں اور شریعت کے فرض سکھائے اور اپنا زاد ساتھ لے جائے اسی میں سے کھائے اُن نادانوں کے کھانے نہ کھائے کہ وہ اکثر غصوب ہوتے ہیں اور گرد و نواح کے بیویوں کو اگر ایک سکھانے والا بھی چلا جائیگا تو باقی علماء کے ذمہ سے جرح ساقط ہو جائیگا۔ سب کے ذمہ وبال رہیگا عالم کے ذمہ تو اسلیے کہ اسے باہر نکل کر انکو تعلیم کی اور نادانوں پر اسلیے کہ انھوں نے یکے میں قصور کیا اور جو عامی شخص نماز کی شرطیں جان جائے اسکو چاہیے کہ دوسرے کو سکھائے ورنہ گناہ میں وہ بھی شریک رہیگا اور یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص ہا کے پیٹ سے شریعت کا عالم نہیں پیدا ہوتا بلکہ علم والوں پر ہی احکام شریعت کا پونچا دینا واجب ہوتا ہے تو بسکو ایک مسئلہ بھی آجائیگا وہ بھی اسکا عالم کہلائیگا اور اس میں بھی شک نہیں کہ علماء گناہ زیادہ ہوگا اسلیے کہ انکو طاقت سکھانے اور بتانے کی زیادہ ہو اور بتانا علماء ہی پر پھنسا ہے کیونکہ اہل حرفہ اگر اپنے حرفوں کو چھوڑ کر اس کام میں مصروف ہوں تو معیشت کا کارخانہ بیکار ہو جائے انھوں نے تو وہ کام اپنے ذمہ لے لیا ہے جسکی ضرورت خلق کی بہتری میں ہے اور عالم کی شان اور اسکا پیشہ یہی ہے کہ جو کچھ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پونچا ہے وہ دوسروں کو پونچا دے کہ علماء ہی دارالامنیہ ہیں اور کسی شخص کو اپنے گھر میں اس عذر سے بیٹھ رہنا اور مسجد میں نہ آنا جائز نہیں کہ لوگ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے بلکہ جب اسکو یہ حال معلوم ہو تو اسپر باہر نکالنا سکھانے اور منع کرنے کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح جس شخص کو یقین ہو کہ بازار میں کوئی منکر پیشہ یا ایک دقت معین میں ہوتا ہے اور وہ اسکو ڈر کر پناہ دے تو اسکو جائز نہیں کہ گھر میں بیٹھ رہے اور اس منکر کو ڈر نہ کرے بلکہ اسکو نکالنا لازم ہے اور اگر سب منکر کو ڈر نہیں کر سکتا مگر بعض کو ڈر کر سکتا ہے اور منکر کے دیکھنے سے محزون ہے تب بھی اسکو نکالنا لازم ہے اسلیے کہ جب نکالنا اسوجہ سے ہوگا کہ جتنی بُرائی کو ڈر کر سکتا ہے اسقدر کو ڈر کر دے تو جسکو ڈر نہیں کر سکتا اسکے دیکھنے سے کچھ ضرر نہیں دیکھنا مضر اس صورت میں ہوتا ہے کہ بدون کسی غرض صحیح کے دیکھے۔ حال یہ کہ ہر مسلمان کو ضرور ہے کہ اول اپنے نفس کی اصلاح فرائض پر موانعت اور محرمات کو چھوڑنے سے کرے پھر اپنی اصلاح کے بعد گھر والوں کو یہ باتیں تعلیم کرے اور اسے فارغ ہونے کے بعد ہمسایوں کو پھر محلہ والوں کو پھر شہر والوں کو پھر شہر کے گرد و نواح والوں کو پھر جنگلیوں کو اور سب طرح دنیا کی انتہا تک پھر اگر اس کام کو پاس کے لوگ بجا لائینگے تو دور و نواح پر سے تعلیم ساقط ہو جائیگی ورنہ جنگو تعلیم پر قدرت ہوگی سب گناہگار ہونگے خواہ قریب کے ہوں یا بعید کے اور جب تک روئے زمین پر بالفرض ایک شخص بھی جاہل کسی دینی فرض سے رہیگا اور عالم کو قدرت ہوگی کہ خود جا کر اسکو سکھلا دے یا دوسرے کے ذریعہ سے واقعہ کرادے تب تک یہ جرح ساقط نہوگا اور یہ کام نہایت ضروری ہے اس شخص کے حق میں جسکو دین کی فکر ہو اور تمام اپنی اوقات اُن تفویضات عجیب اور دقائق علوم کے تفسیق میں مصروف کر رکھے ہوں جو فرض کفایہ ہیں اور اس کام بڑھکر یا تو فرض عین ہے یا اور کوئی فرض کفایہ جو اس سے زیادہ اہم ہو۔

چوتھی فصل امر اور سلاطین کو امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے کے بیان میں۔ پہلے اول امر بالمعروف کے درجات بیان کر دیے ہیں کہ سب سے اول آگاہ کرنا ہے پھر نصیحت پھر زبان سے سخت کہنا پھر زبردستی منع کرنا اور زور و کوب اور سزا سے حق بات کا پابند کرنا اُن مراتب میں سے

انگو فرمایا کہ ای ابو بکر رضیہ کیا بات ہو میں تو نہیں جانتا کہ تہنہ کبھی ایسا کیا ہو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں یاد کرتا ہوں کہ کوئی گستاخی نہ بیٹھا ہو تو آپ کے آگے ہو جاتا ہوں اور جو دوزخ کو خیال کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں اور وہیتے بائیں بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہوں کہ مجھ کو آپ کی طرف سے خوف لگا ہو اور غرض کہ رات بھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس مبارک کی انگلیوں کے بل چلے یہاں تک کہ دو گیس گئیں جب حضرت صدیق نے آپ کی انگلیوں کا یہ حال دیکھا تو آپ کو اپنے شانہ پر بٹھلا کر دوڑے یہاں تک کہ جیل ٹوٹے غار پر پہنچ کر آپ کو اتارا اور عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا آپ اس میں نہ جلیے جب تک میں نہ گھس لوں کیونکہ اگر کوئی چیز اس میں ہو تو اس کا ضرر مجھ کو ہو آپ کو نہ ہو یہ کہ حضرت صدیق غار کے اندر گئے اور جب اس میں کچھ نہ دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اسکے اندر لے گئے اور غار میں کچھ درار بھی جس میں سانپ اور بچھو تھے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنا پاؤں دے دیا اس ڈر سے کہ کہیں کوئی چیز اس میں سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دے انگو ایک سانپ نے کاٹ لیا آپ کے آنسو درد کے مارے دونوں دھاروں پر جاری تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انگو ارشاد فرماتے تھے اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا یعنی غم مت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کے لیے تسکین آزاری یہ تو انکی رات کا حال ہی اور انکا دن وہ ہی جس روز کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو عرب کے لوگ مترد ہو گئے اور بعضوں نے کہا کہ ہم ناز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہ دیں گے حضرت صدیق نے اپنے جہاد کا قصہ کیا میں انکی خدمت میں گیا کہ حتی الوسع نصیحت کرو نگاہ میں نے کہا کہ ای نایب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں پر جلیے اور انکے ساتھ نرمی کیجیے آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تعجب ہو کہ کفر میں تم اتنے سخت تھے اور اسلام میں اتنے ڈھیلے ہو گئے میں انگو کس وجہ سے پرچاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماے رفیق اعلیٰ ہوے اور وحی اٹھ گئی بخدا کہ اگر لوگ مجھ کو ایک رسی سے بھی انکار کرینگے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اُنسے ہمارا دوزخ غرض کہ ہمنے اُنکے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو معلوم ہوا کہ بخدا وہ راہ یاب تھے اور اس باب میں انہیں کی بجز بڑھیک تھی یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دن کا حال ہی پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ملا رست لکھ بھیجی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو قصور تمہارا ہی ہو۔ اور اُصمعی کہتے ہیں کہ جن دنوں عبد الملک بن مروان اپنی حکومت میں حج کو آیا تھا تو مکہ میں تخت پر بیٹھا اور گرد اس کے ہر قبیلہ کے اشراف جمع ہوے اس وقت عطاء بن ابی رباح اس کے پاس تشریف لے گئے عبد الملک دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور انکو اپنے پاس تخت پر بٹھلایا اور آپ اُنکے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ آپ نے کیوں قدم رنجہ فرمایا انھوں نے فرمایا کہ ای امیر المؤمنین خدا سے تعالیٰ کے حرم اور اس کے رسول کے حرم کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا انگو انکی آبادی کے خبر گیران رہنا اور مہاجرین اور انصار کی اولاد کے باب میں خوف خدا رکھنا کہ تم تخت پر انہیں کی بدولت بیٹھے ہو اور جو لوگ مسلمانوں میں سے دارالاسلام کی حدود پر کفار کے منع اور روکنے کو متعین ہیں اُنکے باب میں خوف خدا رکھنا اور مسلمانوں کے معاملات میں جو یا رہنا کہ انکی باز پرس خاص تہنہ ہوگی اور جو لوگ تمہارے دروازہ پر آویں اُنکے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ اُنکے حال سے غافل نہ ہونا اور نہ اپنا دروازہ بند کرنا کہ وہ نہ آنے پائیں خلیفہ نے عرض کیا کہ بہترین ایسا ہی کرونگا پھر آپ اُنھے خلیفہ نے انکو پکڑ لیا اور کہا کہ ای ابو محمد یہ تو آپ نے دوسروں کے مطلب بیان کیے انکو ہم کہنے کے پورا کرینگے آپ اپنی حاجت فرمائیے کہ کیا ہو انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو غلو کی طرف کچھ حاجت نہیں یہ کہ آپ تشریف لے گئے عبد الملک نے کہا کہ شرف اسکو کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک روز ولید بن عبد الملک نے اپنے دربان سے کہا کہ دروازہ پر کھڑا ہو جب کوئی شخص گزرے تو اسکو میرے پاس بلا لانا کہ مجھ سے باتیں کرے دربان دروازہ پر کھڑا ہوا کہ اتنے میں عطاء بن ابی رباح اُدھر کو گزرے یہ اُنسے نادان تھا انکی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین کے پاس چلو کہ انکا حکم ہے وہ خلیفہ کے پاس تشریف لائے اور اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز بھی وہاں موجود تھے جب عطاء راجع ویتے

مخارج العارفین ترجمہ ایضاً علیہ السلام جلد دوم

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

قریب ہوئے تو فرمایا السلام علیک یا ولید خلیفہ و ربان پر بہت خفا ہوا کہ کج بخت میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے پاس ایسے شخص کو لانا جو کچھ
تجھے کہانی نہ کہے تو ایسے شخص کو بلا لایا کہ اسکو یہ بھی خوش نہ آیا کہ جو نام اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پسند فرمایا اس نام سے مجھ کو پکارے دربان
کہا کہ اُنکے سوا اور کوئی میرے پاس نہیں آیا پھر خلیفہ نے اُنکو فرمایا کہ پیچھے اور اُنکی طرف متوجہ ہو کر باتیں کرنے لگا کچھ اُنکے عطا سحر سے
ایک روایت اُسکے سامنے یہ بیان کی کہ ہلو خبر ہو چکی ہو کہ جہنم میں ایک وادی ہو جسکا نام مہیب ہو اسکو اللہ تعالیٰ نے اُس عالم کے لیے
رکھا ہو جو اپنے حکم میں ظلم کرے اس قول کو سنکر وید نے ایک بیج ماری اور یا تو دروازہ کی دہلی کے پاس بیٹھا تھا یا پشت کے بل بیٹھ ہو
دیو انخانہ کے بیج میں گر پڑا حضرت عمرو بن عبد العزیز نے عطارح سے فرمایا کہ تمہیں امیر المؤمنین کو مار ڈالنا عطارح نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر خوب دھک
دبایا اور کہا کہ اسی عمرو بن عبد العزیز ہے مروی ہو کہ اُنکے ہاتھ دبا دینے کا اثر مجھ کو
کئی برس رہا کہ میرا ہاتھ دکھتا رہا۔ اور بن الی شیلہ جو عقل و ادب میں موصوف و معروف تھے عبد الملک بن مروان کے پاس گئے عبد الملک
نے اُنسے کہا کہ کچھ فرمائیے اُنھوں نے فرمایا کہ کیا کون یہ تو تم جانتے ہو کہ تنکلم جو کلام کرتا ہو وہ آپس نہ ہال ہوتا ہو بجز اُس کلام کے جو اللہ تعالیٰ کے
واسطے ہو عبد الملک رو پڑا پھر کہا کہ خدا تعالیٰ تیرے رحم کرے لوگ تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرتے چلے آئے ہیں اُنھوں نے
کہا کہ یا امیر المؤمنین قیامت میں لوگ اُسکی نسی کے گلے میں پھنسنے اور ہلاک کو معائنہ کرنے سے نجات نہ پائیں گے مگر وہ لوگ جنھوں نے اپنے نفس کو
خفا کر کے اللہ تعالیٰ کو رنجی کیا عبد الملک پھر رویا اور کہا کہ میں ان کلمات کو بلاشبہ اپنی نزیت تک اُنکھوں کے سامنے تصویر کی طرح
رکھوں گا۔ اور ابن عائشہ کہتے ہیں کہ حجاج نے بصرہ اور کوفہ کے فقہاء کو بلوایا تو ہم سب گئے اور حضرت حسن بصری رح سے بیچھے تشریف لے گئے
حجاج نے اُنکی تعظیم کی اور مر جا کہا اور ایک کرسی منگا کر اپنے تخت کے پاس بچھائی اور اس پر آکھو بٹھالایا پھر جسے ذکر اور ہر اُدھر کا کرنے لگا اور
سوال کرتا رہا کہ کتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کر کے آپ کی بدگوئی کرنے لگا اور ہم بھی اُسکی بان میں بان ملائے رہے اور اُسکے
خون کے مارے بجز تسلیم کے اور کچھ نہ کہتے تھے اور حسن بصری رح انگلی دانت تلے دبائے خاموش بیٹھے تھے حجاج نے اُنسے کہا کہ آپ خاموش
ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اُسنے کہا کہ آپ اپنی اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باب میں مجھ سے بیان کیجیے آپ نے فرمایا کہ میں نے

سنا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو دما جملنا القبلۃ الی کنت علیہما الا انہ علم من یتبع الرسول من ینقلب علی عقبیہ وان کانت لکبرۃ الاعلیٰ الذین
ہدی اللہ ما کان اللہ لیتضیع الہما لکم ان اللہ بالانس لرؤف الرحیم اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان ایماندار لوگوں میں سے ہیں جنکو اللہ تعالیٰ نے
ہدایت فرمائی تو میری رائے اُنکے باب میں یہ ہو کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر عم زاد اور آپ کے داماد اور آپ کے نزدیک
سب لوگوں سے محبوب ترین اور اللہ تعالیٰ نے اُنکے لیے جو سوا بق مبارک پہلے سے لکھ دیے تھے وہ سب اُنکو حاصل ہیں تم سے یا اور
کسی سے نہیں ہو سکتا کہ ان سوا بق سے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا اُنکے اور آپ کے درمیان حائل بنجاؤ اور یہ بھی میری رائے ہو کہ اگر حضرت
علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کوئی بُری بات ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ اُنسے حساب لے گا میرے نزدیک اُنکے باب میں اس سے عمدہ اور قول نہیں پسند
حجاج نے ناک بھونچڑھائی اور رنگ تغیر ہو گیا اور غصہ میں آکر تخت پر سے اُٹھ کر ایک حجرہ جو تخت کے پیچھے تھا اُس میں چلا گیا اور ہم سب باہر
نکل آئے عاشر شعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رح کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے ابوسعید تم نے حجاج کو خفا کر دیا اور اُسکے سینہ کو کینہ سے بھر دیا
آپ نے فرمایا کہ اے عاشر مجھ سے الگ ہٹو آدمی تو کہتے ہیں کہ عاشر شعبی کو فہ کا عالم ہو تم ایک شیطان سیرت بشر صورت کے پاس آکر اُسکی خواہش
کے بموجب کلام کرتے ہو اور اُسکی رائے کو درست کہتے ہو تمھاری کیا شامت ہو تم نے غوث اور تقویٰ نہ کیا کہ جب تم سے سوال ہوا تھا یا سچ
کہا ہوتا یا خاموش رہتے ہوئے کہ سلامت رہتے عاشر نے جواب دیا کہ میں نے کہا تو سنی مگر میں جانتا تھا کہ اہلین خرابی ہو حضرت حسن بصری رح
نے فرمایا کہ یہ بات تمہارا زیادہ حجت اور سخت گناہ ہونے کی ہو عاشر کہتے ہیں کہ حجاج نے حضرت حسن بصری رح کو بلوایا جب آپ کے پاس گئے

تو کہنے لگا کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان امر کو قتل کرے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو روپیہ پیسے پر مار ڈالا آپ نے فرمایا کہ
 ان میں ہی کتنا ہوں کہنے لگا اسکا کیا سبب ہو گا کہ فرمایا کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے علم لے لیا کہ لوگوں سے بیان کر دینا
 چھپانا نہیں چھپانے ارشاد فرمایا وَاذْخُلِ الْقَدْرَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اَوْ لَوْ اَلَّا لَکَ الْکِتَابُ لَیْسَ لَکَ الْکِتَابُ وَلَا لَکَ الْکِتَابُ۔ حجاج نے کہا کہ بس زیادہ نہ ہو تو زبان
 بند کرو اور خبردار آگے کو ایسا قول سے نہ سنوں جو مجھ کو معلوم ہو نہیں تو تمھارا سترن سے جدا کرونگا۔ اور کہتے ہیں کہ حطیطہ زیات کو
 حجاج کے سامنے لائے جب وہ رو رہا تو حجاج نے پوچھا کہ حطیطہ تو ہی ہے اسنے کہا ہاں تیرا دل جو چاہے پوچھ لے کہ میں نے
 خدا تعالیٰ سے مقام ابراہیم پر تین عہد کر لیے ہیں ایک یہ کہ اگر مجھ سے سوال ہوگا تو میں سچا جواب کہوں گا دوم اگر مجھے مصیبت ہوگی تو صبر
 کروں گا سوم اگر عافیت سے رہوں گا تو شکر کروں گا اسنے کہا کہ تو میرے باب میں کیا کہتا ہو کہ کہتا ہوں کہ تو زمین میں خدا تعالیٰ کے دشمنوں
 میں سے ہو لوگوں کی ہنک حوت کرتا ہو اور تمہارے قتل کرتا ہو حجاج نے کہا کہ امیر المومنین عبدالملک بن مروان کے باب میں کیا کہتا ہو اسنے
 کہا کہ کہتا ہوں کہ اسکا ہر تمہ سے بھی بڑھ کر اسکی ساری خطاؤں میں سے ایک تو یہی ہے حجاج نے علم دیا کہ اس شخص کو عذاب دو چنانچہ
 عذاب ہونے لگا آخر کو یہ نوبت ہوئی کہ بانسی کو پیر کر اسکی کھانچا میں اسنے گوشت پر لکھ کر سیون سے باندھ دین پھر ایک ایک کھانچا گھسیٹنی
 شروع کی یہاں تک کہ گوشت سب اُدھ گیا مگر اسنے اُف نہ کیا حجاج سے کہا گیا کہ اب وہ حالت فرعون میں ہے اس نے موڈی بے کہا کہ اسکو
 اٹھا کر بازار میں پھینک دو جعفر کہتے ہیں کہ میں اور اسکا ایک رفیق اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ حطیطہ تیری کوئی حاجت ہے اسنے کہا کہ بانی پنا
 چاہتا ہوں ہمنے پانی لایا اسنے اسکو پی کر اسے موت ساتھ ہی پی لیا اسکی عمر اٹھارہ برس کی تھی اللہ تعالیٰ اسے رحمت کرے۔ اور کہتے ہیں کہ
 عربن ہیرے بصرہ اور کوثرہ اور مدینہ منورہ اور شام کے علماء کو اور گردنواح کے فقہاء کو بلوا اور اسے سوال کرنے لگا اور عامر شعبی سے گفتگو کی تو
 بات پوچھی اس سے انکو خوب واقف پایا پھر حسن بصری رح کی طرف متوجہ ہوا اور اسے سوال کیا پھر کہا کہ کوثرہ اور بصرہ کے عالم ہی دونوں ہیں
 پھر وہاں سے کہا کہ اور علماء کو رخصت کرو صرف ان دونوں کو رہنے دو جب اور لوگ رخصت ہوئے پھر ان دونوں کو تنہائی میں لجا کر عامر شعبی
 کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین کی طرف سے عامل اور امین ہوں اور فرمانبرداری پر مامور ہوں مجھ کو رعیت کا
 کام سپرد ہو اور مجھے رعیت کا حق لازم ہو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ رعیت محفوظ رہے اور جس بات میں انکی بہتری اور خیر خواہی ہو اسکا جو بار ہا ہوں
 پھر ملک والوں سے کوئی ایسی بات سننا ہوں جس سے مجھ کو اپنے غصہ جاتا ہو تو میں کسی قدر انکی عطا ضبط کر کے بیت المال میں رکھ دیتا ہوں
 اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ انکو دلین کر دوں گا مگر اتنے میں امیر المومنین کو خبر ہو جاتی ہے کہ اس قدر مال سطح پر میں نے لیا ہو وہ مجھ کو لکھتے ہیں
 کہ واپس مت کرنا تو اب مجھ سے نہ تو خلیفہ کا حکم نالا جاسکتا ہے نہ تعمیل فرمان برہن سکتی ہے مگر میں مامور طاعت ہی پر ہوں تو اس میں یا اور اس قسم کے
 امور میں کچھ مجھ پر کڑا ہے یا نہیں اور اپنی نیت کا حال میں نے تم سے بیان ہی کر دیا شعبی نے جواب دیا کہ خدا کے تعالیٰ آپ کو نیکی دے سلطان بزرگ
 باپ کے ہوتا ہو خطا بھی کرتا ہو اور صواب بھی کرتا ہو اس سے مواخذہ نہیں ابن ہبیرہ یہ سنکر بہت خوش ہوا اور اس جواب کو پسند کیا اور کہا
 کہ اللہ کا شکر ہو کہ مجھے مواخذہ نہیں پھر حضرت حسن بصری رحم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے ابوسعید آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے
 تمھارا یہ قول سنا کہ تم عراق پر امیر المومنین کے عامل اور امین ہو اور طاعت پر مامور اور رعیت کے کام میں مبتلا ہو اور اپنے ذمہ اٹھا حق او
 خیر لای اور بہتری کی جستجو اور خبر گیری لازم جانتے ہو اور واقع میں حق رعیت پر لازم ہو اور اگر کو خیر خواہی کے ساتھ محفوظ رکھنا تمہارا واجب ہو کہ
 میں نے عبد الرحمن بن عمر قرشی صحابی سے سنا ہے کہ انھوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی رعیت کا حاکم ہو اور اسے
 انکی حفاظت خیر خواہی سے نہ کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کو حرام کرے گا اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ میں کبھی رعیت کی عطا ضبط کر لیتا ہوں اور رعیت انکی بہتری
 اور طاعت کی ہوتی ہے یہ سنا ہے کہ یہ خبر ہو جاتی ہے کہ اتنا مال اسوجہ سے لیا ہو تو وہ لکھتے ہیں کہ اس مال کو واپس مت کرنا تو نہ مجھ سے یہ ہو سکتا ہے

خط اور عبد الرحمن بن عمر قرشی صحابی سے سنا ہے کہ انھوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی رعیت کا حاکم ہو اور اسے انکی بہتری اور طاعت کی ہوتی ہے یہ سنا ہے کہ یہ خبر ہو جاتی ہے کہ اتنا مال اسوجہ سے لیا ہو تو وہ لکھتے ہیں کہ اس مال کو واپس مت کرنا تو نہ مجھ سے یہ ہو سکتا ہے

کہ اسکی عدول علی کروں اور نہ اسکے فرمان کی تعمیل کر سکتا ہوں حالانکہ تم پر خدا تعالیٰ کا حق بڑی حد تک ہے حق کی نسبت کرنا زیادہ لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا حق ہے اسکی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہ چاہیے پس بڑی حد تک کو قرآن مجید پر پیش کیا کہ اگر اسکو موافق حکم خدا کے یا دے تو اس پر عمل کرو اور اگر مخالف ہو تو پس پشت پھینک دو اور ابن امیرہ خدا تعالیٰ سے ڈر کہ عنقریب پروردگار کا قاصد تیرے پاس آئیگا اور تجکو تیرے تخت سے اتار دیکگا اور اس محل وسیع سے نکال کر تنگ و تاریک قبر میں پہنچا دیگا یا سلطنت اور دنیا سب اپنے پیچھے چھوڑ جائیگا اور اپنے پروردگار کے سامنے جا کر جیسی کرنی ویسی بھرنی کا مصداق ہو گا ای ابن امیرہ اللہ تعالیٰ تجکو بڑی حد سے بچا دیگا مگر بڑی کو یہ طاقت نہیں کہ تجکو خدا تعالیٰ سے بچا دے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب حکموں سے برتر ہے اسکی معصیت میں کسی کی طاعت نہیں اور میں تجکو اللہ تعالیٰ کے اہل عذاب سے ڈراتا ہوں جو گنہگاروں سے نہیں بھرتا ابن امیرہ نے کہا کہ اے شیخ چھوٹا منہ بڑی بات مت کہو امیر المومنین کا ذکر نہ کرو کہ وہ علم والا اور حاکم اور اہل فضل ہے اللہ تعالیٰ نے جو اسکو اس امت کا حاکم کیا ہے تو کچھ سمجھ کر اور اسکی فضیلت اور ریت دیکھ کر کیا ہے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ای ابن امیرہ حساب تیرے سر پر جو کوڑا عرض کوٹھے کے اور غصہ بدلے غصہ کے اور اللہ تعالیٰ لکھات میں ہے اور رجاں لے لے کہ اگر کوئی شخص تجکو ایسا ملے جو دین کے باب میں تجکو نصیحت کرے اور معاملہ آخرت کی ترغیب دلائے وہ اس شخص سے بہتر ہے کہ تجکو مفاطلہ دے اور جھوٹی طمع دلائے ابن امیرہ یہ سنکر اٹھ کھڑا ہوا اور ترش رو اور چین چین نکلا پلایا ہو دیاں سے چلا گیا شعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصریؒ سے کہا کہ آپ نے امیر کو گرم کر دیا اور جو کچھ وہ ہم سے سلوک کرتا اس سے محروم رکھا آپ نے فرمایا کہ ای عامر مجھ سے دور ہو ایسی باتیں مت کہو شعبی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصریؒ کے لیے تحفہ اور عمدہ چیزیں آئیں اور انکی منزلت ہوئی اور ہکو کچھ ملانہ قدر ہوئی تو واقع میں جو کچھ انکے ساتھ ہوا وہ اسی قابل تھے اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اسی کے سزاوار تھے غرض کہ میں نے جتنے عالم دیکھے حسن بصریؒ جیسے نہیں دیکھے آپ کو جب پایا ایسا پایا جیسا تازی گھوڑا دو غلوں میں ہوا اور جب کسی مجمع میں جمع ہوئے ہمیں غالب ہی رہے کہ آپ نے تو خدا تعالیٰ کے واسطے کہا اور ہم نے امر کی پاسداری سے کہا اور میں نے اس روز سے عذر کیا کہ کسی حاکم کے پاس نہیں جاؤں گا کہ مجکو اسکی طرفداری کرنی پڑے اور محمد بن واسع رحمہ اللہ بن ابی بردہ کے پاس گئے کہنے عرض کیا کہ تقدیر میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہمسایہ میں اہل حق نہیں انکی حالت سوچو اس خیال میں تم تقدیر کا حال پوچھنا بھول جاؤ گے اور ام شامی روز فرماتے ہیں کہ میرے چچا محمد بن علی نے کہا کہ میں خلیفہ ابو جعفر منصور کی مجلس میں تھا اور اس میں ابن ابی ذئب رہے تھے اور حسن بن زید حاکم مدینہ منورہ موجود تھا کہ اس اثنا میں غفاری قوم آئی اور حسن بن زید کی کچھ شکایت خلیفہ سے کی حسن نے کہا کہ ای امیر المومنین انکا حال ابن ابی ذئب سے دریافت فرمائیے کہ یہ کیسے لوگوں میں خلیفہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم لوگوں کی ہتک عنت کرتی ہے اور انکو بہت ایذا دیتی ہے خلیفہ نے غفاریوں سے کہا کہ تم نے سنا کہ یہ کیسا کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ آپ ان سے حسن کا حال بھی پوچھیے خلیفہ نے پوچھا کہ ای ابن ابی ذئب حسن کے باب میں تم کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں گوہی دیتا ہوں کہ وہ ناحق حکم کرتا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے خلیفہ نے حسن سے کہا کہ تم نے سنا کہ تمہارے باب میں کیا کہا حال ابن ابی ذئب مروی ہے کہ حضرت حسن نے کہا کہ یا امیر المومنین اسے اپنا حال تو دریافت فرمائیے خلیفہ نے آپ سے پوچھا کہ میرے باب میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ اس سے مجھے معاف رکھیے خلیفہ نے کہا تمکو قسم ہے خدا کی ضرر کہو آپ نے فرمایا کہ تم قسم خدا دیکر مجھ سے پوچھتے ہو گویا اپنا حال تم خود نہیں جانتے خلیفہ نے پھر اصرار کیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں گوہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ مال حق طور پر نہیں لیا ناحق لیا اور ان لوگوں میں صرف کیا جو اسکے اہل نہ تھے اور میں گوہی دیتا ہوں کہ ظلم تمہارے دروازہ پر پھیلا ہوا ہے یہ سنکر منصور اپنی جگہ سے سر کاہان کہ ابن ابی ذئب کی گردن اپنے ماتھے سے پکڑ لی اور کہا کہ یاد رکھو کہ اگر میں بیان نہ بیٹھا ہوتا تو فارس اور روم اور یلم اور ترک یہ جگہ تھے چھین لیتے ابن ابی ذئب نے کہا کہ یا امیر المومنین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق بھی تو حاکم تھے اور انھوں نے مال کو حق طور پر وصول کیا

اُس نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا آپ پر خدا ہوں میرے والدین میں ایسا نہیں کہ آپ سے قصاص لیتا گو آپ بچو جان سے مارا لے
 آپ نے اُس کے حق میں دھارے خیر کی۔ اے امیر المومنین اپنے نفس کو اُسی کے نفع کے لیے ریاضت دو اور اُس کے واسطے اپنے چہرہ و لباس سے
 امن حاصل کرو اور اُس جنت کی رغبت کرو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہو اور جس کی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ تم میں سے کسی کو جنت میں سے ایک کمان کی مقدار کا ہونا دیا اور یا فیہا سے بہتر ہو۔ اے امیر المومنین اگر سلطنت تم سے پہلے لوگوں کی
 پادار رہتی تو تم کو نہ پہنچتی اسی طرح تمہارے پاس بھی نہ رہ سکتی جیسے اوروں کے پاس نہ رہی۔ اے امیر المومنین تم کو معلوم ہو کہ تمہارے دادا
 حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ لکھا لایا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصا۔ آپ نے فرمایا کہ صغیرہ سے مراد مسکرانا ہی اور کبیرہ سے
 مراد ہنسنا تو جب مسکرانا اور ہنسنا صغیرہ اور کبیرہ تھوے تو ہاتھوں کے اعمال اور زبانوں کے اقوال کا کیا حال ہوگا۔ اے امیر المومنین
 میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ اگر کوئی بکری کا پیچہ ذات کے کنارہ پر ضائع ہو کر رہ جائے تو بچو یہ ڈر ہے کہ کسین اُس کی پوچھ
 مجھ سے نہ تو توبہ یہ فرمائیے کہ جو لوگ آپ کے فرش ہی پر ہوں اور تمہارے عدل سے محروم رہیں ان کا مواخذہ تم سے کیسے ہوگا۔ اے
 امیر المومنین تم کو معلوم ہو کہ تمہارے دادا سے اس آیت کی تفسیر کیا آئی ہے یا د اود اودا ناجعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و
 لا تتبع الحق فیض ملک عن بیدل اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں ارشاد کیا کہ جب مدعی اور مدعا علیہ تیرے سامنے ٹھہریں
 اور تم بچو ان میں سے ایک کی طرف میل ہو تو ہرگز اپنے دل میں یہ نہ سوچنا کہ حق اسی کو ملے اور دوسرے پر ہی فتحیاب ہو ورنہ میں تم کو اپنے
 نبوت کے دفتر سے بیٹھ دوں گا پھر نہ تو میرا خلیفہ رہیگا نہ کچھ بزرگی پائیگا اے د اود دین نے اپنے رسولوں کو اپنے بندوں میں ایسا کیا ہے جیسے
 اود دینوں کے چرانے والے کہ وہ طریق حفاظت سے واقف ہوتے ہیں اور سیاست نرمی سے کرتے ہیں تو اُسے کو باندھتے ہیں اور
 ڈبے کو چارہ اور پانی ساندھتے ہیں۔ اے امیر المومنین تم ایسے امیر ہیں مبتلا ہوے ہو کہ اگر بالفرض آسمانوں اور زمین پر پیش کیا جاتا
 تو اُسے اٹھانے سے ڈر جاتے اور اٹھار کر دیتے۔ دیکھو مجھ سے حدیث بیان کی یزید بن جابر نے عبد الرحمن بن عمرہ انصاری سے کہ
 حضرت عمر فاروقؓ نے رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو انصاریں عامل صدقہ مقرر کیا بعد چند روز کے اُس کو دیکھا کہ کام پر نہیں گیا اسی جا مقیم ہو آپ نے
 پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم اپنے کام پر نہیں گئے تم کو کیا معلوم نہیں کہ تم کو ایسا ثواب ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کو
 ہوتا ہے اُس نے عرض کیا کہ یوں تو نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اور کیسے ہے اُس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاکم
 کہ لوگوں کے معاملات میں سے کسی چیز کا والی ہو گا وہ قیامت کے روز اس طرح لایا جائیگا کہ اُس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور اُس کو بجز
 اُس کے عدل کے اور کوئی چیز نہ کھولے گی پھر جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائیگا وہ پل اُس کو ایک ایسا جھٹکا دیگا جس سے اُس کا جوڑ جوڑ اپنی جگہ سے
 ٹپک جائیگا پھر حالت اصلی پر آجائیگا اور حساب لیا جائیگا تو اگر محسن ہوگا تب تو اپنے احسان کے باعث سے بچ جاوے گا اور اگر بدکار ہوگا تو
 چلے آس جہنم سے پھٹ جائیگا اور روخ میں شتر سال کی راہ کے نیچے جا پڑے گا حضرت عمر فاروقؓ نے رضی اللہ عنہ نے اُس شخص سے پوچھا کہ تم نے کیسے
 سنا ہے اُس نے کہا کہ حضرت ابو ذرؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ رضی اللہ عنہ سے۔ آپ نے آدمی بھیجا اُن دونوں کو بلوا کر اس حدیث کو دریافت کیا انھوں
 فرمایا کہ بیشک ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس کو سنا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ وہ ایلا جب حکومت میں یہ خرابی ہو تو اب اُس کو کون
 اختیار کرے گا حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا کہ وہ اختیار کرے گا جس کی ناک اللہ تعالیٰ کاٹ لے اور اُس کا رخسار زمین سے ملا دے۔ اور اسی کہتے ہیں
 کہ اتنا شکر منصور نے اپنا روالی منہ پر رکھ لیا پھر تار و یاہ رڈا زمین مارین کہ بچو بھی رو لایا پھر میں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کے دادا
 حضرت عباسؓ بن عبد المطلبؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تائید سے تائید کیے کہ عظمیٰ باطائف یا میں کی مانگی تھی آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اے ام
 بزرگو! آپ اگر اپنے نفس کو شفقت سے دو رکھیں تو اُس حکومت سے بہتر ہو جس کو آپ محیط نہوسکیں یہ آپ نے حضرت عباسؓ کو اس لیے فرمایا

ابن الدین نے فرمایا کہ
 اہل حق اس کو فصل نقل کیا
 اسامیوں میں بیان کی اور کئی
 ساری بات اس کی یاد رکھنا
 نقل کیا ہے اس کی یاد رکھنا
 جو تفسیر میں بات نہ رہی
 اور دوا و عیش کی یاد رکھنا
 میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کی
 انصاف سے اور پل کی
 چاہ سے پھر بچو بچو اس کی
 راہ سے اس کی یاد رکھنا
 نے سارا عطا اعلیٰ من اس طرح
 نقل کیا ہے اور طریق اس کی
 سوچنا عبد الرحمن بن عمرہ
 ابی جعفر علی بن ابی طالب
 کیا ہے جو حضرت عمر فاروقؓ
 نے پیشین گوئی کیا ہے
 اور حضرت عمر فاروقؓ نے
 کیش نے حضرت عمر فاروقؓ
 اور سلمانؓ فرمایا کہ انصاف
 صحیح ابن ابی الدین نے
 نقل کیا ہے اور دوا و عیش
 بیعتی نے بجا کیا ہے
 اور ابو بکرؓ ان کے
 نقل کیا ہے اور اس کی
 جو عقیدہ ہے

کہ عمر بزرگوار کی خیر خواہی اور شفقت کا مقتضا تھا اور حضرت عباسؓ کو آپ نے یہ بھی خبر دی کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دین کچھ کام نہ آؤں گا یعنی جب آپ پر وحی ہوئی و اندر عشرتکب الاقرین تو آپ نے حضرت عباسؓ اور حضرت صفیہؓ اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ کو فرمایا کہ اے عجب اس اور اے صفیہ چچا چھو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے فاطمہ جگر گوشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے دین کچھ کام نہ آؤں گا مجھ کو میرا دل مفید ہوگا اور تم کو تمہارا عمل۔ اور حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی حکومت کا کام اسی سے بن آئیگا جو عقل کا مضبوط اور تہ بہر میں صاحب ہو کوئی بُرائی اُسکی ظاہر نہ ہو اور نہ یہ خوف ہو کہ اپنی قربت کی حمایت کریگا اور اللہ تعالیٰ کے باب میں کسی طعن کرنے والے کی ملامت اُسپر اثر نہ کرے۔ اور یہ بھی حضرت فاروقؓ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حاکم جا رہیں ایک وہ ہے کہ خود بھی محنت کرے اور اپنے عاملوں سے بھی محنت لے تو اُسکا حال ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا اُس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے وہ سارا حاکم وہ ہے کہ شہن کرسی قدر ضعف ہے وہ خود تو شفقت کرتا ہے اور اُسکے عامل مزے اُڑاتے ہیں اُسکے ضعف کے سبب سے تو وہ تباہی کے کنارہ پر ہی آلائے کہ خدا اے تعالیٰ اُسپر رحم کرے تیسرا حاکم وہ ہے جو عاملوں سے شفقت لے اور خود آسائش کرے تو وہ حطمہ ہے جسکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدتر حاکمون کا حطمہ ہے تو وہ تنہا بالاک ہے جو تھا وہ حاکم ہے کہ خود بھی مزے کرے اور اُسکے عامل بھی تو وہ سب ہلاک ہو جائیں گے اے امیر المومنین میں نے سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ میں ہوقت آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ وہ نکلیاں آتش دوزخ پر رکھی گئی ہیں کہ قیامت کے لیے بھڑکائی جاوے آپ نے فرمایا کہ اے جبریل مجھ سے دوزخ کا حال بیان کرو انھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دوزخ کی آگ بھڑکائی جاوے چنانچہ ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ شمع ہو گئی پھر ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ زرد ہو گئی پھر ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ سیاہ ہو گئی تو اب وہ سیاہ تاریک ہے کہ ہر کھٹکا پہل نظر آتا ہے اور نہ شعلہ بھٹاتا ہے قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ دوزخ میں کے کپڑوں میں سے اگر ایک کپڑا زمین و آسمان دکھلا دیا جائے تو سب مرجائیں اور اگر ایک ٹول اُسکے پانی کا زمین کے سب پانیوں میں ملا دیا جاوے تو جو کوئی پھر اُنہیں سے ملے وہ نور مرجائے اور اُسکی پنجہ و زمین سے جلاو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگر ایک کڑی زمین کے سب پہاڑوں پر رکھی جاوے تو سب پھل جاویں اور چم نہ رہیں اور اگر کسی شخص کو دوزخ میں داخل کر کے پھر دنیا میں نکالا جائے تو زمین کے باشندے اُسکی بدبو اور شکل کی بُرائی اور ہیبت سے مرجائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو سن کر روئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی روئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ روتے ہیں آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا گناہ شکر کا ہی ہے صلا میں شکر گزار بندہ نہوں اور یہ تو بتاؤ کہ تم تو روح الامیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے راستہ دار ہو تم کیوں روئے حضرت جبریل نے عرض کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا حال کہیں ہاروت و ماروت کا سا نہ ہو جائے یہی تو وہ ہے جس سے اپنے پروردگار کے نزدیک جو میرا رتبہ ہے اُسپر بہن بھروسہ نہیں کرتا ورنہ اُسکے داوے مومن ہو جاؤں گا ورنہ دو نون روئے رہے یہاں تک کہ آسمان سے دو نون کو نڈا ہوئی کہ اے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تم دو نون کو اس بات سے مومن کر دیا کہ تم اُسکی نافرمانی کرواؤ وہ تمکو عذاب دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ایسی ہے جیسی جبریل علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر اے امیر المومنین میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اے اگر تو جانتا ہو کہ جب مدعی اور مدعا علیہ میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو انہیں سے جو حق میل کرے خواہ قریب ہو یا بعید اگر میں اُسکی رعایت کروں تو مجھ کو ایک دم کی ہلکت مٹ دینا۔ اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری اُسکی مخلوق میں نہایت سخت کام ہے اور سب سے زیادہ بزرگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھوڑی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت سے عزت کا خواہان ہو تا ہے اُسکو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور عزت دیتا ہے اور جو کوئی اُسکو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو سب

شہادۃت اس سے اپنے نوکریں دالوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ اس سے اپنے پروردگار کے حقوق کی بجا آوری اُسکی مخلوق میں نہایت سخت کام ہے اور سب سے زیادہ بزرگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھوڑی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت سے عزت کا خواہان ہو تا ہے اُسکو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور عزت دیتا ہے اور جو کوئی اُسکو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو سب

اور ذیل کرتا ہے یہ میری نصیحت و السلام علیک پھر میں اٹھا تو منصور نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے میں نے کہا کہ امیر المومنین اگر اجازت میں
تو وطن اور بال بچوں میں جاؤ گا انشاء اللہ تعالیٰ خلیفہ نے کہا کہ میں نے اجازت دی اور آپ کے نصیحت فرماتے سے آپ کا مہمونا و شکوہ
اور اس نصیحت کو کما فیضی میں نے قبول کیا اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے اور آپ میری مدد کرے میں اسی سے مدد چاہتا ہوں اور اسی پر بھروسہ
کرتا ہوں وہی میرا کافی اور عمدہ ذمہ دار ہے مجھ کو توقع ہو کہ آپ مجھ کو ایسی ہی نظر التفات سے محروم نہ فرماویں گے کہ آپ مقبول القول ہیں اور نصیحت
آپ کی کوئی غرض متعلق نہیں میں نے کہا کہ ابسا ہی کرو گا انشاء اللہ تعالیٰ محمد بن مصعب کہتے ہیں کہ منصور نے حکم دیا کہ آپ کے زاد راہ کی پھیل
کر دی جائے گا اور زانی رح نے اسکو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اسکی حاجت نہیں اور نہ یہ منظور ہے کہ اپنی نصیحت کو دیا کے مال کے عوض خیر
کروں اور چونکہ منصور کو آپ کا مذہب معلوم ہو گیا تھا اسلئے زیادہ اصرار نہ کیا۔ اور ابن مہاجر کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور کا مہمونا نے راج کر آیا تو دارالاند
سے آخر شب میں طواف کو نکلتا اور طواف اور نماز ادا کرتا رہتا اور کسی کو معلوم نہ ہوتا جب صبح ہو جاتی تو دارالاند وہ ہیں چلا آتا اسوقت مہمونا
اگر اسکو سلام کرتے اور نماز کی کجی ہوئی تو لوگوں کو نماز پڑھا تا ایک رات سحر کے وقت حرم شریف میں گیا اور طواف کر رہا تھا اسنے میں سنا کہ
ایک آدمی ماترم کے پاس یوں کہ رہا ہے کہ اتنی میرے سا منے شکایت کرتا ہوں کہ زمین میں سرکشی اور فساد ظاہر ہو گیا اور ظلم اور طمع حد اکثر
اور انکے حقوق حاصل ہو گئے منصور یہ سنکر عینا بیان تک کہ اسکا قول سب سنا پھر وہاں سے نکل کر سب کی ایک طرف میں پیٹھ گیا اور
اس شخص کو بلوایا قاصد نے اس سے کہا کہ چلو امیر المومنین بلا تے ہیں اسنے دو رکعتیں پڑھیں اور حجر اسود نو اوسہ دیکر قاصد کے ساتھ ہوا
اور منصور کو سلام کیا منصور نے پوچھا کہ تم جو کہتے تھے کہ زمین میں سرکشی اور فساد ہو گیا اور حق داروں کے حق میں ظلم اور طمع حاصل ہیں
یہ کیا بات ہے میں نے جو یہ سنا تو میں ہیار ہو گیا اور مجھ کو نہایت قلق ہوا اس شخص نے کہا امیر المومنین اگر آپ میری جان مامون کر دیں تو
میں سب باتیں مع انکی جڑوں کے آپ سے کہہ دوں گا اور نہیں تو میں اپنے ہی نفس پر اکتفا کروں گا کہ مجھ کو اسی کے دھندے سے فرصت نہیں
منصور نے کہا کہ تو جان سے مامون ہو اسنے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص میں اتنی طمع لگی ہے کہ وہ اس کے اور حق کے درمیان میں حاصل اور
سرکشی اور فساد کی درستگی کی مانع ہو وہ آپ ہی ہیں منصور نے کہا سخت مجھ میں طمع کیسے آئیگی زروسیم میرے ہاتھ میں ہے اور تلخ و شیرین
میرے قبضہ میں اسنے کہا کہ امیر المومنین جتنی طمع تم میں گھس گئی ہو بھلا اور کسی میں بھی اسقدر مہولی ہو گی دیکھو تو خدا سے تعالیٰ نے
تمکو ملنا ان کے معاملات اور اموال کا حاکم انکی حفاظت کے لیے کیا تھا تم انکے معاملات سے غافل ہو کر انکے مال جمع کرنے میں پڑ گئے
اور اپنے اور انکے درمیان چونہ اور اینٹ کی دیوار میں اور لوسے کے دروازے اور ہتھیار بند دربان مقرر کیے اور اپنے آپ کو ان
مکانات میں مجبوس کر لیا کہ مسلمان تمہارے پاس نہ آئیں اور اپنے عاملوں کو مالوں کے اکٹھا کرنے اور خرچ تحصیل کرنے کو بھیج دیا اور اپنے
وزیر اور مددگار ظالم مقرر کیے کہ اگر تم بھولتے ہو تو درجہ و زمین دلاتے اور اگر اچھا کرتے ہو تو تمہاری مدد نہیں کرتے اور تمہارے انکوال اور سوا
اور ہتھیار دیکر ظلم پر قوی کر دیا ہو اور یہ حکم دے دیا ہو کہ تمہارے پاس بجز شخصوں میں کے جنکا نام تمہارے بتلا دیا ہو اور کوئی نہ آوے اور اسکی
اجازت نہیں دی کہ کوئی مظلوم یا اندوہناک یا بھوکا یا ننگا یا کمزور یا محتاج تمہارے بیان سے کچھ پاوے حالانکہ انہیں سے کوئی ایسا نہیں
جسکا حق اس مال میں نہ ہو پس جب تمہارے ان مذہبون نے جنکو تم نے خواص مقرر کیا ہو اور رعیت پر ترجیح دے رکھی ہے کہ انکو کوئی تمہارے
پاس آسنے سے نہ روکے یہ دیکھا کہ مال بیت المال سے بعض چیز تم اپنے لیے رکھ لیتے ہو اور اسکو مسلمانوں میں تقسیم نہیں کرتے تو انھوں نے
دل میں کہا کہ خلیفہ تو اللہ تعالیٰ کی نیامت کرتا ہے ہم خلیفہ کی خیانت کیوں نہ کریں اسلئے آپس میں اتفاق کر لیا کہ جو لوگ کہ رعیت کی خبا
خفیہ جانتے ہوں انکی رسائی خلیفہ تک نہ ہو لیکن جسکو وہ چاہیں تو وہ پہنچ سکے اور ایک یہ کہ تمہارا جو عامل کمین جاسے اور انکے خلاف
کوئی امر کرے تو اسکو سہنے نہیں دیتے یہاں تک کہ ذلیل و بقدر ہو جائے پھر جب تمہارا اور تمہارے خواص کا حال پہنچ گیا تو لوگوں نے

آپ کے ارکین کو ہر بھلا اور افسوس اور سب سے پہلے تمہارے عالموں نے تحفے اور مال انکے پاس بھیج کر اُنہیں آشتی کی تاکہ تمہاری عین
 خوب ظلم کریں اور کچھ شنوائی نہ ہو پھر جو اور لوگ ذی اختیار اور اہل دار تھے انھوں نے آپ کے مصاحبوں کو رشوت دی کہ جو لوگ اُنہیں کم ہوں
 وہ انہیں اپنے دل کے پھپھو لے پھوڑیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شہر سرکشی اور فساد کی طبع سے بھر گئے اور یہ مصاحب سلطنت میں تمہارے
 شریک ہو گئے اور تم کو خبر بھی نہیں اگر کوئی داد خواہ آتا ہو تو اسکو کوئی تمہارے پاس نہیں ملتا دیتا اور اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ جب تمہاری سواری
 نکلے اسوقت اپنا حال عرضی میں لکھ کر دوں تو معلوم کرتا ہو کہ آپ نے اس امر سے ممانعت کر دی ہو اور تم نے جو ایک شخص کو مظلوموں کے
 حق کا ناظر مقرر کیا ہو اگر مظلوم اُسکے پاس جاتا ہو اور تمہارے معتمدوں کو اُسکی اطلاع ہوتی ہو تو ناظر سے کہہ دیتے ہیں کہ اسکی عرضی مستطین
 اور اگر ناظر مذکور ذی حرمت ہو اور اُسکا قول مانا جاتا ہو تب بھی وہ آپ کے معتمدوں کے ڈر سے جو چاہتا ہو وہ نہیں کہہ سکتا غرض کہ مظلوم
 بیچارہ اُسکے پاس دو ادوش کر کے شکوہ یا فریاد کرتا ہو اور وہ اُسکو نکال دیتا ہو یا باندھ کر تاہی جب باوجود کوشش کے وہ نکلا ہی جاتا ہو
 تو آپ کی سواری نکلنے کے وقت آپ کے سامنے فریاد کرتا ہو تو اتنا مارا جاتا ہو کہ اعضا بھی کمین کے کہیں ہو جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو ہر وقت
 اور تم تاکتے رہتے ہو نہ تو ہاتھ روکتے ہو نہ زبان سے منع کرتے ہو تو اب اسی صورت میں سلامی اور اہل اسلام کی کیا چیز باقی رہی ہے بنی یہ
 اور عرب کے لوگ تھے کہ جہاں مظلوم آئیں پوچھا فوراً اُسکا مقدمہ پیش کر کے انصاف ہو جاتا تھا اور بعض اوقات آدمی ملکوں کے دوسرے
 کنارہ سے آکر بادشاہی دروازہ پر پہنچ کر پکارتا تھا کہ اے اسلام والو تو سب اُسکی طرف دوڑتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تجھے کیا ہوا اور
 اُسکا مقدمہ دربار شاہی میں پیش کر کے اُسکا انصاف کرا دیتے تھے اور زمین یا امیر المومنین چین کی زمین میں سفر کیا کرتا تھا اور زمین ایک
 بادشاہ تھا ایک بار جو میرا دھر کو گزرا تو وہ بادشاہ بہرا ہو گیا تھا اپنی قوت سامعہ کے جانے سے وہ رونے لگا و زبرون نے کہا کہ آپ
 کیون روئے ہیں خدا نہ کرے کہ آپ روئیں اُسے کہا کہ میں بہرا ہو گیا اسیلے رو تا ہوں ہر چند مجھ کو اپنی مصیبت پر رنج نہیں مگر یہ تردد ہو کہ
 مظلوم دروازہ پر کھڑا چھا کر گیا اور میں اُسکی آواز نہ سنو گا پھر اسے یہ کہا میرے کان جلتے رہے تو کیا ہو امیری انگلیں تو موجود ہیں لوگوں میں
 ننادی کر دو کہ کوئی سن لے اس نے پہننے صرف وہی پہننے جو مظلوم ہو پھر وہ صبح شام ہاتھی پر سوار ہو کر پھر کرتا تھا کہ کوئی مظلوم نظر پڑے تو اُسکا
 انصاف کرے اے امیر المومنین مقام تامل ہو کہ بادشاہ چین مشرک ہو کر اسطرح کی عنایت اور رحمت مشرکوں کے حال پر رکھتا ہو اور سلطنت میں
 اپنے نفس کے بخل پر ترس کرتا ہو اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہو تمکو مسلمانوں پر مہربانی
 غالب نہیں ہوتی اور اپنے نفس کے بخل پر ترس نہیں آتا اور تمہارا بخل بیکار ہو اسیلے کہ تم مال کو تین باتوں میں سے ایک کے لیے جمع کرتے ہو
 اگر یہ کہو کہ میں اپنے بچے کے لیے جمع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے تمکو بچے کے باب میں عبرتیں دکھلا دی ہیں کہ جب اپنی مال کے پریشانی سے
 لگتا ہو تو رو سے زمین پر اُسکا کوئی مال نہیں ہوتا اور دنیا میں ایسا کوئی مال نہیں جس پر کسی نہ کسی مسک باتھ کا قبضہ ہو مگر اللہ تعالیٰ اُسپر اپنی
 عنایت کرتا ہو یہاں تک کہ لوگوں کی غبت اُسکی طرف بڑھتی ہو اور جو کچھ اُسکو ملتا ہو وہ آدمی نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اُسکو دیتا ہو
 اور یہ بھی نہیں کہ تمکو ہی لڑکا عنایت ہو بلکہ اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہو رحمت کرتا ہو اور اگر یہ کہو کہ میں مال اسیلے جمع کرتا ہوں کہ اپنی سلطنت کو
 مضبوط کروں تو اس باب میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمکو گذشتہ لوگوں کی عبرتیں دکھلا دیں کہ جو کچھ زروسیع انھوں نے جمع کیا تھا اُنکے کچھ کام آیا
 اور جاہ و چشم اور تھیار اور سواری سب بیکار ہو گئے اور جب اللہ تعالیٰ کو تمکو اسطرح مالک کرنا منظور ہوا تو اس سے کچھ جج نہوا کہ تمہارے
 پاس اور تمہارے بھائیوں کے پاس مال کم تھا اور اگر یہ کہو کہ مال اسیلے جمع کرتا ہوں کہ جس حال میں اب ہوں اُس سے زیادہ عمدہ
 مطلوب باتھ آئے تو اسکو جان رکھو کہ جس مرتبہ پر تم اب ہو اُس سے بڑھ کر جو مرتبہ ہو وہ بدون اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوتا اگر امیر المومنین
 بحال تم عاصی کو قتل سے زیادہ بھی کوئی سزا دیتے ہو خلیفہ نے کہا کہ نہیں اُس شخص نے کہا کہ پھر جو ملک خدا تعالیٰ نے تمکو دیا ہو اور دنیا کا لکھا ہو

کہا کہ اے ابو عبد اللہ وہ شخص خلیفہ ہی مناسب ہے کہ آپ کسی صاف و عمدہ کاغذ پر جواب لکھوائیے آپ نے فرمایا کہ نہیں اسی کے فضل کی پشت پر
جواب لکھواؤ گا میں اس کاغذ کو دھو جلال سے صاف کیا ہوگا تو اس کا جواب پائیکا اور اگر حرام سے کما یا ہوا تو عذاب بھگتے گا جس پر کوئی ظالم نے
چھوڑ دیا وہ ہمارے پاس رہ رہی چاہیے ورنہ ہمارے دین کو خراب کرے گی لوگوں نے دریافت کیا کہ جواب کیا لکھیں فرمایا کہ یوں لکھو ہم اللہ الرحمن
بنہ علیہ علیہ سفیان بن سعید ثوری کی طرف سے اس بندہ کو جو مال پر مغالطہ کھائے ہو ہے یا اور ایمان کا نذرہ اس سے چھین گیا ہے یعنی
بارون رشید کو بعد سلام و حمد خدا سے منعام اور نعت سید رسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معاہدہ میں نے یہ خط لکھو اے اطلاع کے لیے لکھا ہے
کہ میں نے تمہاری الفت کا رشتہ توڑ دیا اور عدستی کا علاقہ کاٹ ڈالا اور اب میں تمہارا دشمن ہو گیا کہونکہ تم نے خود اپنے خط میں اقرار کیا کہ میں
مسلمانوں کے بیت المال کو کھول کر ڈالا اور مجبور اس بات کا گواہ کیا کہ تم نے مسلمانوں کا مال بچا اور بیوقوف اٹھایا اور یہ بھی نہیں کہ جو کچھ تم نے
کیا تھا اسی پر رہنی رہتے بلکہ باوجود بعد کے مجلو خط لکھا کہ تم پرین اور میرے ساتھ کے لوگ جنہوں نے تمہارا اقرار ہی خط پڑھا گواہ ہو جائیں
تو یاد رکھو کہ ہم فردا قیامت میں خدا تعالیٰ کے روبرو تمہاری حرکت بجا کی گواہی دیں گے اے بارون تم نے جو مسلمانوں کا بیت المال اڑایا اس میں
تو بموجب حکم قرآن مجید کے سات فرقوں کا حق ہے تمہارے اس فعل سے کوئی سزا فریق راضی ہوا تو تہمتہ القلوب راضی ہوئے یا صدقات کے
عامل یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے یا مسافر یا حفظان قرآن اور علمایا یا بیوہ عورتیں اور یتیم یا اور لوگ تمہاری رعیت میں سے
اس فعل سے راضی ہوئے پس اب اس سوال کے جواب کے لیے مستعد ہواور اپنی مصیبت کے دور کرنے کی فکر کرو اور جان لو کہ تم غمگین
حاکم عادل کے سامنے کھڑے ہونگے اور تمہارے نفس کے باب میں تم سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے علم اور زہد اور قرآن مجید اور باربر کے پاس
نہیں دیکھنے کا نذرہ کھو دیا اور اپنے نفس کے لیے ظالم اور ظالموں کا امام ہونا پسند کیا اے بارون تم پر پچھو اور حریر پہنا اور اپنے دروازہ پر پردہ ڈالا
اور ان حجابوں سے تم نے رب العالمین کی مشابہت پیدا کی پھر اپنے ظالم سپاہیوں کو دروازہ اور پردہ کے پاس بٹھلادیا کہ لوگوں پر ظلم
کرتے ہیں اور انصاف نہیں کرتے خود تو شراب پیتے ہیں اور جوار کو بی بیہوش کر کے پیسے تو اسکو مارتے ہیں اسی طرح آپ بڑا کرتے ہیں اور دوسرے
زانیوں کو حد لگاتے ہیں اور خود چوری کرتے ہیں اور دوسرے چوروں کا ہاتھ کاٹتے ہیں یہ شریعت کے احکام تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ ہیں
اور لوگوں پر جاری ہوتے ہیں تمہارے زمرہ پر نہیں ہوتے اے بارون کل کیا ہوگا جب ایک بچا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھاریکا
آنحضرت الذین ظلموا وازواہم ظالم اور ان کے مددگار کہ ہر میں تکو خدا سے تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائیگا اس صورت سے کہ تمہارے ہاتھ
تمہاری گردن میں بندھے ہونگے اور انکو بجز تمہارے عدل کے اور کوئی نہ کھولے گا اور دوسرے ظالم تمہارے گرد ہونگے اور تم ان سب کے
سردار ہو کر سبکو ورنہ میں لیجاؤ گے اے بارون گویا تمہارا حال میرے سامنے ہو کہ تمہاری گردن بکڑی گئی اور قیامت میں پیشی کے مقام پر
حاضر کیے گئے اور تم اپنی نیکیاں دوسرے کے پائے حنات میں دیکھ رہے ہو اور اپنی برائیوں کے سوا غیروں کی برائیاں اپنے پلے میں دیکھتے ہو
کہ مصیبت پر مصیبت اور اندھیرے پر اندھیرا ہے پس اے بارون میری وصیت یاد رکھو اور جو نصیحت میں نے تمکو کی اُسپر کار بند ہو اور جان لو
کہ میں نے تمہاری خیر خواہی کی اور کوئی دقیقہ نصیحت کا باقی نہیں چھوڑا تو اپنی رعیت کے باب میں خدا سے تعالیٰ سے ڈرو اور آخرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ آپ کی امت کے باب میں رکھو اور خلافت کو اپنے اچھی طرح کرو اور جان لو کہ اگر خلافت خلیفوں کے پاس
رہتی تو تمہارے پاس نہ پہنچتی اور یہ تمہارے پاس سے بھی جانے والی ہے اسی طرح دنیا سب لوگوں کو ایک ایک کر کے لیے چلی جاتی ہے
تو انہیں سے بعضوں نے تو ایسا توشہ ہم کر لیا جو اسکو مفید ہوا اور بعض لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ سے رہتے اور میرے گناہ
نہی ہو کہ تم بھی انہیں لوگوں میں ہو جنکو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا اب خبردار اس کے بعد مجھ کو کوئی خط مت لکھنا اور نہ میں اسکا
جواب تکہ تحریر نہ کروں گا والسلام۔ عجاوہ کہتا ہے کہ اس خط کو لکھو اگر بدو نہ تھے اور تمہارے میری طرف پھینک دیا میں اسکو لیکر کو فہ کے

مجلس چہارم در اسرار سلطین

مجلس چہارم در اسرار سلطین

ہارون آیا اور آپ کی نصیحت مجھ میں اثر کر گئی تھی میں نے بازار میں پکارا کہ اے کوثر و اے حاضرین نے مجھ کو کہہ دیا کہ میں نے کہا کہ ایک شخص
 اللہ تعالیٰ سے بھاگا ہوا تھا اسکی طرف اُسے رجوع کیا کوئی تم میں اُسکا خریدار ہو لوگ میرے پاس روپیہ اشرافیان لائے میں نے کہا کہ مجھ کو مال کی
 حاجت نہیں بلکہ ایک موٹا جھوٹا صوف کا کرتا اور ایک کلی چاہتا ہوں لوگوں نے مجھ کو دونوں چیزیں لادیں میں نے انکو پہن لیا اور وہ لباس
 کو خلیفہ کے ساتھ پہنا کرتا تھا اتار ڈالا اور جو ہتھیار لگائے ہوئے تھا انکو گھوٹے پر رکھ کر گھوڑے کو باگ ڈور پکڑ کر سیاہ پارو نہ ہوا یہاں تک کہ جب میں
 خلیفہ ہارون کے دروازہ پر پہنچا اور لوگوں نے مجھ کو بہنہ پا اور پیادہ اُس بیعت سے دیکھا تو خوب متحیر کیا پھر اطلاع کے بعد مجھ کو اجازت
 دی کہ جب میں خلیفہ کے سامنے گیا اور مجھ کو اُس کیفیت پر دیکھا تو بیٹھا اور اٹھا پھر کھڑا ہو کر اپنا سر اور منہ پیٹتا تھا اور اوایلا اور وحشت کرتا تھا
 اور کہتا تھا کہ افسوس اپنی نے فائدہ اٹھایا اور بچنے والا محروم رہا مجھ کو دنیا سے کیا سروکار ہو سلطنت میرے کس کام آئیگی دھلتے سایہ کی طرح جلد
 بلی جائیگی پھر حضرت سفیان ثوری نے مجھ کو جیسا کھلا ہوا خط دیا تھا میں نے ویسا ہی نکال کر ہارون کو دے دیا وہ پڑھتا جاتا تھا اور گریہ و زاری
 اور فریاد و آواز بلند کرتا جاتا تھا اُسکے بعض ندیوں نے کہا کہ اے امیر المومنین سفیان ثوری نے آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی آپ اگر کسی کو
 لے گئے پاس بھیجیں اور لوہے کی پٹریاں بھاری ڈال کر جس میں کھین تو دوسرے لوگوں کو عبرت ہو جائیگی ہارون رشید نے کہا کہ اے دنیا کے بندہ
 کو اس حرکت سے معاف رکھو جو تمھارے مخالفین آئے وہ بڑا بدبخت ہو تمکو معلوم نہیں کہ سفیان ثوری ایک ہی شرع کا نہ روزگار ہیں وہ
 ہائیں اٹھا کام اُسے مزاحم نہ ہو پھر یہ خط سفیان ثوری رح کا عیشہ ہارون کے پہلو میں رہتا ہر ناز کے وقت اُسکو پڑھ لیا کرتا یہاں تک کہ انتقال کیا
 اللہ تعالیٰ اُسپر رحم کرے پس جو شخص اپنے نفس پر ترس کرے اور خدا سے تعالیٰ سے ڈرے اُس عمل میں جو کل کو اُسکے سامنے کیا جائیگا اور اُسکی
 اہل باز پرس اور جزا ہوگی اللہ تعالیٰ اُسپر رحمت کرے کہ توفیق کا مالک وہی ہے۔ اور عبد اللہ بن مہران کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے حج کیا تو کوثر
 اور جند رذیہ قیام کیا پھر کوس رحلت بجایا گیا جب آدمی چلنے لگے تو بھول مجنون بھی اُنکے ساتھ ہوئے اور کنا سہ پر بیٹھ گئے لڑکے انکو ستاتے اور
 چیرتے تھے کہ اتنے میں ہارون کی عماریاں نکلیں لڑکے اُنکے چیرنے سے باز رہے جب ہارون آیا تو بھول نے باوازلہ پکارا یا امیر المومنین
 ہارون نے پردہ اپنے منہ پر سے اٹھا کر کہا لیک یا بھول اُنھوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم سے حدیث بیان کی امین بن نابل نے قدامت بن
 عبد اللہ عامری سے کہ اُنھوں نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات سے واپس تشریف لاتے دیکھا کہ اپنے ناقہ پر سوار تھے
 ناز و کوب تھی نہ دھکا دینا نہ بچو بچو کہنا اے امیر المومنین اس سفر میں تمھارا تواضع کرنا بہتر ہو نسبت غور اور ظلم کے ہارون اُسکو شکر رویا
 بیان تک کہ اُسکے آنسو زمین پر گرے پھر کہا کہ اے بھول خدا سے تعالیٰ تم پر رحم کرے کچھ اور فرماؤ کہنا بہتر یا امیر المومنین جس شخص کو اللہ تعالیٰ
 مال اور مال عطا کرے اور وہ اپنا مال خیرات کرے اور اپنے جمال میں پار سارے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خالص دفتین ابرار کے ساتھ کھاتا ہو
 اور دن نے کہا کہ تم نے بہت خوب کہا اے بھول پھر انکو کچھ انعام دیا بھول نے فرمایا کہ اس مال کو جس شخص سے لیا ہو اسی کو واپس کر دو کہ مجھ کو
 اہل حاجت نہیں ہارون نے کہا کہ اگر تمھارے ذمہ کچھ قرض ہو تو ہم ادا کر دیں فرمایا کہ علما کو فہم بہت ہیں سب کا اس پر اتفاق ہو کہ دین کا ادا کرنا
 دین سے درست نہیں ہارون نے کہا کہ ہم تمھارے لیے اتنا مقرر کر دیں کہ تمھاری قوت کو کافی ہو بھول نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا
 کہ اے امیر المومنین میں اور تم دونوں خدا سے تعالیٰ کے خیال میں سے ہیں تو محال ہو کہ وہ تمکو یاد رکھے اور مجھ کو بھول جائے پھر ہارون پردہ
 اٹھا لیا اور ابوالعباس ہاشمی صالح بن مامون کی اولاد میں سے کہتے ہیں کہ میں حادث محاسبی کے پاس گیا اور اُسے کہا کہ آپ نے
 اپنے نفس سے محاسبہ کیا ہو فرمایا کہ ایسا کبھی ہوتا تھا میں نے کہا کہ اب کیا حال ہو فرمایا کہ اب تو میں اپنے حال کو چھپاتا ہوں ایک آیت
 قرآن مجید کی پڑھتا ہوں تو اُس میں بھی نخل کرتا ہوں کہ میرا نفس نہ سنے اور اگر مجھ کو اس میں سرور نہ غالب ہو جاتا تو میں اُسکو ظاہر نہ کرتا اور میں
 ایک رات اپنی محراب میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان خوبصورت عمدہ خوشبو کا آیا اور مجھ کو سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا میں نے پوچھا

الح ابنا جہانمائی و تہذیبی لیکن آئینہ عین کائنات سے عین تشویش لگے تھے بلکہ یہ کوثر و اے حاضرین ان سے تعالیٰ عبادت میں

کہ تو کون ہو؟ اسنے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں جو لوگ اپنی محرابوں میں عبادت کرتے ہیں انکے پاس جایا کرتا ہوں میں تمکو کچھ محنت کرتے نہیں دیتا تمہارا عمل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ چھپانا مصیبتوں کا اور کوشش فوائد کی اسنے ایک چیخ ماری کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں مجھے کوئی نہیں معلوم تھا کہ اسکی صفت یہ ہو پھر میں نے پایا کہ اسکو کچھ اور سناؤں تو میں نے کہا کہ تجکو معلوم نہیں کہ اہل دل اپنے احوال چھپاتے ہیں اور اپنے اہل ظاہر نہیں کرتے اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ حالات خود اسے بھی مخفی رہیں تو تجکو انکا حال کمان سے معلوم ہوتا اور انکو کیسے پہچانا اسنے پھر ایسی چیخ ماری کہ بیہوش ہو گیا اور میرے پاس دور و زمر ہوش رہا پھر افاقہ ہوا تو کپڑے اسکے بول و براڑ سے بچس ہو گئے تھے میں نے سمجھا کہ اسکی عقل جاتی رہی میں نے اسکو نیا تھان نکال کر دیا اور کہا کہ یہ میرا کفن ہے میں نے تجکو اپنے نفس پر ترجیح دی اب تو غسل کر اور انکا قضا کر اسنے پانی مانگا اور غسل کر کے ناز پڑھی اور اسی کپڑے میں لپٹا ہوا باہر کو چلا میں نے کہا کہ کمان کا ارادہ ہو اسنے کہا کہ میرے ساتھ میں میں ساتھ ہو لیا وہ چلا چلا خلیفہ مامون کے پاس گیا اور اسکو سلام کیا اور کہا کہ اے علی لم اور اگر تجکو ظالم نہ کہوں تو میں ظالم ہوں اور اگر تیرے باب میں تقصیر کروں تو خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس باب میں کہ اسنے تجکو اسکا مالک کیا ہو اور بہت سی نصیحت کر کے باہر لے آیا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا مامون اسکی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تو کون ہو؟ اسنے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں میں نے اپنے پیشتر کے صدیقوں کے اعمال میں فکر کیا تو اپنے نفس میں ان اعمال کا پتہ نہ پایا اسلیے تیری نصیحت کو مستعد ہوا کہ شاید صدیقوں میں مجاؤن مامون نے اسکی گردن اڑانے کا حکم دیا چنانچہ وہ اسی تھان میں لپٹا ہوا مقتول باہر نکلا لایا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا اور ایک منادی کہتا تھا کہ جو اسکا وارث ہو وہ اسکو لیجا لے میں اس سے مخفی ہو گیا اور اسکو غائبانے لیکر دفن کر دیا دفن میں میں بھی شریک میں نے اسے اسکا حال نہ کہا بعد دفن کے میں گورستان کی ایک مسجد میں ٹھہر گیا اور اس جوان کا غم میرے دل میں تھا کہ اتنے میں میری آنکھ لاک گئی کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو ان ایسی لونڈیوں میں ہو کہ میں نے اسے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی تھیں اور مجھ سے کہتا ہو کہ او صاحب قسم ہو خدا کی تو وہ چھپانے والوں میں ہو کہ جو اپنا حال چھپاتے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ لوگ کمان میں کسے کہا کہ اسی دم تجھ سے ملین گے پھر میں نے کچھ ہر اسواروں کا دیکھا اور اسے کہا کہ تو کون ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہم اپنے حال کے چھپانے والے ہیں اس جوان کو تیری تقریر نے حرکت دی مگر اسکے دل میں جو کچھ تو نے بیان کیا تھا اس میں سے کچھ نہ تھا اسلیے وہ امر و نہی کے واسطے نکلا اور اللہ تعالیٰ اسکو ہمارے ساتھ اتارا اور اسکی خاطر اسکے قاتل پر غصہ فرمایا۔ اور احمد بن ابراہیم مرقی کہتے ہیں کہ ابو الحسن نوری رح امر فضول کم کرتے اور بے فائدہ بات کا سوال نہ کرتے اور جس چیز کی انکو حاجت نہوتی اسکی تفیش نہ فرماتے اور جب کسی منکر کو دیکھتے تو اسکو بگاڑ ڈالتے جو ان کی کیون نہ جائے ایک روز ایک چشمہ پر جو مشرعہ فحاشین کے نام سے مشہور ہو ناز کے لیے وضع کرتے تھے کہ ایک کشتی میں جس میں تینتے شگائے ہر ایک پر دھونی سے لفظ لطف لکھا ہوا تھا آپ نے اسکو پڑھ کر پہچانا کیونکہ بخارات اور خانگی اشیاء میں کوئی چیز آپ کو نہ معلوم ہوئی جسکو لطف کہتے ہیں آپ نے ملح سے کہا کہ ان مشکوں میں کیا ہو؟ اسنے کہا کہ آپ کو کیا مطلب پڑا ہو آپ اپنا کام کیے جالیے جب آپ نے ملح سے یہ سنا تو شوق دریافت کا دو بالا ہوا اور فرمایا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تو تجکو بتا دے کہ ان میں کیا ہو ملح نے کہا تجکو اس سے کیا فائدہ تم تو صوفی آدمی ہو یہ معتصد کے لیے شراب ہی اسکو منظور ہے کہ اس سے اپنی مجلس کی تکمیل کرے آپ نے فرمایا کہ یہ شراب ہی ملح نے کہا ان آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ موگری تجکو اٹھا دے ملح آنے پر تھا ہوا اور اپنے غلام سے کہا کہ انکو موگری حوالہ کر دیکھیں کیا کرینگے جب موگری انکے ہاتھ میں آگئی وہ کشتی پر سوار ہوا ایک ایک مشکا توڑنے لگے یہاں تک کہ بجز ایک مشک کے اور سب توڑ ڈالے اور ملح فریاد کرتا رہا حتیٰ کہ حاکم اس بل کا جو یونس بن اخط تھا چڑھ دوڑا اور نوری کو اگر گرفتار کر کے معتصد کے پاس روانہ کر دیا اور چونکہ معتصد کی تلوار چلتی تھی اور زبان چیتھے اسلیے لوگوں کو یقین ہوا کہ وہ ہر دن قتل کیے نہ چھوڑے گا ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ جب مجکو خلیفہ کے سامنے بلکے

وہ گرسی نہ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سوٹا تھا کہ اسکو پٹے سے رہا تھا جگو دیکھا کہ کما کہ تو کون ہی میں نے کہا کہ محتسب ہوں اُسے کہا کہ تجھکو حسبیت کا عمدہ کسے دیا میں نے کہا جسے جگو امانت کا عمدہ دیا اُسے تو بڑی دیر گردن جھکا لی بعد اسکے سر اٹھا کر کہا کہ تو نے جو حرکت کی وجہ اسکی کیا تھی میں نے کہا کہ جگو تمہارے حال پر ترس آیا کہ جس بُرائی کو تم سے ٹال سکتا ہوں اُمین کو تا ہی کیوں کروں پھر خلیفہ سر بیچے کر میری تقریر کو سوچا رہا اور بعد اسکے سر اٹھا کر کہا کہ سب مشکوں میں سے یہ ایک شکا کیسے بچ رہا میں نے کہا کہ اسکی ایک وجہ جو اگر امیر المومنین جگو اجازت دین تو میں بیان کروں کہ کما کہ بیان کرو میں نے کہا کہ اسی امیر المومنین میں جسوقت مشکوں کی طرف متوجہ ہوا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا جلال بھرا تھا اور خوف مطالبہ الہی چھایا ہوا تھا اسیلئے میں نے اُنکے توڑنے پر جرأت کی اور مخلوق کی ہیبت جگو کچھ نہ تھی اسی حال سب مشکوں کے توڑنے میں ہوا جب میں اس مشک پر پہنچا تو میرے نفس میں اس بات کی شیخی جگو معلوم ہوئی کہ میں نے خلیفہ کے مشکے توڑ دیے جی میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اگر اس مشکے پر پہنچنے میں بھی جگو وہی جوش ہوتا جو پہلے تھا تو ایک یہ کیا اگر وہ زمین مشکوں سے پڑھوتی تب بھی میں توڑتا چلا جاتا اور کچھ پروا نہ کرتا مقتصد نے کہا کہ جاؤ ہنسنے تمہارے ہاتھ کو بے روک کر دیا جو نسا منکر چاہو اسکو بگاڑ دو میں نے کہا کہ اسی امیر المومنین اب منکر کے بگاڑنے کو میں جرات جانا ہوں اسیلئے کہ پہلے تو میں خدا سے تعالیٰ کی طرف سے بگاڑتا تھا اور اب اس خدمت کی جہت سے بگاڑوں لگا مقتصد نے کہا کہ تمہارا مطلب کیا ہے میں نے کہا یا امیر المومنین آپ حکم کر دین کہ میں سلاست چلا جاؤں خلیفہ نے حکم دیا کہ کوئی اس سے مزاحم نہ ہو غرض کہ بصرہ میں چلے آئے اور اکثر بصرہ ہی میں رہے اس خوف سے کہ مبادا کوئی ضرورت درپیش ہو تو نوبت مقتصد سے سوال کرنے کی پہنچے جب مقتصد مر گیا تب بغداد میں واپس آئے۔ حال یہ کہ علما کی عادت امر بالمعروف اور نہی منکر میں یہ تھی کہ بادشاہ کے دبدبہ کی پردہ کم کرتے تھے بلکہ اگر اللہ تعالیٰ انکو محفوظ رکھتا تھا تو اُسکے فضل پر تکیہ کرتے تھے اور اگر شہادت روزی کرتا تھا تو اُسکے حکم پر راضی تھے اور چونکہ اُنھوں نے اپنی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لی تھی اسیلئے اُنکے کلام کی تاثیر سخت دلوں میں ہوتی تھی کہ دل نرم ہو جاتے تھے اور سختی دور ہو جاتی تھی اور اب تو طبع نے علما کی زبان روک دی ہو کہ وہ کچھ کہتے ہی نہیں اور اگر کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اُنکا قول موافق اُنکے حال کے نہیں ہوتا اُس سے کچھ فائدہ مترتب نہیں اگر وہ سچے ہوتے اور علم کا حق ملحوظ رکھتے تو ظلالِ پائے کیونکہ رعیت کی ساری خرابی بادشاہان کے خراب ہونے سے ہر اور بادشاہوں کی خرابی علما کی خرابی سے ہر اور علما کی خرابی مال اور جاہ کی محبت سے ہو تو جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوگی وہ روزیوں اور ذیلیوں پر بھی حسبیت نہ کر سکیگا بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کا تو کیا ذکر ہو اللہ تعالیٰ ہر حال میں مددگار رہی واللہ شد اولاً و آخراً و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ

دشوان باب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب اور آپ کے اخلاق کے ذکر میں

احسن یہ بہار روضہ احمد ہے	اشاد ابی نخل گلشن سرمد ہے	یعنی شہ کوئین کے ہر خلق کا ذکر	جسکا مداح خالق امجد ہے
واضح ہو کہ ظاہر کے آداب باطن کے آداب کے عنوان ہوتے ہیں اور اعضا ظاہری کی حرکات دلی باتوں کے اثر سے اور اعمال نیچے اخلاق کے ہیں اور آداب انجام معرفتوں کے اور راز ہائے درونی افعال کے تخم و ثمر ہیں اور ظاہر باطن ہی کا نور پڑ جاتا ہے کہ اُسکو زینت اور جلا دیتا ہے اور اسکی بُرائیوں کو غیوں سے بدل دیتا ہے اور جس شخص کا دل خشوع نہیں کرتا اُسکے اعضا ظاہری بھی خشوع نہیں کرتے اور جبکا سینہ انوار الہی کا محل نہیں ہوتا اُسکے ظاہر بھی چمک آداب نبوی کی نہیں پڑتی اور میرا ارادہ تھا کہ اس جلد معاملات کے خاتمہ میں ایک بات تفسیر تمام آداب زندگی کا لکھوں تاکہ طالبوں کو اُنکا نکالنا سب بابوں سے دشوار نہ ہو پھر میں نے دیکھا			

کہ جلد اول اور دوم کے ہر باب میں تھوڑے تھوڑے آداب مذکور ہو چکے ہیں انہیں میں نے اُنکو دوبارہ لکھنا اُفیل جاناکہ نفسوں کی سرشت میں جو کہ کزرات سے نفرت رکھتے ہیں اور اعادہ کو گراں سمجھتے ہیں اس نطر سے مناسب معلوم ہوا کہ اس باب میں صرف آداب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اخلاق جو اسناد کے ساتھ مروی ہیں لکھوں اور اُن سب کو جدا جدا اسناد حذف کر کے بیان کروں تاکہ وہ سب ایک جگہ ہو جائیں اور یہ فائدہ ہو کہ آپ کے اخلاق کریمہ دیکھ کر ایمان کی تجدید اور تائید ہو جائے کیونکہ آپ کی ایک ایک عادت شریف ایسی ہے جس سے قطعاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نہایت بزرگ اور رتبہ میں برتر اور قدر میں بزرگ ترین ہیں تو جس صورت میں سب آپ کی ذات اقدس میں اکٹھی ہیں تو کیسے فضل و اعلیٰ نہونگے پھر اخلاق کے بعد آپ کا سراپا مذکور کروں پھر اُن ہجرات کو لکھوں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں تاکہ مکارم اخلاق کا بیان کامل ہو اور پینہ غفلت منکرون کے کانوں سے زائل اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عادات اور احوال میں اور تمام امور دینی میں ہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اُنکے اقتدا کا دم بھریں کہ وہی حیرت والوں کا راہ نما اور مضطربوں کے لیے عجیب الدعا ہے ہر چند یہ طلب دریاے ناپید انکار ہے مگر تیرہ بیان نو میں اس ضمن میں لکھتا ہوں کہ بیان اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور صفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تادیب قرآن مجید سے فرمائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تضرع و زاری بدرگاہ باری بہت کرتے اور ہمیشہ سوال کرتے کہ مجھ کو محاسن آداب اور مکارم اخلاق سے آہستہ کر اور یوں دعا مانگتے اَللّٰمَّ حَسِّنْ خُلُقِيْ وَطَهِّرْ لِيْ اَللّٰمَّ جَنَّبِيْ مَنَكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ تُو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے اس وعدہ کو پورا کیا۔ ادعویٰ استجب لکم یعنی تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور اُس سے آپ کو ادب سکھایا تو آپ کا خلق قرآن مجید ہی چنانچہ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حال اُن سے پوچھا اُنھوں نے فرمایا کہ تو قرآن پڑھتا ہی میں نے کہا ہاں اُنھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید تھا۔ اور قرآن مجید سے آپ کو ادب اسطرح سکھایا کہ ارشاد فرمایا خذ العفو و ادر بالعرف واعرض عن الجاہلین اور فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و یاتار ذی القربی و ینہی عن الفحشاء و المنکر و البغی۔ اور فرمایا و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اور فرمایا و من صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ اور فرمایا فاعف عنہم و اصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ اور فرمایا و لیصفحوا لیسفحوا لا تجھون ان لیغفر اللکم۔ اور فرمایا اَوْفِعْ بِالْیَمَنِ حَسَنٌ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَانَ وَدِیْ حَمِیمٌ۔ اور فرمایا اَلْکَاطِلِیْنَ الْغِیْظَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰہُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ۔ اور فرمایا اَلْجَنِّثُوْا کَثِیْرًا مِّنَ الطَّغْنِ اِنَّ بَعْضَ الطَّغْنِ اَثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّوْا و لا یغتب بعضکم بعضاً۔ اور جب جنگ اُحد میں آپ کے دندان مبارک کی چوڑھی ٹوٹ گئی اور سر مبارک میں ضرب آئی تو خون چہرہ مبارک پر بہتا تھا اور آپ خون کو پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ کیسے بھلا ہو گا اُس قوم کا جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون سے رنگین کیا حالانکہ وہ اُنکو اُنکے پروردگار کی طرف بلاتا ہی اُسوقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادب سکھانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی لَیْسَ لَکَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ اُوْیْتُوبُ عَلَیْکُمْ اَوْ یُعَذِّبُکُمْ فَاَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ۔ اور اسطرح کی تادیبیں قرآن مجید میں بیشمار ہیں اور تادیب اور تہذیب سے مقصود اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں پھر آپ کی ذات پاک سے سب خلق پر پرتو پڑتا ہی اس لیے کہ قرآن مجید سے آپ کو ادب سکھایا گیا اور خلق کو آپ سے ادب تعلیم کیا گیا اور اسی وجہ سے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ شیخ اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو پورا کروں پھر آپ نے خلق کو محاسن اخلاق کی اُن باتوں کی ترغیب دی جسکا ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق جلد ثالث میں کر چکے ہیں مگر لکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا خلق کامل کر دیا تو تعریف فرمائی اور یہ ارشاد کیا وَاَنْتَ عَلٰی خَلْقٍ عَظِیْمٍ سَیِّدٌ اَللہ اسکی کیا بڑی شان اور کتنا کامل احسان اور کیسا فضل عظیم و لطیف عظیم ہو کہ آپ ہی اپنے نبی کریم کو خلق سے آہستہ کیا اور آپ ہی تعریف فرماتا ہی اور خلق کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہی کہ تو بڑے خلق پر ہی

لاج تھی میرا
 پانچا کر احمد روتیہ
 غزوہ کے اعلان پر
 قاتل حسن علی کو
 ریش بھی بانی
 بھی راہ اس حاکمی
 سے علحدہ کر دی
 اس میں سوار و سوار
 کی و سپہ کرامت کو
 دیکھ کر جاہلون سے
 انصاف کو جاننا کہ
 واسطہ کے دروازے
 حق کی راہ کو
 چھوڑ کر
 اس کی شمشیر
 شام
 دروازے کے لئے
 دالوں کو اس وقت اور
 این پاد و دروازے کے
 بلند کماوات کر کے
 بلکہ اس سے بہتر
 میں نہیں جی وہ
 تھے دارالاسلام
 میں گولوں کو
 کہیں گے اس
 کا پاشا کی دارالاسلام
 میں نہیں کرنے سے
 جوت متنبہ کرنے
 کے لئے ہوا و سوار
 بہت شمشیر کے
 دارالاسلام کے
 میں اس کے
 کو دیکھ کر
 کہ وہ بھی

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور انہیں سے بڑے اخلاق سے بعض رکھتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مومنان سے تعجب ہے کہ اُس کے پاس کوئی اُسکا مسلمان بھائی کسی ضرورت سے آوے اور اپنے نفس کو دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کے قابل نہ سمجھے بھلا اگر اُسکو توقع ثواب کی یا خوف عذاب کا نہ ہو تو اُسکو یہ تو چاہیے کہ مکارم اخلاق کی طرف مبادرت کرے کہ اُسے راہ نجات کا پتہ ملتا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ نے اسکو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مع اوہ بات کے جو اس سے بھی بہتر ہے یعنی حبیب طے کے قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو انہیں ایک لڑکی بھی تھی اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ صحت سمجھیں تو مجھ کو ہا فرما دیں اور قبائل عرب کو مجھ پر ہنسائیں کہ اپنی قوم کی سردار کی بیٹی ہوں میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا تھا اور قیدی کو رہا کرتا تھا بھوکے کا پیٹ بھرتا تھا اور کھانا کھلاتا تھا اور سلام کا افشا کرتا تھا کبھی کسی حاجت کے طالب کو محروم نہیں پھیرا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی لڑکی چھفت ستھ ایمانداروں کی ہے اگر تیرا باپ مسلمان تھا تو ہم نے تجھے رحم کیا اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اسکو چھوڑ دو کہ اسکا باپ مکارم اخلاق کو اچھا جانتا اور اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق کا دوستدار ہے پس ابوہریرہ بن یثار لکھ اہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا مکارم اخلاق کو دوست رکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ جنت میں بجز خوش اخلاق کے اور کوئی داخل نہوگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا محیط مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کو کر دیا ہے اور منجملہ اُنکے یہ باتیں ہیں باہم اچھی طرح رہنا عمدہ فعل کرنا پہلو کا کلام رکھنا خیرات دینا کھانا کھانا اسلام کا افشا کرنا مسلمان بیماروں کو پوچھنا نیک ہو یا بد مسلمان کے جنازہ کے ہمراہ جانا اور جس شخص کے ہمسایہ میں رہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر اُسکے ساتھ اچھی طرح رہنا اور پورے مسلمان کی عزت کرنی اور دعوت کا قبول کرنا اور دوسرے کی دعوت کرنی اور معاف کرنا اور لوگوں میں صلح کرانی اور جو اور کرم اور سماجیت کرنا اور ابتر اسلام کرنا اور غصہ کا پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنی اور جو چیزیں اسلام نے حرام کر دی ہیں اُنسے اجتناب کرنا یعنی کھیل اور باطل اور غنا اور آلاستہ لوہا ہونا اور ہر کینہ اور عیب کی بات اور غیبت اور جھوٹ اور زہل اور زیادتی اور نجوسی اور جفا اور دغا اور فریب اور چٹلی اور آپس میں بگاڑ ڈالنا اور قربت کو توڑنا اور بد خلقی اور تکبر اور شہمی اور اتھارنا اور پرائی ماری اور محسوس کرنا اور فحش سننا اور کینہ اور حسد اور بد فالی اور سرکشی اور حد سے گزرنا اور ظلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ نصیحت ایسی نہیں چھوڑی جسکی طرف ہلکوتہ بلایا ہو اور نہ کوئی عیب اس قسم کا چھوڑا کہ جس سے ہلکوتہ بلایا ہو یا منع نہ کیا ہو۔ اور ان سب باتوں سے یہ آیت کفایت کرتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان الایہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھکو اس طرح وصیت فرمائی کہ اے معاذ بن جھکو وصیت کرتا ہوں خدا سے تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سچ بولنے اور عمدہ پورا کرنے اور امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے اور ہمسایہ کا لحاظ رکھنے اور یتیم پر رحم کرنے اور نرم گفتگو کرنے اور سلام کے فاش کرنے کی اور حسن عمل اور کوتاہ کرنے اہل کی اور ایمان پر جمے رہنے اور قرآن کی مسجد پیدا کرنے اور آخرت کی محبت اور حساب سے خائف رہنے اور بازو کو پست رکھنے کی اور بین مجھکو منع کرتا ہوں کہ کسی حکیم کو گالی مت دینا اور سچے شخص کو جھوٹا مت ٹھہرانا اور کسی گناہگار کی عفت نہ کرنا اور امام عادل کی نافرمانی مت کرنا اور زمین میں فساد مت کرنا اور مجھکو وصیت کرتا ہوں خدا سے تعالیٰ سے ڈرنے کی ہر چہ اور درخت اور ڈھیلے کے پاس اور یہ کہ ہر گناہ کے لیے توبہ نہی کرنا پوشیدہ گناہ کے لیے پوشیدہ توبہ اور ظاہر کے لیے ظاہر غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس طرح ادب تعلیم فرمایا اور انکو مکارم اخلاق اور محاسن آداب کی طرف بلایا۔

وہ سب باتوں سے یہ آیت کفایت کرتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان الایہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھکو اس طرح وصیت فرمائی کہ اے معاذ بن جھکو وصیت کرتا ہوں خدا سے تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سچ بولنے اور عمدہ پورا کرنے اور امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے اور ہمسایہ کا لحاظ رکھنے اور یتیم پر رحم کرنے اور نرم گفتگو کرنے اور سلام کے فاش کرنے کی اور حسن عمل اور کوتاہ کرنے اہل کی اور ایمان پر جمے رہنے اور قرآن کی مسجد پیدا کرنے اور آخرت کی محبت اور حساب سے خائف رہنے اور بازو کو پست رکھنے کی اور بین مجھکو منع کرتا ہوں کہ کسی حکیم کو گالی مت دینا اور سچے شخص کو جھوٹا مت ٹھہرانا اور کسی گناہگار کی عفت نہ کرنا اور امام عادل کی نافرمانی مت کرنا اور زمین میں فساد مت کرنا اور مجھکو وصیت کرتا ہوں خدا سے تعالیٰ سے ڈرنے کی ہر چہ اور درخت اور ڈھیلے کے پاس اور یہ کہ ہر گناہ کے لیے توبہ نہی کرنا پوشیدہ گناہ کے لیے پوشیدہ توبہ اور ظاہر کے لیے ظاہر غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس طرح ادب تعلیم فرمایا اور انکو مکارم اخلاق اور محاسن آداب کی طرف بلایا۔

اعراض کر کے دعاؤں فرماتے۔ آپ نے دست مبارک کا دار کسی پر نہیں کیا، بجز خدا فی سبیل اللہ کے اور جو بڑائی آپ کے ساتھ کی گئی اُس کا بدلہ آپ نے کبھی نہیں لیا، نہ کہ پروردہ درجہ حرمت الہی کی ہو۔ اور جب کبھی دو امر دن میں آپ کو اختیار دیا گیا تو دونوں میں سے سب سے پہلے کو پس فرمایا بشرطیکہ اس میں گناہ یا قطع قرابت نہ ہو کہ ان دونوں سے آپ سب سے زیادہ دور رہتے تھے۔ اور جو کوئی آزاد یا غلام یا لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ اُس کے ساتھ اُسکی حاجت میں کھڑے ہو جاتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ قسم ہے اُس ذات کی جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ بھیجا ہو کہ جو چیز آپ کو پڑی لگی اس میں مجھ سے آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیوں کی اور جب کسی نے آپ کے گھر والوں میں سے ملاست کی تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اسکو کچھ مدت کو نقدیر میں یوں ہی ہونا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجگان میں عیب نہیں لگایا اگر کسی نے بچھونا یا چھادیا تو لیٹ رہے اور اگر کبتر نہوا تو زمین پر لیٹ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف آپ کے نبی کرنے سے پیشتر توریت میں اول سطر اس طرح ارشاد فرمائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ برگزیدہ ہے نہ درشت خود پرست نہ بازاروں میں چھٹتا ہے نہ بدی کا بدلہ بدی سے دیتا ہے بلکہ معاف اور درگزر کرتا ہے اُسکی پیدائش کی جگہ مکہ معظمہ اور مقام ہجرت طایبہ یثرب مدینہ منورہ اور اُسکا ملک شام میں ہے وہ اور اُس کے ساتھی تمہا باندھے ہیں قرآن اور علم کے حافظ ہیں اور ہاتھ پاؤں کو دھوئیں دھوئیں اور اسی طرح کا وصف انجیل میں مذکور ہے۔ اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جس سے ملنے اول سلام کرتے۔ اور جو کوئی آپ کو کسی کام کے لیے کھڑا کر لیتا تو آپ توقف فرماتے جب تک کہ وہ شخص خود چلانا نہ جانتا۔ اور جو شخص آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو آپ اُس سے ہاتھ نہ چھوڑاتے یہاں تک کہ وہ آپ سے نہ چھوڑ دیتا۔ اور جب اپنے اصحاب میں سے کسی سے ملنے تو اول مصافحہ کرتے پھر اُسکی انگلیوں میں انگلیاں لالتے اور خوب مضبوط گرفت فرماتے۔ اور جب کھڑے ہوتے اور بیٹھتے تو ذکر اللہ ہی کرتے۔ اور اگر آپ کے پاس نماز پڑھنے میں کوئی آبیٹھتا تو آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے اور اُس سے پوچھتے کہ تمکو کچھ کام ہے اور جب اُس کے کام سے فارغ ہوتے تو پھر نماز پڑھنے لگتے۔ اور اگر آپ کی اکثر نشست یہ تھی کہ دونوں سا قون کو کھڑی کر کے اُن کے گرد سے دونوں ہاتھ گوٹ مارنے کی طرح پکڑ لیتے تھے۔ آپ کی نشست آپ کے اصحاب کی نشست سے متمیز نہ تھی۔ چنانچہ آپ کو نشست کے لیے جگہ ملتی تھی اُسی جگہ بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی آپ کو کسی نے نہیں دیکھا کہ کہ آپ نے پاؤں اصحاب میں پھیلانے ہوں اور ان پر جگہ تنگ ہو گئی ہو یا ان اگر مکان وسیع ہوتا اور پاؤں پھیلانے سے تنگی نہ ہوتی تو کچھ مصافحہ نہ تھا اور آپ کی اکثر نشست قبلہ رخ ہوتی تھی۔ اور جو آپ کے پاس آتا تھا اُسکی خاطر اور تعظیم فرماتے حتیٰ کہ جنین اور آپ میں کسی طرح کی قرابت اور دودھ پینے کا علاقہ نہ تھا اُن کے لیے اپنی چادر دیکھا کر اُس پر کوٹھلاتے۔ اور جو تکیہ آپ کے نیچے رہتا تھا آنے والے کے لیے اُسکو نکال کر حوالہ فرماتے اور اگر وہ اُس کے لینے سے انکار کرتا تو آپ قسم دیتے کہ اُسی پر تکیہ لگا کر بیٹھے۔ اور جس کسی نے آپ سے محبت کی اُسکو بھی گمان ہوتا کہ سب سے زیادہ آپ مجھ پر مہر فرماتے ہیں بیان تک کہ اپنے جلیسوں میں سے ہر ایک کی طرف حصہ رسد توجہ فرماتے حتیٰ کہ آپ کی نشست اور سنانا اور بات کہنا اور بزم لطیف اور جلیس کی طرف توجہ اور اُس کے ساتھ بیٹھنا یا حوا اور تواضع اور رازداری کی مجلس تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیما رحمۃ من اللہ انت لم ولو کنت ظفا غلیظ القلب لا الفضول من جولاک۔ آپ نے اصحاب کو اُنکی خاطر

[illegible]

اورنگزیب

علیحدہ ہو کر سانس لیتے۔ اور اپنا آتش اُسکو محنت فرماتے جو آپ کے داہنی طرف ہوتا اور کبھی بائیں طرف والا رقبہ میں بڑا ہوتا تو کوئی طرف واسطے سے اجازت لیتے کہ طریق سنت تو یہی ہے کہ تجکو ملے لیکن اگر تجکو پسند ہو تو بائیں طرف والے کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے۔ اور ایک بار آپ کی خدمت میں ایک برتن آیا جس میں شہد اور دودھ تھا آپ نے اُسکو پیئے سے اٹھا کر کیا اور فرمایا کہ دو پیئے کی خیرین ایک بوضع میں اور دوسالں ایک برتن میں بہن پھر فرمایا کہ مین اُنکو حرام نہیں کرتا ہوں مگر فخر کو اور دنیا کی فضول کا قیامت میں مجاہد ہوئے کو بڑا جانتا ہوں اور تو وضع کو پسند کرتا ہوں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے واسطے تو وضع کرتا ہو اللہ تعالیٰ اُسکو پسند کرتا ہو۔ اور آپ اپنے مکان کے اندر بارہ عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ کھانا گھر والوں سے نہ مانگتے اور نہ اُنپر کسی کھانے کی فرمائش کرتے اگر اُنھوں نے کھلایا تو کھا لیا اور جو سامنے لار کھا قبول فرمایا اور جو پیلا یا وہ پی لیا۔ اور بعض اوقات اپنے کھانے یا پیئے کی چیز نو دھڑے سے ہو کر لیتے

صلى الله عليه وسلم

چھٹا بیان لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اطلاق و آداب کے ذکر میں۔ کپڑوں میں جو آپ کو ملتا تھا یا چادر یا کرت یا جبہ یا اور کچھ وہی پہن لیتے۔ اور آپ کو سبز کپڑے اچھے معلوم ہوتے تھے۔ اور آپ کی اکثر پوشاک سفید ہوتی اور فرماتے کہ اُسکو اپنے زندوں کو پہناؤ اور اموات کو اسی میں کفناؤ۔ اور کڑائی کے وقت قبائے پنبہ دار پہنتے اور بدون بھراؤ کی بھی پہنتے۔ اور ایک قبایہ یا آپ کے پاس تھی کہ اُسکو آپ پہنتے تو اُسکی سبزی آپ کے رنگ کی سفیدی میں اچھی معلوم ہوتی۔ اور آپ کے سب کپڑے مخنون سے اوپر چڑھے رہتے اور تھرا اُن سے بھی اوپر نصف ساق تک ہوتا۔ اور آپ کے قمیص کے بند بندھے رہتے اور کبھی نمازیں اور غیر نمازیں بند کھول دیتے۔ اور آپ کے پاس ایک بڑی چادر تھی زعفران سے رنگی ہوئی کبھی صرف اُسی کو پہن کر لوگوں کو نماز پڑھا دیتے۔ اور کبھی آپ صرف چادر پہنتے کہ اور کوئی کپڑا بدن پر نہ ہوتا۔ اور آپ کے پاس ایک چادر پیوند لگی تھی اُسکو پہنتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں پہنتا ہوں جیسے بندہ پہنتا ہے۔ اور جمعہ کا جوڑا آپ کا خاص تھا سواے اور دونوں کے کپڑوں کے۔ اور کبھی آپ ایک چادر تھمد کی پہنتے دوسری چیز بدن پر نہ ہوتی اور اُسکے دونوں کناروں کو دونوں شانوں کے درمیان گرہ لگاتے۔ اور کبھی جازون پر اُس سے امامت کرتے۔ اور کبھی مکان کے اندر ایک ہی تھمد میں لپٹ کر اور دونوں کناروں کو شانوں پر ادھر کا اور اُدھر ڈال کر نماز پڑھتے اور یہ وہی تھمد ہوتا جس میں رات کو صحبت کی ہوتی۔ اور کبھی نماز تہجد تھمد کے ایک کنارہ کو اپنے بدن مبارک پر پہن کر اور باقی کو بعض ازوج مطہرات پر ڈال کر پڑھتے۔ اور آپ کے پاس ایک چادر سیاہ تھی اُسکو آپ نے کسی کو دے ڈالا آنحضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیاہ چادر کیا ہوئی آپ نے فرمایا کہ میں نے اُسکو پہن کر دیا اُنھوں نے کہا کہ جیسی آپ کی سفیدی اُسکی سیاہی پر بھلی معلوم ہوتی تھی میں نے اُسی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات دیکھا کہ ہلونا نماظر ایک چھوٹی چادر میں پڑھائی جس کے کناروں کو آپ نے گرہ دے لیا تھا۔ اور آپ انگوٹھی پہنتے۔ اور کبھی باہر تشریف لاتے اور آپ کی انگوٹھی میں چیز کی یادداشت کے لیے دھاگا بندھا ہوتا۔ اُس انگوٹھی سے آپ خنوں پر مھر لگاتے اور فرماتے کہ خط پر مھر کر دینی تمت سے بہتر ہے اور ٹوپیاں آپ عاموں کے تھے اور بدون عاموں کے پہنتے۔ اور کبھی ٹوپی کو سر مبارک سے اُتار کر اُسکا سترہ کرتے اور اُسکی طرف

[illegible][illegible]

کہ اُس کا ہرے کا تھ سے تلو اگر پڑی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو اٹھا کر فرمایا کہ مجھ سے جھگو کون بچائیگا اُس نے عرض کیا کہ آپ نے جھگو اسپر کر لیا آپ پتھر گرفتار کرنے والوں میں سے ہو جیسے آپ نے فرمایا کہ اشدان لالہ الا اللہ اُس نے کہا یہ تو نہیں مگر میں آپ سے نہ قتال کروں گا نہ آپ کا ساتھ دوں گا نہ اُن لوگوں کے ساتھ ہوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں آپ نے اُسکو رہا فرما دیا وہ اپنے ساتھیوں میں آیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس بہترین مردم کے پاس سے آتا ہوں۔ اور حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودیہ عورت آپ کی خدمت میں ایک بکری زہری ہوئی لائی تاکہ آپ اُس میں سے تدا دل فرمادیں اُس عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ نے اُس سے زہر کا حال پوچھا اُس نے عرض کیا کہ جھگو منظور تھا کہ آپ کو مار ڈالوں آپ نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ کو منظور نہیں کہ جھگو اس امر پر قادر کرے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ارشاد ہو تو اُسکو قتل کریں آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس حال کی اطلاع دی تھی یہاں تک کہ آپ نے اُس جادو کو کھلو اگر گرہ کھولی تو اُس کا فاقہ ہو گیا اور اُس یہودی سے کبھی اسکا تذکرہ نہ فرمایا اور نہ اسپرہ حال ظاہر کیا۔ اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگو اور زہر اور مقدار کو فرمایا کہ روضہ خلیج کو جاؤ اور اُس میں ایک عورت مسافرہ آسکے پاس ایک خط ہے اُس سے وہ خط لے آؤ ہم بموجب ارشاد کے روضہ خلیج میں (کہ مدینہ منورہ سے مکہ منظر کو جاتے ہوئے راہ میں پڑتا ہے) گئے اور اس عورت سے کہا کہ تیرے پاس خط ہے وہ جو اکر آئے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے کہا کہ یا خط نکال دے ورنہ اپنے کپڑے نکال ڈال آخر اُس نے خط اپنی چوٹی میں سے نکالا وہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے دیکھا تو حاطب بن ابی بلغہ کی طرف سے مشرکین کے نام تھا اور اُس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال لکھا تھا (کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر ہو چکے ہیں خواہ تمپر آئینگے یا کسی اور پر) آپ نے حاطب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت کی اُس نے عرض کیا کہ آپ جلدی نہ فرمائیں اصل یہ ہے کہ میں اپنی قوم میں ل گیا ہوں (یعنی قریش میں مقیم ہوں) میں شریک نہیں) اور آپ کے ساتھ اور صحابہ کے رشتہ دار کہ میں بہت ہیں وہ اُنکے گھر والوں کو بھالیٹے تو میں نے یہ چاہا کہ جھگو اگر قرابت نہ ہو جمل نہیں تو قریش پر کچھ احسان کروں جس سے میرے قریبوں کو بچائیں اور یہ امر میں نے کفر کی راہ سے نہیں کیا اور نہ اسلام کے بعد کفر سے راضی ہو کر اور نہ اپنے دین سے مرتد ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تم سے سچ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جھگو اجازت فرمائیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہر کی لڑائی میں شریک تھا اور تمکو کیا معلوم ہے شاید اللہ تعالیٰ نے ہر دو لون کے حال پر مطلع ہو کر یہی فرما دیا ہو کہ جو چاہو وہ عمل کرو کہ میں نے تمہاری مغفرت کی۔ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا ایک شخص نے انصار میں سے کہا کہ یہ وہ قسمت ہے جس سے رضاء اتی ارادہ نہیں کی گئی یہ بات کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کی آپ کی چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ رحم کرے اللہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر کہ اُنکو اس سے بھی زیادہ ایذا دیگی مگر انھوں نے صبر فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرے اصحاب کی طرف سے کوئی بات مجھ سے نہ کہا کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس سینہ صاف ہو کر آؤں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بائین بری معلوم ہوئی تبین اُنکو دیکھ کر چشم پوشی فرماتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد پتلی اور آپ کا ظاہر و باطن صاف تھا آپ کی غفلت اور رضا مندی آپ کے چہرہ سے معلوم ہو جاتی تھی۔ اور جب آپ کو غصہ بہت ہوتا تو آپ اپنی ریش مبارکہ کو بہت ہاتھ لگاتے کہ کبھی کے سامنے وہ بات نہ فرماتے جو اُسکو جبری معلوم ہو۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور زر و خوشبو لگائے تھا آپ کو جبری معلوم ہوئی مگر اُس سے کچھ نہیں فرمایا جب وہ چلا گیا

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

تو لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے کمد و کہ اسکا استعمال نہ کرے تو اچھا ہو۔ اور ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا اسی بار پھر
اس پر چڑھ گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکا پیشاب ست رو کو پھر اس سے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد میں اس قابل نہیں کہ کوئی کلمہ
یا پیشاب یا پاخانہ زمین ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ لوگوں کو پاس بلاؤ بدکار و زمین۔ اور ایک اعرابی
آپ کی خدمت میں ایک روز کچھ سوال کرنے آیا آپ نے اسکو کچھ دیا پھر فرمایا کہ میں نے تجھے احسان کیا اُس نے عرض کیا کہ نہ آپ نے احسان کیا
نہ نیکی کی راوی کہتا ہے کہ مسلمان اس بات سے غصہ ہوے اور اسکی طرف چلے آپ نے انکو ارشاد فرمایا کہ باز رہو پھر آپ اٹھ کر اپنے مکان
تشریف لے گئے اور اس اعرابی کو بلوا کر کچھ اور دنیا پھر پوچھا کہ میں نے تجھے احسان کیا اُس نے عرض کیا ہاں اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عشیہ کو
جزا سے خیر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو فرمایا کہ تو جو لفظ اول کہ چکا ہے میرے اصحاب کے دل میں وہ کھٹکتا ہے اگر تیرا دل چاہے
تو جو میرے سامنے کہتا ہے وہی اُنکے سامنے کمدینا کہ اُنکے دونوں سے جو تجھے غبار ہے وہ نکل جائے اعرابی نے عرض کیا کہ بہت بہتر دوسرے
روز صبح کو یا شام کو وہ اعرابی آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعرابی نے کہا تھا جو کہا تھا مگر پہنے اسکو زیادہ دیا تو اسے کہا کہ
میں راضی ہو گیا پھر اعرابی سے پوچھا کہ کیوں بھلا یوں ہی ہی اُس نے کہا ہاں آپ کے اہل و عشیہ کو خدا سے تعالیٰ جزا سے خیر دے پھر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس اعرابی کی مثل ایسی ہے جیسے کسی شخص کی اونٹنی بدگئی اور لوگ اُسکے پیچھے چلے
تو اور زیادہ بھاگی پھر اونٹنی کے مالک نے انکو آواز دی کہ تم سب علیحدہ ہو جاؤ میں جانوں اور میری اونٹنی میں اسپر زیادہ شفیق اور
اُسکے حال سے زیادہ واقف ہوں پھر وہ سامنے کی طرف سے اُسی کی طرف چلا اور زمین کا خشک چارہ لیکر اُسکو دکھلایا اور اُسہستہ بہت
اُسکو پاس بلا لیا یہاں تک کہ جب وہ آئی تو اُسکو بٹھلایا اور اسپر کاٹنی باندھ کر سوار ہو گیا جب اس شخص نے وہ لفظ کہا تھا اور میں انکو
منع نہ کرنا اور تم اسکو مار ڈالتے تو وہ دوزخ میں جاتا

نوان بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و سخاوت کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی اور
جواد تھے اور آج رمضان المبارک میں آندھی کی طرح ہونے کے کوئی چیز بدو نہ دینے نہ چھوڑتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا وصف کرتے تو فرماتے کہ کف مبارک سب سے جواد اور سینہ سب سے زیادہ وسیع اور گتھگو سب سے زیادہ راست اور عمدہ کے زیادہ
پورا کرنے والے نرم تر عادت میں بزرگ ترین خاندان میں تھے جو کوئی آپ کو دفعہ دیکھتا تو آپ سے ڈر جاتا اور اگر شناسائی کے طور پر آپ سے
اختلاط رکھتا تو عاشق ہو جاتا آپ کا وصف کرنے والا کتنا کمین نے نہ ایسا آپ کے پیشتر دیکھا نہ آپ کے بعد آپ جیسا نظر آیا اور مسلمان
جو چیکر کسی نے کبھی مانگی وہی اسکو عطا فرمائی چنانچہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اتنی بھڑک کر ان دین کے دو پہاڑوں کے درمیان
بھر جائیں وہ شخص اپنی قوم کو لوٹ گیا اور اُسے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا عنایت فرماتے ہیں جو فاقہ
سے نہ ڈرتا ہو۔ اور کبھی کسی چچ کا سوال آپ سے نہیں ہوا کہ آپ نے اسکو نہیں فرمایا ہو۔ اور آپ کی خدمت میں نوٹے ہزار درم آئے
آپ نے انکو پورے پر رکھ دیا پھر انکو تقسیم کرنا شروع کیا اور کسی سائل کو نہ پیرا بیان تک کہ اُسے فرخت پائی۔ اور ایک شخص نے آپ کی خدمت
میں حاضر ہو کر سوال کیا آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں مگر تجھ کو جو ضرورت ہو وہ کسی شخص سے میرے نام پر قرض لے لے جب ہمارے پاس
کچھ آئیگا ہم اسکو ادا کر دیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر آپ کو قدرت نہیں اسکی تکلیف خدا تعالیٰ
نے آپ کو نہیں دی آپ کو یہ بات بُری معلوم ہوئی اس شخص نے عرض کیا کہ آپ خرچ کیے جائیے اور مالک عرش برین سے خوف مفلسی کا نہ جائیے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ کے چہرہ مبارک پر سرور معلوم ہوا۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بخین سے
رجعت فرمائی تو اعراب نے حاضر خدمت ہو کر انکا شروع کیا یہاں تک کہ ایک ببول کے درخت کی طرف بھجوری جانا پڑا اس درخت میں

حج بخاری
 و مسلم و ابوداؤد و ترمذی
 معجم بخاری و ابن ماجہ
 بروایت ابوداؤد و ترمذی
 ضعیف "مسرح"
 بخاری و مسلم و ترمذی
 ابن ماجہ و معجم بخاری
 و مسلم و ابوداؤد
 جس اور ترمذی
 یوں کہ کہ مسلم
 سے جب ملاقات
 تاتی تو غصہ میں
 ترمذی کی طرح ہوتے
 حج و عمرہ بخاری
 بروایت ترمذی
 بروایت ترمذی
 معجم بخاری و مسلم
 ابن ماجہ و معجم بخاری
 و مسلم و ابوداؤد
 ابن ماجہ و ترمذی
 بروایت ترمذی
 اور بخاری میں چوتھ
 انہیں تحقیقاً یاد کر
 عدد دوی ۱۲۵
 و ترمذی و ترمذی
 بروایت ترمذی و ترمذی
 "الحج بخاری
 بروایت ترمذی و مسلم
 م

کھانے یا پینے کی بات کرتے تو ویسا ہی ذکر فرماتے اور اگر وہ دنیا کے باب میں کلام کرتے تو آپ بھی وہی کرتے کہ آپ کو اُنکے ساتھ نرمی اور تواضع کرنی منظور تھی۔ اور کبھی اصحاب آپ کے سامنے شعر پڑھتے اور کچھ باتیں حمد جاہلیت کی ذکر کرتے اور جتنے تو اُنکے ہنسنے کے وقت آپ بھی ہنسنے فرماتے اور بجز حرام کے اُنکو اور چیز سے زجر نہ فرماتے

بارہواں بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت ماسطویل اور نہ کوتاہ ہوتا بلکہ جب تنہا چلتے تو لوگ میانہ قد کہتے اور باوجود اسکے اگر کوئی شخص طویل القامت آپ کے ساتھ چلتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قد مبارک اُس سے نکلتا معلوم ہوتا اور کبھی دو لمبے قد والے آپ کے ادھر ادھر ہوتے تو طول قامت میں آپ اُن پر غالب ہوتے اور جہاں وہ آپ سے عاجز ہوتے تو اُنکو لوگ طویل کہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میانہ بتاتے اور آپ فرمایا کرتے کہ بالکل خیر میانہ بن میں کر دی گئی ہو۔ اور آپ کا رنگ مبارک ازہر یعنی گورا چٹا تھا نہ آپ گندم گون تھے اور نہ سخت سفید اور ازہر وہ سفید فاقص ہو جس میں آمیزش نہ ہو اور سُرخمی اور دوسرے کسی رنگ کی نمو اور آپ کے وصف میں آپ کے چچا ابوطالب نے اس مضمون کا شعر کہا ہو ہے وہ نورانی بدن جسکے سبب مانگے بے باران ہتھیمون اور بیوون کا وہ فلما اور باواہر اور بعضوں نے آپ کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ آپ سُرخمی مائل تھے تو اُسکی تطبیق میں یہ کہا ہے کہ جو اعضا مبارک دھوپ اور مہو میں گھلے رہتے تھے جیسے چہرہ اور گردن میں وہ تو سُرخمی آمیز تھے اور جو اعضا کپڑے کے تلے رہتے تھے وہ ازہر بے سُرخمی کے تھے۔ اور عرق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر ہوتی کی طرح مشک خالص سے بھی زیادہ خوشبودار اور آپ کے موئے مبارک عمدہ مڑے ہوئے تھے نہ بالکل ایک ہوئے نہ بہت گھونگولے۔ جب آپ اُنہیں لگھی کر چکے تو جیسے ریت میں ہوا۔ اس میں پڑ جاتی ہیں ویسی ہی اُنہیں معلوم ہوتیں اور مہوی ہو کہ آپ کے بال شانوں سے لگتے ہوئے تھے اور اکثر روایت یہ ہے کہ کانون کی کوٹا تھے اور کبھی آپ اُنکو چاڑھتے کر دیتے اور ہر گون مبارک دو ٹھپوں کے بیچ میں بٹھارہتا اور کبھی آپ بالوں کو کانون کے اوپر کر دیتے تو آپ کی زبان کا کنارہ چمکتا اور جھلکتا معلوم ہوتا اور آپ کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں سترہ بال سفید تھے اس سے زیادہ نہیں ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ خوبصورت اور روشن تر تھا جس نے آپ کے چہرہ کا وصف بیان کیا اُسے اُسکو جو دھوین رائیجے چاند ہی سے تشبیہ دی اور چونکہ آپ کی جلد صاف تھی تو آپ کی رضا اور غلجی چہرہ سے معلوم ہو جاتی تھی اور لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ کے یا رفا حضرت صدیق اکبر نے آپ کی مہج کی ہوا اور اس مضمون کا شعر کہا ہے اے ابنِ مصطفیٰ داعیِ بخیر است چو نور بدر کو ظلمت برآید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی وسیع اور چھوٹا باریک پوری اور دونوں بھوون کے درمیان دراز تھا گویا خالص چاندی ہو اُنکے درمیان اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں کشادہ اور حسین اور اُنکی سیاہی خوب گہری تھی اور انکی آنکھوں میں گونہ سُرخمی کا اختلاط تھا مڑہ طویل اور اس کثرت سے تھیں کہ قریب ملنے کے ہو گئیں تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک پتلی اور لمبی برابر تھی اور آپ کے دندان مبارک کچھ چھدرے تھے جب آپ خندہ شیریں فرماتے تو اُنکی چمک بجلی کی دمک معلوم ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سب اللہ کے بندوں سے حسین اور لطیف تھے اور آپ کے رخسار مبارک غیر نفع اور سخت تھے آپ کا چہرہ مبارک نہ لمبا تھا نہ نایت مدور بلکہ کسی قدر گولائی تھی ریش مبارک گھنی تھی اور اُسکو آپ نہ کتروائے چھٹی رکھتے اور چھوٹے کترواتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی نہ لمبی نہ چھوٹی جسقدر پردھوپا دھونگتی تھی وہ گویا چاند کی صراحی حسین سونا ملا ہو معلوم ہوتی اور اُسکی چمک میں چاندی کی جھلک اور گندن کی دمک نظر آتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بے کینہ پھوڑا تھا کسی جگہ کا گوشت دوسری جگہ سے ابھرا ہوا نہ تھا برابر آئینہ کی طرح اور سفید چاندی کی طرح تھا سر سینہ سے ناف مبارک تک ایک بالوں کا خط مبارک دھار کی طرح تھا اور اُسکے سوا پیٹ اور سینہ پر اور بال نہ تھا آپ کے شکم مبارک میں تین شکن تھے

موجودی نہوتی تو یہ سب چیزیں کیسے آتیں اور قوت بشری ان امور کو کیسے جان سکتی ہے پس اگر بجز ان امور ظاہری کے اور باتیں
میں نہوتیں تو یہی کافی نہیں مگر آپ کے ہاتھوں معجزے اور نشانیاں بھی اتنی ظاہر ہوئی ہیں کہ ان کے بعد پھر کسی طرح کا مشبہ
کو نہیں رہتا اور ہم آپ کے معجزات میں سے وہ ذکر کرتے ہیں جو احادیث میں شائع ہیں اور صحاح میں ثابت اور انکو بطور اجمال
سب قصہ کے نقل کیے گئے ہیں مجلہ ان کے چاند کا پھٹ جانا کہ میں جبکہ آپ سے قریش نے حوجہ طلب کیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے
ان پر روز خدق میں بہت سے لوگوں کو پیر بھر جو میں کھانا کھلایا اور اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تھوڑی غذا سے
کے کو شکم سیر کر دیا اور ایک بار ایک صاع جو اور ایک بکری کے بچہ سے انھی آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ اور ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ کی
ہوٹیاں اپنے ہاتھ میں لے گئے انکو انھی آدمیوں سے زیادہ کو کھلایا۔ اور ایک بار تھوڑے سے خرے بشر کے بیٹے اپنے ہاتھوں میں
لے آئے آپ نے سب لشکر والوں کا پیٹ بھر دیا اور پھر بھی بچ رہے۔ اور ایک چھوٹا پایا تھا کہ حسین انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ
پکڑ سکتا تھا اس میں اپنا دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں میں سے پانی پھوٹ نکلا جس سے تمام لشکر نے وضو کیا اور پانی پیا اور
سپا سے تھے۔ اور آپ نے ایک بار وضو کا پانی بتوک کے چشمہ میں ڈال دیا اور اس میں پانی نہ تھا تو اس میں اتنا پانی چڑھا یا کہ لشکر والوں
نے اوروں تھے پانی پیا اور چھک گئے۔ اور ایک بار حدیبیہ کے کنوئین میں بقیہ وضو ڈالا تو اس میں باوجودیکہ پانی نہ تھا مگر ایسا پانی ہو گیا
کہ ہر سو آدمیوں نے پیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑے سے خرے جو سب بلکہ شتر کے گھنے کے برابر تھے چار سو
ہووان کو زاد دیا کہ وہ فاروق رضی اللہ عنہ نے سب کو زاد بھی دے دیا اور اسی قدر بچ رہے۔ اور آپ نے ایک ٹھٹھی مٹی کی لشکر کی طرف پھینکی اور
سب لشکر میں پڑی اور بیکار کر دیا چنانچہ اسکا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے واریت اذ ریت ولكن السدری۔ اور اللہ تعالیٰ نے کمانت کو
آپ سے کٹ ہونے سے باطل کر دیا کہ بالکل نیست ہو گئی حالانکہ بیشتر علانیہ موجود تھی۔ اور جب آپ کے لیے مہربان ہوا تو جس ستون کے سہارا
آپ ٹھٹھا کرتے تھے اسے ناکہ کیا بیان تاک کہ اسکی آواز مثل آواز شتر کے سب اصحاب رضی اللہ عنہم نے اسکو اپنے سینہ سے لگایا وہ خاموش
ہو گیا اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ارشاد فرمایا کہ موت کی تیار کرداد اور انکو آگاہ کر دیا کہ تمنا نہ کر سکیں گے تو ایسا ہی ہوا کہ بول ہی سکے
اور اٹھا اسے عاجز ہو گئے اور یہ قصہ سورہ جمعہ میں مذکور ہے جو جامع مسجدوں میں مشرق سے مغرب تک جمعہ کے روز پکار کر اسی آیت کی عظمت
کے لیے جاری ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتوں کی خبر دی مثلاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ تمکو بلوہ پیونچے گا جسکے
بعد جنت ہے۔ اور حضرت عمار کو فرمایا کہ انکو باغی گرد قتل کرے گا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے باب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انکے سبب سے
مسلمانوں کو دوبارہ جہنم میں صاع کرے گا۔ اور ایک شخص کو جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاو کیا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہو گا
تو ایسا ہی یعنی اس شخص نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن وجہوں سے معرفت بیشتر ہو جاتی ہے ان سے
کسی طرح نہیں معلوم ہو سکتیں نہ نجوم سے نہ کمانت سے نہ رمل سے نہ فال سے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے اور وحی سے آپ کو
معلوم ہوئی ہیں۔ اگر سفر ہجرت میں سر آمد بن جشم نے آپ کا تعاقب کیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں اتر گئے اور ایک دھواں
انکے پیچھے آیا کہ اسے آپ سے فریاد کی آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو گھوڑا چھوٹ گیا اور آپ نے اسکو خبر دی کہ تیرے ہاتھوں
کسری بادشاہ کے لنگن پٹائے جائیں گے اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اسکو وحشی کے قتل کی خبر سے نبوت کا دعویٰ چھوٹا کیا تھا اسی شب

نہوتیں تو یہ سب چیزیں کیسے آتیں اور قوت بشری ان امور کو کیسے جان سکتی ہے پس اگر بجز ان امور ظاہری کے اور باتیں
میں نہوتیں تو یہی کافی نہیں مگر آپ کے ہاتھوں معجزے اور نشانیاں بھی اتنی ظاہر ہوئی ہیں کہ ان کے بعد پھر کسی طرح کا مشبہ
کو نہیں رہتا اور ہم آپ کے معجزات میں سے وہ ذکر کرتے ہیں جو احادیث میں شائع ہیں اور صحاح میں ثابت اور انکو بطور اجمال
سب قصہ کے نقل کیے گئے ہیں مجلہ ان کے چاند کا پھٹ جانا کہ میں جبکہ آپ سے قریش نے حوجہ طلب کیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے
ان پر روز خدق میں بہت سے لوگوں کو پیر بھر جو میں کھانا کھلایا اور اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تھوڑی غذا سے
کے کو شکم سیر کر دیا اور ایک بار ایک صاع جو اور ایک بکری کے بچہ سے انھی آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ اور ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ کی
ہوٹیاں اپنے ہاتھ میں لے گئے انکو انھی آدمیوں سے زیادہ کو کھلایا۔ اور ایک بار تھوڑے سے خرے بشر کے بیٹے اپنے ہاتھوں میں
لے آئے آپ نے سب لشکر والوں کا پیٹ بھر دیا اور پھر بھی بچ رہے۔ اور ایک چھوٹا پایا تھا کہ حسین انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ
پکڑ سکتا تھا اس میں اپنا دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں میں سے پانی پھوٹ نکلا جس سے تمام لشکر نے وضو کیا اور پانی پیا اور
سپا سے تھے۔ اور آپ نے ایک بار وضو کا پانی بتوک کے چشمہ میں ڈال دیا اور اس میں پانی نہ تھا تو اس میں اتنا پانی چڑھا یا کہ لشکر والوں
نے اوروں تھے پانی پیا اور چھک گئے۔ اور ایک بار حدیبیہ کے کنوئین میں بقیہ وضو ڈالا تو اس میں باوجودیکہ پانی نہ تھا مگر ایسا پانی ہو گیا
کہ ہر سو آدمیوں نے پیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑے سے خرے جو سب بلکہ شتر کے گھنے کے برابر تھے چار سو
ہووان کو زاد دیا کہ وہ فاروق رضی اللہ عنہ نے سب کو زاد بھی دے دیا اور اسی قدر بچ رہے۔ اور آپ نے ایک ٹھٹھی مٹی کی لشکر کی طرف پھینکی اور
سب لشکر میں پڑی اور بیکار کر دیا چنانچہ اسکا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے واریت اذ ریت ولكن السدری۔ اور اللہ تعالیٰ نے کمانت کو
آپ سے کٹ ہونے سے باطل کر دیا کہ بالکل نیست ہو گئی حالانکہ بیشتر علانیہ موجود تھی۔ اور جب آپ کے لیے مہربان ہوا تو جس ستون کے سہارا
آپ ٹھٹھا کرتے تھے اسے ناکہ کیا بیان تاک کہ اسکی آواز مثل آواز شتر کے سب اصحاب رضی اللہ عنہم نے اسکو اپنے سینہ سے لگایا وہ خاموش
ہو گیا اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ارشاد فرمایا کہ موت کی تیار کرداد اور انکو آگاہ کر دیا کہ تمنا نہ کر سکیں گے تو ایسا ہی ہوا کہ بول ہی سکے
اور اٹھا اسے عاجز ہو گئے اور یہ قصہ سورہ جمعہ میں مذکور ہے جو جامع مسجدوں میں مشرق سے مغرب تک جمعہ کے روز پکار کر اسی آیت کی عظمت
کے لیے جاری ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتوں کی خبر دی مثلاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ تمکو بلوہ پیونچے گا جسکے
بعد جنت ہے۔ اور حضرت عمار کو فرمایا کہ انکو باغی گرد قتل کرے گا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے باب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انکے سبب سے
مسلمانوں کو دوبارہ جہنم میں صاع کرے گا۔ اور ایک شخص کو جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاو کیا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہو گا
تو ایسا ہی یعنی اس شخص نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن وجہوں سے معرفت بیشتر ہو جاتی ہے ان سے
کسی طرح نہیں معلوم ہو سکتیں نہ نجوم سے نہ کمانت سے نہ رمل سے نہ فال سے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے اور وحی سے آپ کو
معلوم ہوئی ہیں۔ اگر سفر ہجرت میں سر آمد بن جشم نے آپ کا تعاقب کیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں اتر گئے اور ایک دھواں
انکے پیچھے آیا کہ اسے آپ سے فریاد کی آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو گھوڑا چھوٹ گیا اور آپ نے اسکو خبر دی کہ تیرے ہاتھوں
کسری بادشاہ کے لنگن پٹائے جائیں گے اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اسکو وحشی کے قتل کی خبر سے نبوت کا دعویٰ چھوٹا کیا تھا اسی شب

نہوتیں تو یہ سب چیزیں کیسے آتیں اور قوت بشری ان امور کو کیسے جان سکتی ہے پس اگر بجز ان امور ظاہری کے اور باتیں
میں نہوتیں تو یہی کافی نہیں مگر آپ کے ہاتھوں معجزے اور نشانیاں بھی اتنی ظاہر ہوئی ہیں کہ ان کے بعد پھر کسی طرح کا مشبہ
کو نہیں رہتا اور ہم آپ کے معجزات میں سے وہ ذکر کرتے ہیں جو احادیث میں شائع ہیں اور صحاح میں ثابت اور انکو بطور اجمال
سب قصہ کے نقل کیے گئے ہیں مجلہ ان کے چاند کا پھٹ جانا کہ میں جبکہ آپ سے قریش نے حوجہ طلب کیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے
ان پر روز خدق میں بہت سے لوگوں کو پیر بھر جو میں کھانا کھلایا اور اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تھوڑی غذا سے
کے کو شکم سیر کر دیا اور ایک بار ایک صاع جو اور ایک بکری کے بچہ سے انھی آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ اور ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ کی
ہوٹیاں اپنے ہاتھ میں لے گئے انکو انھی آدمیوں سے زیادہ کو کھلایا۔ اور ایک بار تھوڑے سے خرے بشر کے بیٹے اپنے ہاتھوں میں
لے آئے آپ نے سب لشکر والوں کا پیٹ بھر دیا اور پھر بھی بچ رہے۔ اور ایک چھوٹا پایا تھا کہ حسین انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ
پکڑ سکتا تھا اس میں اپنا دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں میں سے پانی پھوٹ نکلا جس سے تمام لشکر نے وضو کیا اور پانی پیا اور
سپا سے تھے۔ اور آپ نے ایک بار وضو کا پانی بتوک کے چشمہ میں ڈال دیا اور اس میں پانی نہ تھا تو اس میں اتنا پانی چڑھا یا کہ لشکر والوں
نے اوروں تھے پانی پیا اور چھک گئے۔ اور ایک بار حدیبیہ کے کنوئین میں بقیہ وضو ڈالا تو اس میں باوجودیکہ پانی نہ تھا مگر ایسا پانی ہو گیا
کہ ہر سو آدمیوں نے پیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑے سے خرے جو سب بلکہ شتر کے گھنے کے برابر تھے چار سو
ہووان کو زاد دیا کہ وہ فاروق رضی اللہ عنہ نے سب کو زاد بھی دے دیا اور اسی قدر بچ رہے۔ اور آپ نے ایک ٹھٹھی مٹی کی لشکر کی طرف پھینکی اور
سب لشکر میں پڑی اور بیکار کر دیا چنانچہ اسکا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے واریت اذ ریت ولكن السدری۔ اور اللہ تعالیٰ نے کمانت کو
آپ سے کٹ ہونے سے باطل کر دیا کہ بالکل نیست ہو گئی حالانکہ بیشتر علانیہ موجود تھی۔ اور جب آپ کے لیے مہربان ہوا تو جس ستون کے سہارا
آپ ٹھٹھا کرتے تھے اسے ناکہ کیا بیان تاک کہ اسکی آواز مثل آواز شتر کے سب اصحاب رضی اللہ عنہم نے اسکو اپنے سینہ سے لگایا وہ خاموش
ہو گیا اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ارشاد فرمایا کہ موت کی تیار کرداد اور انکو آگاہ کر دیا کہ تمنا نہ کر سکیں گے تو ایسا ہی ہوا کہ بول ہی سکے
اور اٹھا اسے عاجز ہو گئے اور یہ قصہ سورہ جمعہ میں مذکور ہے جو جامع مسجدوں میں مشرق سے مغرب تک جمعہ کے روز پکار کر اسی آیت کی عظمت
کے لیے جاری ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتوں کی خبر دی مثلاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ تمکو بلوہ پیونچے گا جسکے
بعد جنت ہے۔ اور حضرت عمار کو فرمایا کہ انکو باغی گرد قتل کرے گا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے باب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انکے سبب سے
مسلمانوں کو دوبارہ جہنم میں صاع کرے گا۔ اور ایک شخص کو جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاو کیا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہو گا
تو ایسا ہی یعنی اس شخص نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن وجہوں سے معرفت بیشتر ہو جاتی ہے ان سے
کسی طرح نہیں معلوم ہو سکتیں نہ نجوم سے نہ کمانت سے نہ رمل سے نہ فال سے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے اور وحی سے آپ کو
معلوم ہوئی ہیں۔ اگر سفر ہجرت میں سر آمد بن جشم نے آپ کا تعاقب کیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں اتر گئے اور ایک دھواں
انکے پیچھے آیا کہ اسے آپ سے فریاد کی آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو گھوڑا چھوٹ گیا اور آپ نے اسکو خبر دی کہ تیرے ہاتھوں
کسری بادشاہ کے لنگن پٹائے جائیں گے اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اسکو وحشی کے قتل کی خبر سے نبوت کا دعویٰ چھوٹا کیا تھا اسی شب

U. sec.
144 E DUE DATE 1

CALL No. 19454 ACC NO. 1.551
AUTHOR - 144 E
TITLE - 144 E

24/4
THE BOOK MUST BE CHECKED AT THE TIME OF ISSUE

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

